敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

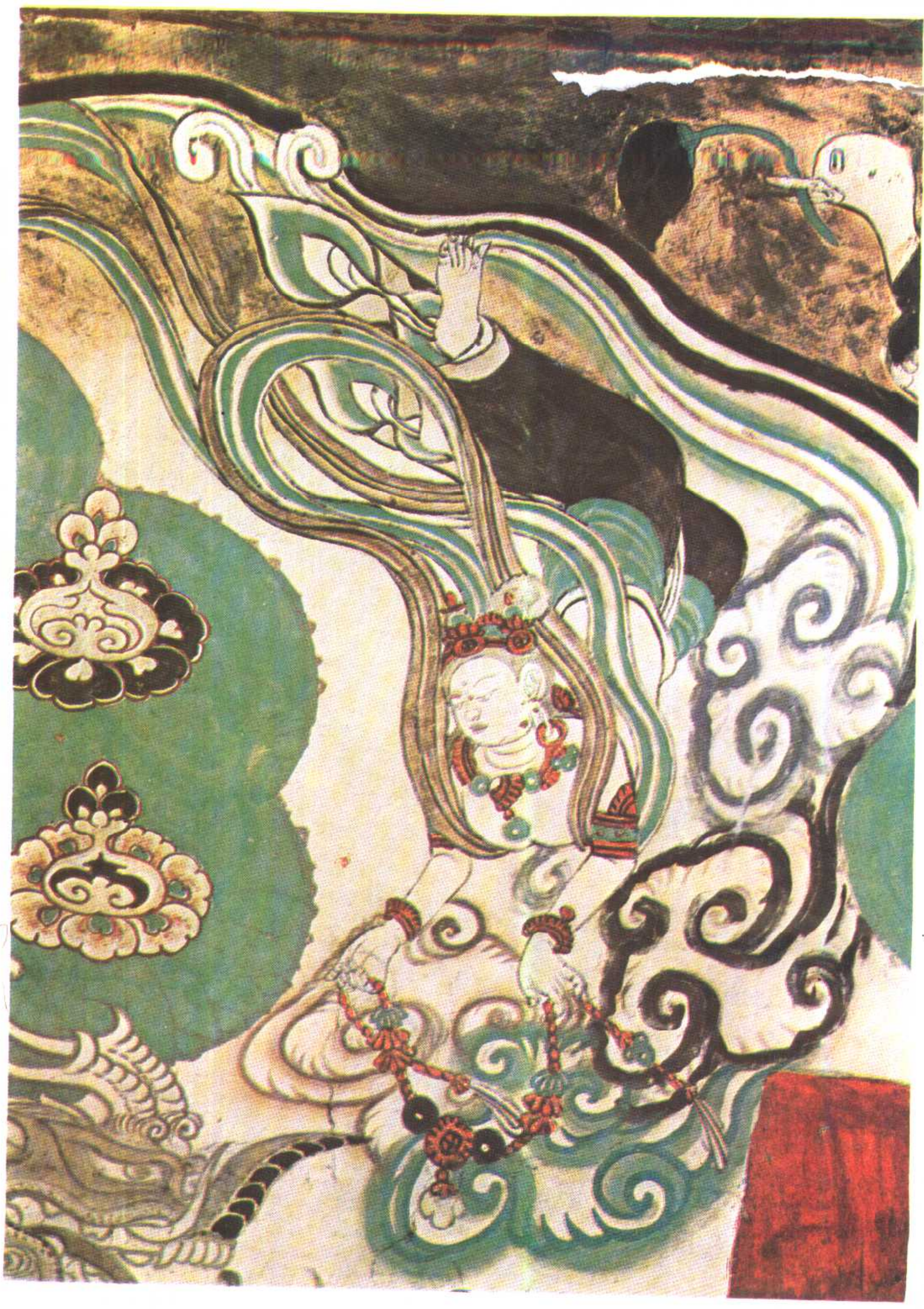
敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

第 23 冊

斯 2738～2837 號

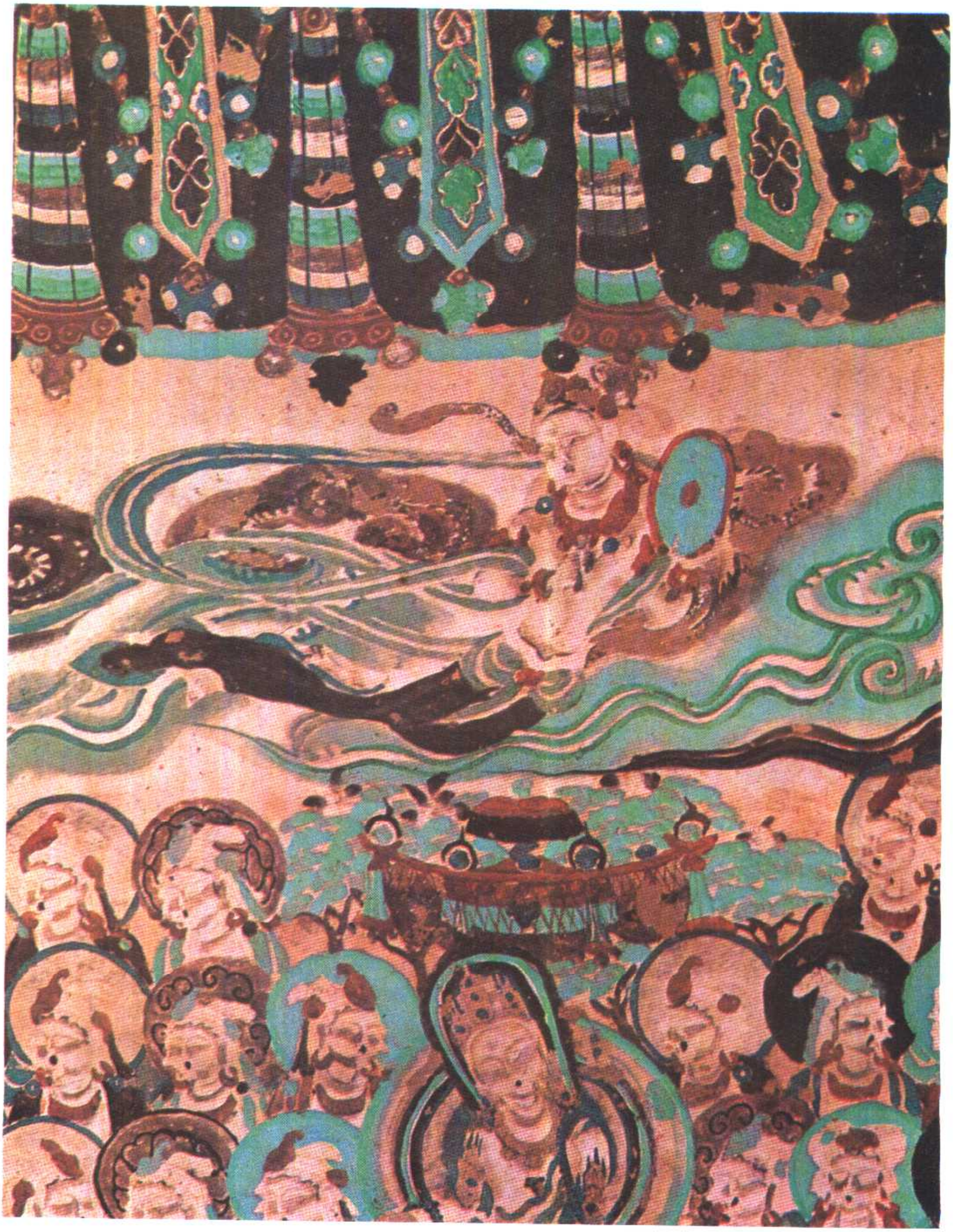


號 3 1 4 美

號315美

號 316 美

號317美



號 318 美

敦煌寶藏第一二三冊目錄

斯二七三八號　御注金剛般若波羅蜜經宣演　卷上　一一九三
斯二七三九號　淨名經關中釋批卷上　一二四七
斯二七四〇號　大般涅槃經卷第三十五　一三三七
斯二七四一號　十地論義疏卷第一　一四四二
斯二七四二號　涅槃經注疏（擬）　一四五一
斯二七四三號　三性義　作六門分別　一四六四
斯二七四四號　金剛般若經旨讚卷上　一五一一
斯二七四五號　大乘無量壽經　一五一八
斯二七四六號　金光明最勝王經卷第一　一五三七
斯二七四七號　攝大乘論義記卷第七　一五四一
斯二七四七號背面　攝大乘論疏卷第五　一五五一
斯二七四八號　善薩瓔珞本業經疏　一五六〇
斯二七四九號　金剛般若波羅蜜經　一五八二
斯二七五〇號　妙法蓮華經卷第三　一五九一
斯二七五一號　無量壽宗要經　一六〇八
斯二七五二號　佛經　一六一三
斯二七五三號　妙法蓮華經卷第四　一六二一

斯二七五四號　僧伽和尚欲入涅槃說六度集經　一六三五
斯二七五五號　萬五千佛名經卷第十一　一六五一
斯二七五六號　妙法蓮華經卷第四　一六六四
斯二七五七號　金剛般若波羅蜜經　一六七〇
斯二七五八號　金光明最勝王經卷第三　一七六八
斯二七五九號　諸星母陀羅尼經　一七八五
斯二七六〇號　妙法蓮華經卷第二、第三　一八五二
斯二七六一號　摩訶衍經卷第四十九　二〇一〇
斯二七六二號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第四　二一〇一
斯二七六三號　妙法蓮華經卷第一　二一四二
斯二七六四號　大般若波羅蜜多經卷第一百四十一　二二三五
斯二七六五號　金光明經卷第四　二二四二
斯二七六六號　大般涅槃經卷第廿五　二四三二
斯二七六七號　金剛般若波羅蜜經　二四四六
斯二七六八號　妙法蓮華經卷第七　二四九三

新文豐

斯二七六九號　出曜經卷第二十九　二五一
斯二七七〇號　大般若波羅蜜多經卷第二百四十五　二五二
斯二七七一號　勝鬘師子經　二六四
斯二七七二號　大般若波羅蜜多經卷第三百三　二七二
斯二七七三號　大般若波羅蜜多經卷第三百八　二七三
斯二七七四號　妙法蓮華經卷第一　二七四
斯二七七五號　妙法蓮華經卷第一　二八四
斯二七七六號　妙法蓮華經卷第五　二九四
斯二七七七號　妙法蓮華經卷第一　三〇九
斯二七七八號　尼律藏第二分卷第五　三一〇
斯二七七九號　大般涅槃經卷第三十六　三二六
斯二七八〇號　大般涅槃經卷第三十六　三四〇
斯二七八一號　佛經疏釋　三五二
斯二七八二號　金剛般若波羅蜜經旨贊卷上　三七一
斯二七八三號　妙法蓮華經卷第六　隨喜功德品第八　三八〇
斯二七八四號　妙法蓮華經卷第一　三九〇
斯二七八五號　妙法蓮華經卷第二　三九二
斯二七八六號　陀鄰尼經卷　三九八
斯二七八七號　藥師瑠璃光本願功德經　四〇〇
斯二七八八號　金剛般若波羅蜜經論卷中　四〇五

斯二七八九號　大乘入楞伽經卷第二　四一一
斯二七九〇號　佛名經　四二〇
斯二七九一號　大般涅槃經卷第三十八　四二一
斯二七九二號　大佛名懺悔略文卷下　四三二
斯二七九三號　四分律藏卷第四十　第三分　四三八
斯二七九四號　金剛三昧經　四四五
斯二七九五號　四分律卷第十七　四五三
斯二七九六號　大般若波羅蜜多經卷第三百　四五九
斯二七九七號　佛名經卷第八　四六四
斯二七九八號　金光明經卷第三　四七一
斯二八〇三號　大般涅槃經卷第十一　現病　四八四
斯二八〇四號　金光明最勝王經卷第七　四九一
斯二八〇五號　正法念處經卷卷次　四九一
斯二八〇六號　四分尼戒本　五一八
斯二八〇七號　金剛般若波羅蜜經　五一八
斯二八〇八號　妙法蓮華經卷第三　五四一
斯二八〇九號　妙法蓮華經卷第五　五五一

斯二八一〇號　金剛般若波羅蜜經　五五二
斯二八一一號　佛經神咒　五五九
斯二八一二號　妙法蓮華經卷第七　五六〇
斯二八一三號　金光明最勝王經卷第三　五六三
斯二八一四號　妙法蓮華經卷第七　五六五
斯二八一五號　閻羅王受記經　五七三
斯二八一六號　正法華經卷第五　五七五
斯二八一七號　大乘四法經疏釋　五七七
斯二八一八號　摩訶僧祇律卷第十一　五七八
斯二八一九號　大般若波羅蜜多經卷第二百五十五　五八七
斯二八二〇號　勝天王般若波羅蜜經卷第四　五九八
斯二八二一號　大般涅槃經音　五九九
斯二八二二號　佛經戒律疏（與斯一二三號、及斯四〇六二號相同）　六〇二
斯二八二三號　佛說無量壽宗要經　六〇五
斯二八二四號　金剛般若波羅蜜經　六〇七
斯二八二五號　妙法蓮華經卷第六　六一六
斯二八二六號　金剛般若波羅蜜經　六二六
斯二八二七號　諸星母陀羅尼經　六三四
斯二八二八號　金剛般若波羅蜜經　六三七
斯二八二九號　妙法蓮華經卷第二　六三九
斯二八三〇號　金剛般若波羅蜜經　六四一
斯二八三一號　羯磨（尼往比丘僧中受大戒法）　六四四
斯二八三二號　時文軌範　六四七
斯二八三三號　佛說無量壽宗要經一卷　六六〇
斯二八三四號　大般若波羅蜜多經卷第一百二十　六六三
斯二八三五號　大般涅槃經卷第三　六六九
斯二八三六號　佛名經　六八〇
斯二八三七號　妙法蓮華經卷第二　譬喻品第三　六八五

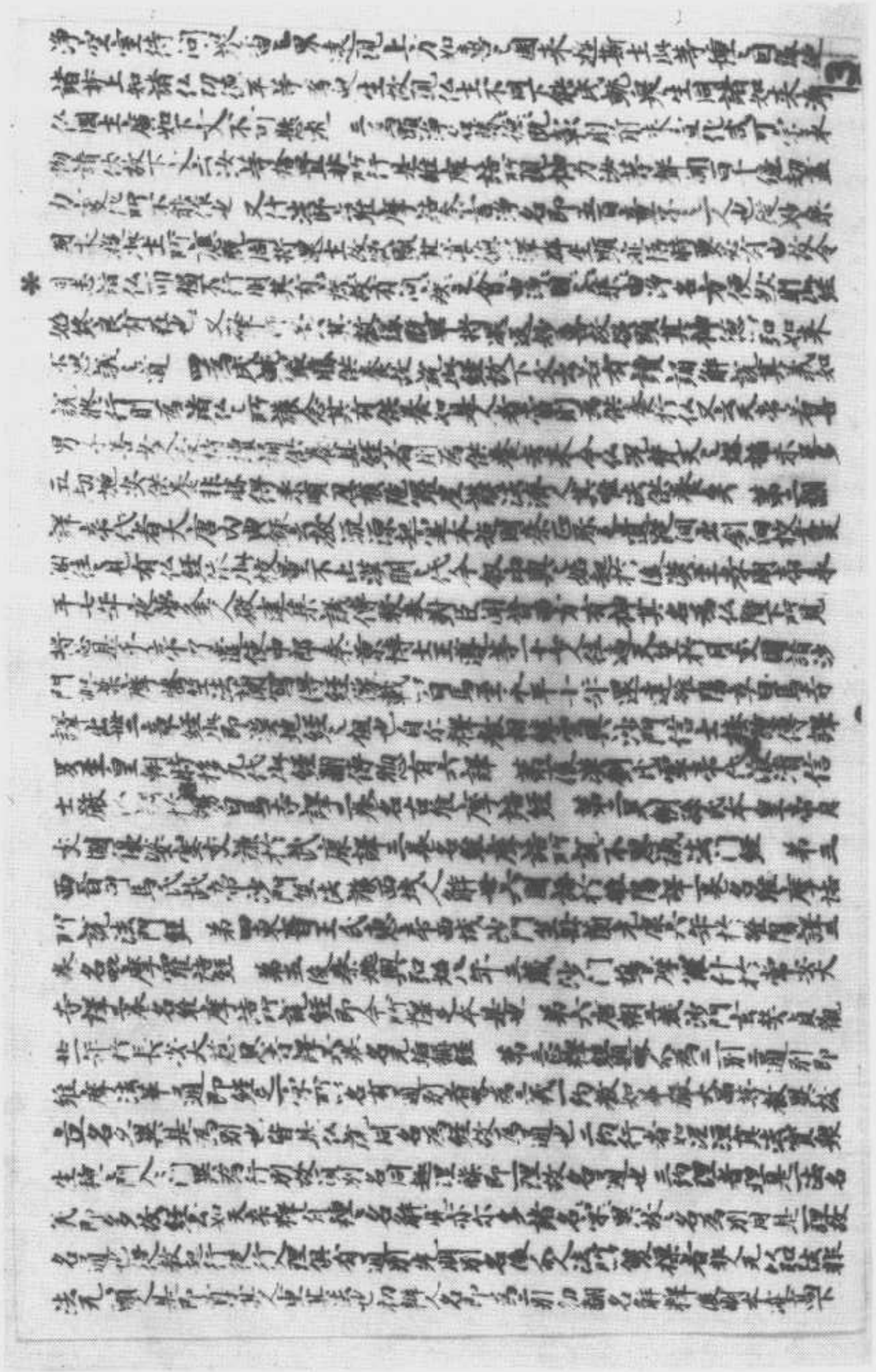
斯二七三八號　御注金剛般若波羅蜜經宣演卷上

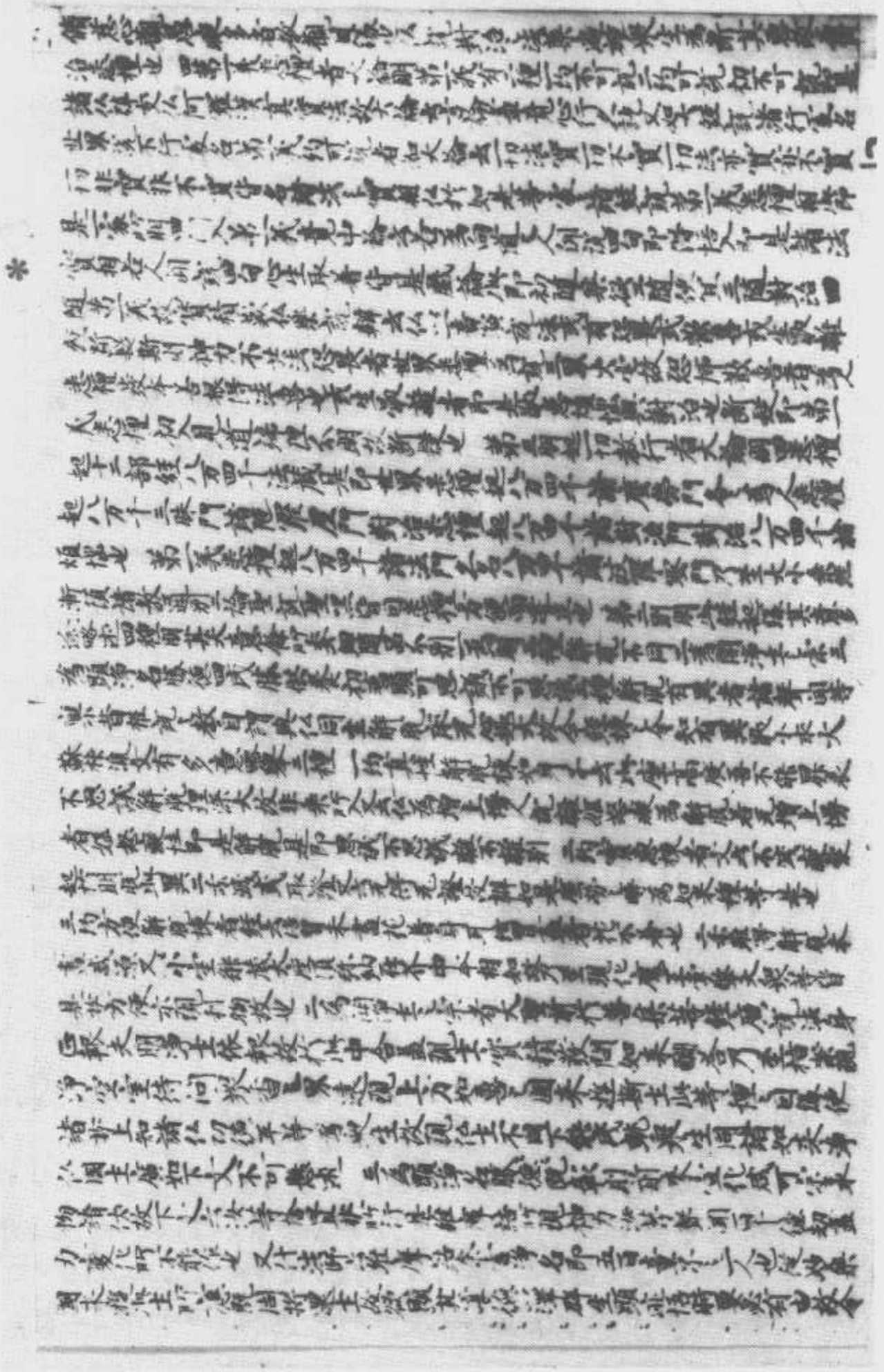
D 54-85/15A 9

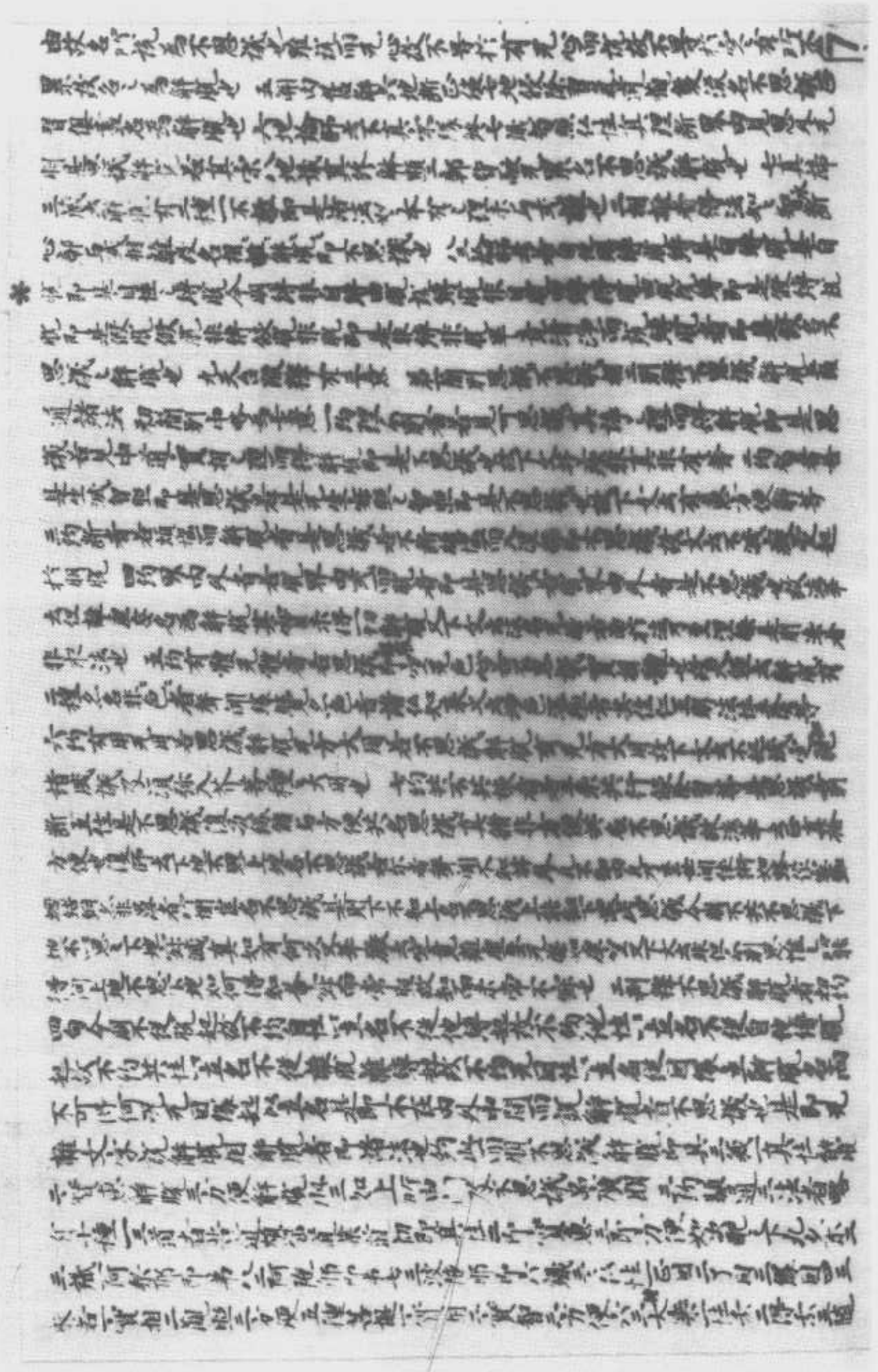
W-T733 87/1833

北京 85/1913

S-1529 12







W一格 844

11v.

2v.

S→T374 12/572 A27n29

壹妻雖是二事意立說言乘有亦无所
名有陵乳生酪田駅是乳異即是酪是名
為有云何名无色味去異服用不同熱病
*服乳下病服酪乳生冷病酪生熱病善男
子若言乳中有酪性者乳即是酪云何是
乳其性是一何因緣故乳義先生酪不先
生若有因緣一切世人何故不說若无因
緣何故酪不先生雖作次第
乳酪生竟熱竟設湖是故知酪先无今有
若无常法善男子若有說言水无酪性故
乳中定有酪性是義不然何以故水中
无者何因於水草則生乳酪若言乳中定
有酪性水草无者是名壹云何以故乳
等故；名壹妻善男子若言乳中定有酪
者酪中乘應定有乳性何因乳中止
酪；不生乳若无因緣云何是酪本先
有是故智者應言乳中非有酪性非无酪
性善男子是故如来說是經中說如是言
一切衆生定有佛性是名為著若无佛性

性善男子是故如来說是經中說如是言
一切衆生定有佛性是名為著若无佛性
*是名壹妻智者應說衆生佛性非有非
无色味去異服用不同熱病
善男子四事和合生於眼識何等為四眼
色明緣是眼識性非眼非色非明非緣
和合故良得出生如是眼識本无今有已
有還无是故當知无有本性乳中酪性亦
復如是若有說言水无酪性故乳中酪性
故乳中定有酪性是義不然何以故
子一切諸法異因異果亦非一因
果非一切非一因生善男子若有說言乳中定
有酪性水草則生乳酪若言乳中定
如是要須良方善男子智者不可見離方
良性乳得酪說得生蘇亦應如是
良善男子是故乳中定有酪性何因乳
有是故智者應言乳中非有酪性非无酪
更求醍醐若先无者普知先无
緣故而得酪此若言一切不酪之物皆有

更求證耶若先先者音知先先本有此
等以而得酥此若言一切不酥之物皆有
*酥性成以不知由酥性證無異酥若本
无性誰復有證不能本酥離如種子自有
一大等米一大而得增長功重複言證性
亦爾者是義不然何以故不酥之物先有
酥性者證亦應有離如種子應若有如
是二性何用等以不離不可得用是
以知證本先二性如是一切不酥之物亦
復如若言米一大酥之物先有酥性乃能
是義不然何以故以先無故譬如一切諸法皆不如是
中得酥生熟乃至一切諸法皆不如是若說米一大增
方便得一大亦復如是若說從米一大增
內一大不見從內一大增米一大如尸利
沙菓先先無質見異是時菓別出生是長
五尺寸如是菓者實不因於米一大增若
男子如我所說十二部經或隨自意說或
隨他意說或隨自他意說何名為隨意
說如五百比丘問舍利弗大德汝等亦名
何者是耶舍利弗言諸大德汝等亦名
說如五百比丘問舍利弗大德汝等亦名
何者是耶舍利弗言：大德我未獲得正酥時
說大德我未獲得正酥時謂變先明
明即是乳因作是觀時得阿
即是乳因作是觀時得阿羅漢果或有說
竹識名已入菓受善不受善生餘食五
即是乳因本時五百比丘各：自說已不
酥已共注瓶所著皆瓶是名處三不礼拜
是已卻坐一面去以如上
說之舍利弗白佛言世尊
正教誡不正說佛告舍利
比丘先非正說舍利弗言
佛言舍利弗我為所見衆
是乳因如是等經名隨自
隨他意說如把吒羅長者
是言實是汝知司不若知
若不知者非一切智我言
名司人耶長者言善：大德汝等亦
何者是耶舍利弗大德汝等亦名
說如五百比丘問舍利弗大德汝等亦名

是言汝等當知可不若知可者即大可
若不知者非一切智人有長者知可之人
名可人耶長者言善哉知可之人即
*是可人耶言長者善哉諸比丘有
旃陀羅名曰稟汝知不耶諸比丘白言
善哉久知之耶言汝等諸比丘旃
陀羅不長者言實善哉諸比丘無
我此衆非旃陀羅耶言長者汝等當
旃陀羅非旃陀羅我亦如是故不得知可而
非可亦長者我實知可知而不
知可復所以知無量人於上命
終悉生善處知無量人於上命
終悉墮惡道是名可而非可
復次長者譬如有人於十
善道自心意欲所作
善業身口意欲所作
善業身口意欲所作
善業身口

說一切衆生悉有佛性是名題目衆說
切衆生不斷不滅乃至得阿耨多羅三藐
三菩提是名題目衆說一切衆生悉有佛
性煩惱覆故不能得見我說如是等法說示
衆生令得見故是名題目衆說示
衆是名題目能說者如來或時爲
一法故說或爲一切或爲一切
善知識一切梵行因緣乃至方便教善知識則
已說盡如我所說一切恐怖者見爲一
切恐怖乃因緣乃至方便教善知識則已說盡善男
子衆生現在三惡三惡者因果
業因緣得衆生現在六
入集因是名過去業界如來亦說名爲
業是業因緣得衆生現在六
入集因是名現在業界是名因果無去何
語如說佛子王者即脩我身大爲王大
能王攻利貪名樹七寶殿大湧泉池
地大兩船師導師調御丈夫力士牛王等
羅門沙門大城名羅樹如是等種種名爲脩
語云何不應語我經中說大地平
入湧如爲汝斯是王說四方山
寺隱沒毒說若娑羅樹能受八
於人天之樂如說十住菩薩有
說如來有二種語等說須陀洹
道不說十住有退轉心是名不
世流布語如佛所說男女大小
若有衆生不樂生死乃至應見
即是人天是名因語云何界
*說過去因如經中說善男子如
衆生頗復能不得自在會
有成熟如心眼心天慧眼心若見
時正當諦觀究竟底施自在當
有煞施精懃慧慚愧天有如眼是名
何因界語如經中說善男子衆
入集因是名過去業界如來亦
業是業因緣得衆生現在六
集因是名現在業界是名因
脩語如說佛子王者即脩我身
龍王攻利貪名樹七寶殿大湧泉
地大兩船師導師調御丈夫
羅門沙門大城名羅樹如是
語云何不應語我經中說大地
入湧如爲汝斯是王說四方
寺隱沒毒說若娑羅樹能
於人天之樂如說十住菩薩
說如來有二種語等說須
道不說十住有退轉心是
世流布語如佛所說男女
衆生不樂生死乃至應見
即是人天是名因語云何

W一T 372 12/5711 B7

地大兩船師集所調卿大夫力士半至等
羅門沙門大城名軍衆如是等經名為眷
語云何不應語我經中說大地可合河不
入海如為汝新是土說四方山來如為虛
毋優婆夷說若優婆軍衆能受八式則得受
於人天之樂如說十住菩薩有退轉心不
說如來有二種語等說須陀洹人隨三惡
道不說十住有退轉心是名不應語云何
世流布語如佛所說男女大小共來聖說
*車來房舍瓶衣來
隨可尽義是名世流布語云何如來說
我呵責眾生之人尽應自責護持衆如
我讚嘆須陀洹人尽語凡夫生於善心讀
嘆菩薩為尽來生來集我淨軍林城色
有古德為尽來生說善法故說一切殊唯
為一切有為法故說天我未尽說語衆生意
有佛性為尽一切不放逸故是名如意語

大般涅槃經第十五

比丘善慧共集

T2797 原本

劉綱堅義如金等
以無利他行不能考元能勝事也三明人考位性門
長一義十地經深能證不說二取受如是說入三昧也
手不何量不定即始云考　[illegible]
通万以郭元等以之為集證元迹入頂有水明有
明者是光同義不相郭等改論云光明考照一切衆法門說其意
量境考明十地實法新義以別地名如根滿等是法不可示
言辭相有處說餘衆生種元有能得解加以下位性門等義同云
問曰上入三昧為於何等加以中說仏開基淨
明地新圓極偏說万以數為能說也　答曰氏等金
入法性三昧与諸仏新同說諸仏在定中為說十地隨
郭元等加以三業定中興作法同既是金剛藏
可教為大衆興舟十地行相差別次為定中說
論主定元言說　答曰元言說者乃至元六識介
經云元說是名真說也加為而入三昧預已等語是
勸令其說說云加分大代制加有二種若如衆住持力如須等從說大
品今華未說說等曰當是住持力如今不論此如二不論如真進行今
直舉如真教勸說同仏說　問曰金剛藏是十地
勸能同說何緣仏加　答曰自實說說住大人衆室
民等要假仏如說同仏說說下論云同仏勸等也說又
等頼力以如第二何故加采為說十地以何等三明說
經文中有三分第一直同名金剛藏明出經考意是諸仏
說仏已下明諸仏讚勸

此事業佛仍即說偈言說不說不說共偈文中有五義應
本願力故和第二何故加采為說十地故第三明說位義為
經文中有三分第一至偈名會前起後第二明說偈出經意意是說位下明說偈物
業第三是盧舍那仍采明說偈為加之義　問曰仍異一切處佛便足何故更
仍加者　答曰現說偈通明息疑此事不二顯法為重及法師者此加
力故說偈仍說法在於人之法假重也　問曰上如來仍之竟何故更答答
答曰總者是本行之解會到是真理行之名本在因時因行會到理行
會成正覺還以正法同等其人故言本願也　明曰盧舍那仍名稱義　答
曰盧舍那仍名淨滿如來是日新異用報果圓多故不與因位十方諸佛
同名也　問曰万川故一何故唯會到為解答曰盧舍那仍是日新
無窮久可以論示其仍也三時法解者是十地證果皆名會到為解
論仍及盧舍那仍者在因地同心會到心也因說等覺十地也既等覺
今際淨即不二本今番示故言不異名加也良者更有最增為慨者
為外著故与仍同淨道同但增像為異如來圓證善薩未證慶已
必圓故主與說之方便隨其仍者一言而現是集法者乃故言方便為說
十地者等圓教表圓道也先作是願者是盧舍那開慈心勤令日加者
非但自立此願一切故今成正覺先加會到滅令其入定也後餘仍加會
說仍道同化儀成一正演賜為也盧舍那本願者前承盧舍那加可以
入定後說仍加會起先說之故言爾時由盧舍那為成其人法應速立也
何故加者是三明第二明何為說者是舍生下廿日演云何加生下第三
經文廿句佛如論分初十句明入三摩提莫解後十地終明心自行義有但
有陳分佛加護能說偈人第二明何為說者是舍生下廿日演云何加生下第三
故略者大意義說一切佛業二佛深二佛淺二佛無生下廿日演云何加生下第三
爭初地則徹仍地理无不盡　具用三佛此是初地之仍地非是仍

故曰者大意義說一切佛菩二所是一法所依
舉初地則攝仍地理无不盡 具用此
菩地之仍地若舉仍地心攝初地等是仍地之初地非初地之初地皆攝
經云住於一地普得諸地功德故知理行俱融九入中初四句明地
前小相中間四入明地上行非九明仍果行攝一切若習種性是一
切仍法種子根本建立也 通品者初地已上方使有性種子名法
攝入者通種性攝德義二義中知故云隨 善知工善境界故云隨
心三德既成勤能化物故云教化義 若是理故云真是德攝授
樂故云善說世間小論況明入證初地始心与理相應名證二有種
一張證二對證佛道對證理唯自覺故云自證一切菩提 淺累為
對煩惱障故隨而不現行 對證如二事分故曰對證初
地態以為見道後要住以為佛道教化為對新開第四句事利他
以成自利也佛道有行對治成就故云不改 通也雖煩惱障有前
見道除煩惱斷後佛道是除煩惱而言煩惱者舉煩惱障攝餘障
都二地至七地為佛道也地之轉入者八地九地也出 通功用故云出
世間前佛道之住佛行義都得 遠之名今八地无功用道者
无食住善根淨也復有善根能為回向新開善異別世間善
能生出世間善根此異對初生七地已還善根生八地已上出世
道名同對初生故云回也善薩重有十地大士回道究竟更无
有餘地滅盡也仍果功德名為秘密藏故云入仍盡若
果道窮圓也一切經者謂仍一切經舉會相歸名入為根量非
本入者理帝書之經意地對一切佛菩二所是一法所依

共者為離行相異別舉暴方帝釋非離
也一切十句中前六種此通釋十地一部中言有六種性別義也
言說應知亦為教化故作此暴方之說 帝釋
取故云意知又解一切一切淺深平等六无六相之請除入者除是
入是十二入界是十八界事別不融故須除之无種所見者一行為總
衆行為別相別須融為同體別義雖為異相證相相為成相違
相背為壞是總本入名通經意地對七別入九入通除名增本一衆无
五衆衆本則不滿故方滿也 九門入日用九入通除名增本一衆无
不統為略廣別帝釋為廣如世界成壞者借喻以況成時廣塵
不增壞時廣塵不成圓極帝尒義无歸等故為況也淨土地
始終者 問曰何故名始終 答曰創入相應名始後對成滿
名之為終信欲求者信是解之始欲是行之始觀並是道之
始此三位在解行中解信名念行滿名持道滿名地
故言論地復有何念及證者何念者就教道以明始終如是次第者論住及教以此次
住中既成證教可知故言意知持始終前九入中論異自行住劣
以開意為物此論始終攝外化異行是勝以居意為物受持說者
地持八句從離不思議乃至不依味聞慧 化私
明說名受持也 佛意中有二句初之與引地持中有四句前二總
引佛行業善成不異但取正觀合佛二句始相應名欲引之淨
熟名淨佛國方便 時四重 引地持文 引別
意名初地 引地持一切佛菩提門婆故至仍盡

明就名受持也倆意中有二句取之為门此持中有四句前二
對倆行来善成故不乘但乘正觀合倆二句始倆意名取门之法
離名行倆相方使解心達境以為觀或[1]道名物境得倆衣心与真
*境相應新本昂是名倆竟物境始心為見違法新旧並為法无
我見通機住无我機行善相應[2]之為釋
釋去之釋故言勝也大乘意者應書大来若離名離義觀並
為意運通為業今機法輔義一切行俱取以為境意凡夫无智
以為大来非二乘境界故去通小来也對治无明有事對治以假
明非新對治也[3]中者結法无来[4]
結方使也倆通始終為出世間煩悩力是初地斷[5]有漏民二地義以倆
前起後以明倆通之倆依前名生也法義有二地已上倆通行地
此處菩薩五種轉者機住就[6]
是初地但論主倆義名途或悟轉或證或轉今論主持
明此處菩薩有五種對治门故
者[7]其細都但无處都故書寄都顕也就五都来顕　若曰今言有
二轉中都即二地耶门於界生都也第二句於歸集說二轉中都
即三地[8]相於開恩也第三是心依方都四地至七地住分心也
第四不思代物都即九地不能自利益衆生也第五无不能破
耶者不善為客就不能破耶已義不並故書善巧都即十地於諸
法中不能自在都也堰也人无標準故雖有上明不善
為客此不善為主煩不能立必也眼能破耶五必若樂善小来立
足是都雖求菩提而代物應意心是是都雖有心代物而无方便

陰中不能自在都也堰也人无標準故雖有上明不善
為客此不善為主煩不能立必也眼能破耶五必若樂善小来立
足是都雖求菩提而代物應意心是是都雖有心代物而无方便
能盡其宗金剛藏但分得其旨今加金剛藏教稱同意其宗
加自分加者於自分中若於已教意自在但大人在世情有懐抱訊

為本別依心本故古依根本可分他分部
譯盡其亲金剛藏但分得某音今加金剛藏執鋼同盡其以為他分
加可分加者於可分中若於已教實意可有但大人在空持有惟性說
若不盡經要得加被刑安志本方有可說也二種并手者為仍加故已經增
經增由加可成此他義力可力者今對仍
可力只古加也不關加者加无加於可加；則已并餘他力　問曰此十地法
是金剛藏已成可分何得名為仏法
答曰差別以人對法則十地法是
菩薩法若據法實原則世間法出是仏法今說施之前實故漢仏如可力
中前二門後二利他有作者教道於緣中方便无等也證道本實者後次
來以為无作化衆生者始化相意淨身為化衆生八地已上同相部者物地已上
盡者更開章門菩薩盡者同盡衆盡八地已上同相部者物地已上
七地已來前法界法會菩薩同名菩薩同名為同相故以盡同相故部於報
身不說无功用無經功用無盡同相驗身
初地至七地不同相部盡言不同者地前菩薩見修聞相異等菩薩相
見菩薩相異仍相是名異相部由此別相部地不說見意身仍物地已上
新四位煩惱盡非不同部盡仍盡者異實意同無部盡部差實故
言一仍偏一切是合理之前若一切偏一切偏成異部何者是七地菩薩中異
百差千即是其事正以緣無依一仍新上次別作无量仍前以是依
部淨身不說故論云金剛藏菩薩入新位三味十方世界有心有相皆
入金剛藏身中婚通乱如来刑充法界圓圓百万億阿僧祇世界即新部
盡故古仍盡也法身者法性身心者第七心者第六意識者五識；依據
伽經云心為菜集主意為虞探集現識次別五雜此七種識為緒故

也五異生比相於上四種法中順側異前無
說不捨(故)七不淨指說相等之者主人即指
第五不淨教同第六不淨教前第七不淨教
前四淨教前第五淨教同位教者出
名位故也是不善加者上論直佛位教我此
中者前眾生隨說不指圓具性戒備爭論
一緣起二善加三集加緣起者第七阿羅
識心善生死別耶者六麁加業者仁住
異名為同相終日同業論諍別名不
三宣揚爭相論三推理唯一麁四證立宣
出許中者以仙十力外化眾生令淨出
定推能耶顯正為先業七先量許中者
許不盡正以善重六種正見故業六種
一教一切教一解一切解教解但等一
問先可說豈以之為本說本外說有眾
共別教相違一以之為同時眾別以之為
捨同以為成對外目立能與等遮先陽
同異最忌如之同化者得仙神化也三種化
與眾猶能名殊勝也有力者爭同之力是打
問曰如此等寸應先可簡何故唯加金剛
別藏湯大意先明三味者是其法解目前
可以古加也餘者不得故問曰此舍先量一
答曰以其非自解了故不得也

問曰此舍先量一立善薩善行十地故云何
答曰以其非自解了故不得也

問曰如此等寸應先可簡何故唯加金剛
別藏湯大意先明三味者是其法解目前
可以古加也餘者不得故問曰此舍先量一
答曰以其非自解了故不得也

物善知衆言明開聚俗故言相違也物都字為相本明善无量字句也雖傍諸善業教授令為專修也教授不異餘善叶於衆生同已可得七正明三昧具八種淨功德此第二明三昧開發作八種回向利回有無量回向上勿句派心心與為相違作回不善回第二句為明為不作回身為淨故是業力回善新增勝能對明回念持无量活与折延作回以神通力故与觀淨系於与為活作回微於尊說為持為无量活作回微於尊說為持為无量活作回微於尊說為持為无量

實實法界般可知无事法界不名爲大爲實法界以爲大与此相違
以爲勝論仏神法界淨圓用著隨外用故實仏根本大勝名爲勝
業獨絶莫能加者以之爲大超余他外以之爲勝略邊无限目之爲廣此諸
行用差別一解異名者大意義歸一如佛方法相攝者大意法相理
正如此能始遍縁民衆名天真自相常住爲仏无仏不可窮極故名法
尒淺法界大者下有三句并如注界義即是三道真如觀明慈悲悟
解如理抱意更无異淨以之爲證勝无夫二乘有餘无餘聖　問曰
經云初成心菩薩勝於羅漢今并十地真行何故始成勝者　答曰此非
三乘中无夫二乘今以習種前十信人乘有少成爲无夫聲聞性種解心據位而言菩薩
即爲聲聞性種解心據位而言菩薩勝於聲聞今淨觀相
傳說之在教盡是佛五以都名攝初以示機實相而言據實
外教故說未教之我以別地最并初名慢真重教法對衆
法對者如地前三位教真始心未免教故名相可都言攝
同入仏地於大法更无異相教未盡必有明未之相不可開教故權
開實都真教實相雖衆異說有立我對都別地或說行攝
爲或約之最重或引衆說或衆者一實言都別者對於十都
一種都中縁起有十故物總都中始都法幹都從十二或
聚此而言處有十一都但此中爲別十地同心故但說十理實都
遣相續解風經明廿二者後二都以明或說廿三者事三都
都自解无差別之差別物三慢煩惱都次二始都次二都
凡夫我相都者物地始證真如見法无我制障但說說凡夫
也都心於衆生身分都者二地攝道之初先正物義之心雖說
都心次爲都也開初於開思惟分說法妄都者三地依淨持
持照見上法謂之爲明故於開思開相以爲都也解法傍都者四地入道深淨
證除傍故以解法之傍次爲都也　身淨我傍都者五地淨不住道深淨俱

也耶小於衆生身小耶有二地俱遮之初先小耶小次為耶也開相於開思論小說法要耶有三地依淨楊義說三時
將照見上法說之為明故於開思開相以為耶之體要耶有四地入遠塵淨
除煩惱以解法之障以為耶也身淨我煩惱不住道塵淨俱
善行故身淨我煩以為耶體煩惱習耶有六地還觀察塵淨緣起
入漏分法門故眾塵淨滅習以為耶之細相習耶有七地功用行備念
無間故細相習滅以為耶之體耶有小耶有八地無生淨無生離功用之
障故於无生相有小以為耶之不能善利益衆生耶有九地善
利物故不能利益衆生以為耶於說法中不得自在為十地得法
大法身故不得自在以為耶之本耶有十耶有佛地離煩惱障
之到地有一中有十住皆無此耶有九地耶何為初九地見
法有性十地猶習心為初耶地善地等二大地離受一切說法輪之法自
在除不自在耶地則為耶之根於前十耶緣地最
後猶有微細煩惱所知二障今九地道滿煩惱障盡所知障

報行導亂善薩從初地乃至九地修行道於此等亂
前第七地方便中斷於解脫分引功用不立名為相開今除此功用故名无開
前六地相開他事動七地无相無分有功用故名為相無分有功用此地等无功用故名不動无等力
等者四无导知力以能說諸成就利他意行中善故名地等大論等者
此指菩薩住身善故如勇大論注說而論業生現報善惡二況
之餘更無心之說自利行餘作業而已
故云无心无功用道成根論云菩薩入地
男女相別者聖教根為万差對法若異色无导无碍為
是名慶長論根論是者聖十地功德行滿現受仏位自在
上列十喻竟今舉九地內合也我不說者總上無說
論釋也於中成仏者如開淨提成道最乃至為化可及慶二名仏世尊歎說有
二種三昧明證教二道初指何合義攝入事者此
教二道何舍名義言无增減之可說淨教證入者證
大願大悲心徹於後際行大者廣開法界也利益大名无緣主智不慮智
勝妙法者舉益眾殊勝論釋顯是出開世證知无明之
然於法門多論釋之開法名之為餘出世間地法離起世間
二惱何以數說者正以是明淨法門是以數說法門名為法
惱何以數說者正以是明淨法門是以數說法門名為法
法門也分別十地事益顯示可知法者論釋四者无
教道也是事不可思議乎者依經顯示出世間知論釋
惱為異是結屬二道成難說義也此非世間能成清淨道者以上書分別
十地事顯示世間知歎明此是教道殊勝差別名為世間非世間說
佛講分者自下仏性門中明方便滅辨分　問曰諸大
眷曰金剛藏菩薩說要加勤超說本分署明六種陝
也經身者如凝嶺驗四地入如來家轉有等力解心轉殖也於相似色身者

十地事願示世間知眾明此是故道珠能莫別名為世間非地二間二種
標等請次第自下仏性門中明方便階降次　問曰請次何故不爾
答曰會別義異龍訊要加勸起訊本次第明六種改變十地名字是故
爾時眾既聞本次第佛勝慧照訊演其義解脫月是菩上首既起異心
訊偈欲請是故集也　問曰龍云菩薩於諸聲聞者不得請則聞者不生
請也　答曰先訊法之集為於諸仏集聞者不得請則聞者不生
難意之起既不重請聞則不捨是以須請欲論云欲令大眾得諸請
故也又解世間仁諸隊於已地在物相是方便在相現於三名之為訊
集之前入三仟須異名之為請也在前入中有情要也有三初解脫月三請
第二大眾請第三請仏加請問曰解脫月是　答曰解脫月是
眾之上首仟意起辯是故解脫月最應意仰請余若大
眾答曰應應最都於口是以第二大眾同奉仰請要此十地之有理既
說淨非仏不究隊都已還訊者不能盡其說故第三次名明如來注主加請
問曰華嚴中地前明十住十仟十廻一請何故不爾　答曰前
明世間行在物相住既是住相說之不難可以請不勞煩此之十種既深
是血仰難晚欲須多請後漸不同義在於此說解脫月應意請中作者
三請初善眾聞本次善說地名並未演其義嘿然仰住大眾感欲若
說者不能說上則不應聞以說以聞故說應
先是說龍既先是理則須并說不說是初請意下全到藏善非打訊
聽之有是但法是難聞證信者難得故教化意廣說下全到藏漢卷
仰請若以證信者難得今此眾有能證信故意說有義元利求訊聽此故
雖可歎其勤能證信餘集小洪者聞生疑或有
不說也是以第三解脫月請諸承仏神力訊以仏力故令之易信解若不

仰請若以證信者難得今此眾有能證信故意廣說下全到藏漢
雖可歎其勤能證信餘集小洪者聞生疑或有
不說也是以第三解脫月請諸承仏神力訊以仏力故令之易信解若不
說者則失大利不得成說一切仏法此歎法有大利益故仰請若不
入次第初為表其信若令信第二請說其入令入第三請現其集為
就物請中有二前長行說令請仏中晚意請何時說為回聽者為緣保皆
歸說者為回聽者為緣保皆无垢以何回緣偏說不說論曰垢垢答
大眾湧仰者為歎於人深信尊敬者重於法也
中請　答曰有異一者行意難解脫眾信伏可以前推二者意明參通
知眾心堪聞則異請回晚隊延心明異此二義故可以初請　問曰何故前
請何故不能　答曰以此上首示請之緣或以大眾
仰不能也眾細伏者稱不能義上首可請請不失下
又解若據佛入深等餘則則能應意請中作者
深入回垂異生一切方便行習證根相意之少等神足者善入仏智則
易解故言稱之若有過則不應說者此生仏智
先稱回緣說者无過回其足能者无過緣其是回緣
空通於二性一種正住稱方便則以全到藏為回聽者為緣保方便入正住的
仰請若以證信者難得今此眾有能證信故意廣說下全到藏漢卷
入能眾為回說者為緣淨覺无過故者次第立仏智現无過相淨覺无過
者淨覺是說回則初仏說回其足故无過次二仏智
故无過次一仏現其生眾有六種清淨故无過來後一仏指現回生異生忍

以聽眾為目說者為緣淨覺先過故未立偈頌先過相淨覺是
者淨覺是說同則初偈說同異是故先過次二偈標同主眾有二種差
故先過次一偈嘆異主眾有六種清淨故先過末後一偈指嘆同主異主忍
差別情派淨佛集聞聽者先過中有二種異
法眾品名異主眾同法者同是入證住解行是一次為同法異法者入
教道之位教道差次解是別相以為異法差別為說是為異法差別
說言同主異主同者是菩薩品可為眾同異方何嘆者說者各盡是又一
非異方何嘆者說者各盡是又一種爭傳 開四万八千一何故不取餘
意取淨覺也 答曰得說法淨覺是說同故取說也是說同為異
八音聲事同為說內覺心為說同是
為同若理聚外用以為說內用淨稱為說同若理聚外用以為說同是
者謂心行心行於緣覺觀動口言為說同是對治二
雖說過者合為作對治名功德異有
二種覺同是二對
種慮念不除三個是異類而遠異論去雖說差別之餘為舉說過
釋初意具雖說等也有三過者一者惱眾不貪求除故先過事
懈怠者情墮於可說不無說者先可說
无第二過者過不懈於可說上說地名故先過第三過者過不懈於可說地名故先勤更法也勤
辛力也顯意明了者相機異利无勤更法也勤大菩提者明地二果法
也名開決定者不名虛說无為說意有大名勝為眾收重也得更法
凡說法无為於可為說地故一可為之業无餘領納也說者善知者金剛藏菩
此眾勤更法故得更為說无心不懈開眾不得說主証陳偈雖有利都御无集
歎亦不得說明現有集欲故能更也何合決定者勤更故及隨順故
意非何合非澄更之者不說處意立偈中初二偈開眾不得說第三偈
說地名漫嘆衰勝景感集開布畏故不說於是盡其態

華亦偽之意以測解脫月　問曰大衆何時不悞也　答曰上金剛
說地名隨喜供養或聞布畏聞布畏不說作是處須聽悔過主要名施
※不悞以金剛藏演法難說難聞是故我嘿二若聽則法應勝復難聞
不起於言則有可聞之理是以大衆心主默善也以斷答前問時等
說勝之天過以語金剛藏今居此謂說勝之天過以語金剛藏今居此謂說勝
可說如常可聞罪未即說有可說之理重等三偽斷答意故云已斷答有二種
勘答者大衆也不悞偏者說有可悞由其明鏡光可悞大衆故罪不動答
是日光過光可異故舉不正答明理承難說大衆光過自他光過者可聞見
過也　問曰何者是正答問　答曰義云何者隨以解也難得者會之不易
解證先證解偽言下以經指何說難會事希有善哉　問曰何者是難
事希有善哉　答曰偽言善哉何行不地事次別上月出難事下復隨以
釋之出世間解之證難未者頂示故別今古見此解證明自說此以事者
十地中意開行三非一名事說隨故者次別說者之為於之妙故云七
問日何者是善哉　答曰翻古難說之為於之妙故云七
悖仏義以說故名仏明次得仏猶為仏根本已說難說之上來直明法是
難說未希可以復說可以難者下釋之可以何者是難者何者是之可以
也以事者隨上地行事是故通於實相意故云義住即捨道不可如是說
者非聞思不境界故不可即解說是別義難證故者前偽上可難易
解難得是格者正偽中意故云據餘是別義難證故者前偽上可難易
難得也難得有四種者對四和明善薩以事不可如是說徹者非聞境界
界以事不說思惟說聞則能得今言徹故說聞境界也
※而日業徹乃可語處聞境界思意意會見　答曰非意思境界以分別
法相名之為思此法无相故非思境　而日是難見非是意境界
聞偽前知意應徹得　答曰舉合成以者之不補念可不欠何說偽前

涅槃如是！

涅槃如是諸法中勝故名為大二義如世間中勝上之人名為大人
涅槃體窮真性義亦法界二者相大方便涅槃過无不盡滅无不備三者
用大應說涅槃妙用難測化現无盡故涅槃去離煩惱大義二備用也所言
二義有三一就實論入真妄歸真從因趣果二真應相對息
化歸真故名為入三作就應現指有為迴機名為入言涅槃者人解
種二有人解言涅槃之名非悟非漠直是仏說一切皆是皇獨涅
槃故涅槃去種二要論文章悟術皆是仏教雖不離方言若離方言仏則无
說涅槃之體非名字故非音聲故又復人言涅槃胡語名拘牟德此方更無
一名能翻故存胡本號為涅槃涅槃一名能翻故存胡本號為涅槃涅槃之體實備万德涅槃一名非盡万德
名使涅槃名盡万德是即宣說万德之時不應備德更立名字欲說常義
更立常名以名次義如是一切明知涅槃名不盡德又解涅槃名拘牟德此
方云以万德總名翻彼涅槃何為不得如來今日如秉拘牟涅槃備顯果生之何妨翻若正翻者云滅備義
修斷名別種二或言不生或曰不出或稱无作或謂无起或名无為云方
无相或言不嫌或曰不攝或稱弃捨或云妄滅或名斷脫或字波羅如
是種二若如往說云何得知是滅非於今此且以四義驗之一准昔以來如
來昔於鹿苑中施等宣說傾滅滅无弃捨智炎以方涅槃今日涅
槃名不異昔何故是於二棲於以驗如來盡滅大旨普告今日如來將
欲涅槃時論眾生聞仏涅槃滅皆悲慽諮仏請住若使涅槃名盡万德
曼則宣昌万德不人眾生應善何故悲慽諮仏請住聞仏涅槃悲總請
如下文說群如一切眾生識神雖是有而无一相亦如是翻拘牟雖是有無

万德离其体故妙体离相摧之为灭又复离性亦说为灭离相者
如下文说断如一切报生死识转离是有为
无自体及自等相涅槃亦尔解离变有即无一相故称为灭无为等
无他相及无自相者如经中说离於十相名为涅槃谓离色声香
味触相生住灭相劣相女相住灭相名为涅槃离前十相及
离苦乐不苦不乐相又经复言大涅槃中无有日月星辰诸宿寒热风雨
生老病死忧苦及诸恶若此等皆无他相也无自相者大涅槃中离有
色身即无色相离有觉知即无知相离有一切无一切相故说
言离性者诸德当解缘起相成无有一法别守自性如说诸德当观芦束
离诸余外无别芦束性我乘净等类亦同尔又说芦束法身离芦束等
外无别身性体亦如是故经说言又非别要故成涅槃犹非别要名无
利性故成涅槃问曰涅槃体既是有说有种种何说灭为灭
说灭为灭现断有回尽生死果名之
为灭二息化归真用息祥灭四有理灭如经中说一若灭谛一切众生即涅
槃相如是等也理灭有二者相空妄情而起一切诸法相有体无名之为灭
此即经中空如来藏二者真空如来藏离相离性名之为灭言离相者如
马鸣说谓非有相非无相非有非无俱相非一相非异
相非二一相非二要相非一要俱相非自相非他相非自他俱相如是一切妄心分别悉不相应作证境界
中具通一切恒沙仏法是诸仏法同一体性缘起相成不离不断不灭不要
以问断故无有一法别守自性一离无性而无不性法界别也今说如义以之为灭四灭如是此四相望亦有参差理灭乃
至由见理中相空之灭成前事灭悟理舍情离生死故由证理中真空
之灭成前妄灭如彼真法离性相故依缘起用故有恶灭此四种中分相
言之说前三种以为涅槃摄相论之四灭俱是涅槃为同统摄诸义成
涅槃故云有如是　次第三门之具解性涅槃体中德别无量要作
有三一是色法二是心法三非色心法言色法者如涅槃说灭无青色
质碍者色灭是故是色心法者如涅槃说灭无青
无对者色灭是故非色非心法言非色者如涅槃说灭无
色非心非数非相应非不相应非因非缘非果非报非作非不作非有为非无为
非有漏非无漏非有记非无记非世间非出世非有非无非有为有无为
非有为非无为非有漏有为非无漏有为非有漏无为非无漏无为非有记有为
非有记无为非无记有为非无记无为非世间有为非世间无为非出世有为
非出世无为非有非无

色和无色相如似比丘无作戒法亦如阴阳五行法等虽无色相而是色性相法证得成就法界诸根相好法门身故又此法中出生法界无尽色类像貌色名法有人说言证解无色唯一灵知该言色者是之应非真何故非色性顺等为是无之若色顺等令仏无者心是摩诃般若波罗蜜应知之法仏亦应无仏缘法和有无缘觉知之心色亦应尔仏无等色而有无等自无心色何为不得人说为虽等妓名色仏身无等云何名色此应友贤论义解心仏说无缘何得名心此人没解释言无缘而照妓得名心此应颂之无等是身无等是所何为非色又虽无等而有觉知之心色又若无等即令无色则应无有名色即令等者此应无等而有觉知之心色亦应尔如是摩诃般若波罗蜜多时应观五阴皆空度一切苦厄舍利子色不异空空不异色色即是空空即是色受想行识亦复如是舍利子是诸法空相不生不灭不垢不净不增不减是故空中无色无受想行识无眼耳鼻舌身意无色声香味触法无眼界乃至无意识界无无明亦无无明尽乃至无老死亦无老死尽无苦集灭道无智亦无得以无所得故菩提萨埵依般若波罗蜜多故心无罣碍无罣碍故无有恐怖远离颠倒梦想究竟涅槃三世诸佛依般若波罗蜜多故得阿耨多罗三藐三菩提故知般若波罗蜜多是大神咒是大明咒是无上咒是无等等咒能除一切苦真实不虚故说般若波罗蜜多咒即说咒曰揭谛揭谛波罗揭谛波罗僧揭谛菩提萨婆诃般若心经

次论心义经中宣说诚无常识受相行等亦复如是明知涅槃心为胜又说般若波罗蜜多心经中说有三种一是事识藤用心为胜心相次何如前八识章中更辩今略论之心有六识心向外取缘二是妄识谓七识心内缘真性妄取自心所起境界如人睡梦见诸实事妄取自心所起境界二是真识谓八识心如来藏中过恒沙等不离不脱不思议佛法与无明合缘起妄知自生无明便为正知如人觉心为胜合缘起梦知息妄为胜知始觉真心说之以为一切种德今此说真涅槃门说故说此心以为涅槃事妄而心情有躺无实觉似有所之则尽不成涅槃故楞伽云妄想不实无缘故真识之心恒彼我涅槃又彼经言诚七种识非有藏识性藏识故真识之心恒常而恒照能诚虚假一切境界妄想虚妄既除不复缘境缘集起灭事识不起故无为躺所故名涅槃心法如是　次明非色非心之义分别有二一数诚无为断烦恼一切色心之相名非色心如涅槃经说大乘无色大般涅槃名为非色又无论大涅槃入等亦是非色意识识妄亦复如是为非心又诚妄相分妄虑等亦是非心二真法躺如色即心无心名非色心如经卜说大般涅槃实非有也随世说有又经中说菩提涅槃一切皆空又地以不起故无为躺所故名涅槃心法如是　次明非色非心之义彼云何空经说自躺本空智自空等皆是真空非色心义彼云何空名法不现义说色者论心应言色无照离性无离相名仏虽有色而无色相如无作戒虽复是色而无形相仏说有心亦无心相如镜照物无分别相言离性者大涅槃中论说诚无常识犹有心亦无心相如镜照物无分别相言离性者大涅槃躺中论说诚无有一法别字自性故名为空如是空故色无色性名为非色心无心性即是自性不成无事与生灭法有何差别

求仏实有色不得言空色义如是　次论心义经中宣说诚无常识受相行等亦复如是明知涅槃心为胜又说般若波罗蜜多心经中说有三种一是事识藤用心为胜心相次何如前八识章中更辩今略论之心有六识心向外取缘二是妄识谓七识心内缘真性妄取自心所起境界如人睡梦见诸实事妄取自心所起境界二是真识谓八识心如来藏中过恒沙等不离不脱不思议佛法与无明合缘起妄知自生无明便为正知如人觉心为胜合缘起梦知息妄为胜知始觉真心说之以为一切种德今此说真涅槃门说故说此心以为涅槃事妄而心情有躺无实觉似有所之则尽不成涅槃故楞伽云妄想不实无缘故真识之心恒彼我涅槃又彼经言诚七种识非有藏识性藏识故真识之心恒常而恒照能诚虚假一切境界妄想虚妄既除不复缘境缘集起灭事识不起故无为躺所故名涅槃心法如是　次明非色非心之义分别有二一数诚无为断烦恼一切色心之相名非色心如涅槃经说大乘无色大般涅槃名为非色又无论大涅槃入等亦是非色意识识妄亦复如是为非心又诚妄相分妄虑等亦是非心二真法躺如色即心无心名非色心如经卜说大般涅槃实非有也随世说有又经中说菩提涅槃一切皆空又地以不起故无为躺所故名涅槃心法如是　次明非色非心之义彼云何空经说自躺本空智自空等皆是真空非色心义彼云何空名法不现义说色者论心应言色无照离性无离相名仏虽有色而无色相如无作戒虽复是色而无形相仏说有心亦无心相如镜照物无分别相言离性者大涅槃躺中论说诚无常识犹有心亦无心相如镜照物无分别相言离性者大涅槃中更辩今略论之心

有心亦无心相如镜照物无分别相言离性名大涅槃中论说同解缘起

成无有一法别守自性故名为空如是空故色无色性名为非色心无心性

离日非心离日若此皆无自性不成无事与生死法有何差别

*释言缘起无性空义故生死涅槃等是故经中说生死空为生。

涅槃生死无我乃至涅槃前言要名生死之法一向无常以是性相假无

常故生灭法得名相无常尽性名性无常涅槃之辩亦常无常即

非一向故涅槃经初德中说涅槃非无常亦非无常是义云何大涅槃中有

德同解分别名字自相无为不动故非无常摄相言之我不动相之我

不摄亦非无常非无常故经说不动相故无常

性常无性常故名为无常涅槃解性其理定尔有人宣说一苦灭谛破

成涅槃苦灭作空理不成涅槃是故涅槃一向唯空无色无心此外道空

不应受持若说苦灭作是空者仍自对破如涅槃经四谛章说佛若

灭名道於一切诸外道等若说空法乃苦灭谛诸外道等悉皆解空

应有是法又若宣说无我空等乃如来藏当知此人久在生死长重诸

苦不得解脱若有说言有如来藏雖不可見破烦恼已之必得之若得是

二谷回缘於诸法中起得自在以断验求明知苦灭不惟是空又解缘

说苦灭解是如来藏中具过一切恒沙仏法名不空如来藏何得惟空若

名涅槃一向空者经说涅槃常乐我净真实实有那得言空又经说言

空者所谓一切生死言不空者谓大涅槃及至经说言教空得实故无常乐我净

常涅槃云何是空又涅槃经第七德中七法相要空与涅槃义何差别

何得惟空又若空者无想无为非想无有无想实有无何所说又经宣

说大般涅槃能作大义种种示现若唯空者依何起义又经宣说如不

应言灭是法性夫法性者实无灭也何得惟空有人復言如来藏性是心

常涅槃云何是空又涅槃经第七德中七法相要空与涅槃义何差别

何得惟空又若空者无想无为非想无有无想实有无何所说又经宣

说大般涅槃能作大义种种示现若唯空者依何起义又经宣说如不

是则有者已有他故不得无他此是一难又若无者一向无他而非无

是则有者一向有他而非有非有他不名非有是则无有离後无他何

物非无偏无偏有仏法大患理须广破解性如是 次第四門開合解相異

有他是則有者已有他故不得无他此是一難又處无為一向无他如辨難
是則有為一向有他而辨非有為一向有他不妨辨有是則无為雖復无他何
妨辨无倫有仏法大意理須廣座破辨性如是　次第二門開合解釋更
無理盡者乃是論仏圖宗妙果辨宗更無性盡无法界辨宗無性故妙
絕於名義无法界故德被於塵沙等云云是中略之一大涅槃辨含報義德方德盛分為二
二乃至報多言更一者統而攝之一大涅槃辨含報義德方德盛分為二
二有三門一有餘无餘相對說二三性淨方便相對說二三真應不思相對
說二順就初門中先釋其名次如何有餘无餘義釋有
二一仍對分別煩惱盡處是為涅槃二仍對身智二名无學智人捨
惣盡處是涅槃仍通為有餘涅槃身智俱盡處是
望後更无餘身智俱盡處是前說前八為无餘涅槃此中所
說有餘无餘涅槃正當此義此是第三對分別二就涅槃相
望分別於此門中涅槃有二且仍生死果以說生死因果是一涅槃生死果
盡滅已竟望後更无餘涅槃仍對生死因果說為无餘涅槃仍對
分段變易亦名字如是次第更相由有三門一就大小分別三就小分別三門
大分別言就大小相對分別者小乘涅槃名曰有餘大乘涅槃說為无餘此
之一義如勝鬘說故彼文言生死二種有為无為涅槃亦二種有餘及无
餘分段生死名曰有為變易生死名曰无為此二生死中更廣分
別有為生死盡无之處所得涅槃名曰有餘望後更有餘生死故又亦
更有餘涅槃故无為生死盡无之處所得涅槃名曰无餘望後更无餘

次第二門就小分別宗別不同所說各異有
生死故又亦无更餘涅槃故　次第二門開合解釋更無性盡
人說言此量法中煩惱盡滅名有餘涅槃現報身上遠離緣縛得究竟時
无餘涅槃是義不盡已事煩惱通傳內外一切境界无學聖人初得果時
并是傳已斷余時不名无餘涅槃現我身智謝滅之後方始重說无餘涅
槃何由而言身雖緣縛名曰无餘若此非者何者是乎此量法中所
一仍對不同得二名字言辨一者於此宗中煩惱業報以通力故應起不
起數滅无為是涅槃體此體是一仍對身智得二名字身智未盡說為
涅槃以為有餘更後更有餘身智故身智盡處回向前涅槃轉名无餘此
後更无餘身智故明曰身智盡已何義故不名涅槃彼宗身智
已謝往是无事滅故非涅槃由物可生義不起是滅故非涅槃
成實涅槃辨二生无
何法取量云

斯二七四三號　三性義　作六門分別

本言他不善与好恢同称为有或他之不善不内采取为无记

第四采句有二 外有二种能不善依离次依本

实后依大手依离心外为因无善次不善依无记能善因是约三法外为无

漏三手采三业采一手漏无漏孔句是业因因第二三采句采句此孔空

*

业因因缘 习气不现在前孔业因因缘 为因能引无漏孔句是业因因缘

雅沙人说等采有眼所说眼为眼因第三业采外为不善是法有二种主内外方

便孔因缘方便孔主内业因缘主内有九业采相望业因方便有二种

无三采因果为二采因缘苦唯眼因缘离心云何因业离心因业离心

因眼与唯因三采为因九业为二因为上因次外为不善是约

三采外一切法采外为离孔因缘因业因缘相望业因缘孔因缘主内

染孔空因缘因缘因缘因缘因缘因缘因缘因缘因缘因缘因缘因缘

因缘因缘

S 二T 2735 85/67A 20

斯二七四四號　金剛般若經旨讚卷上

15

16

117

53

此諸論像三聞解故先著論釋三聞云彼福德者謂思念及依順行先往祇洹者求願謂思念及依順行先往祇洹者祇洹行時三輕離行者捐廢三輕離行者祇洹行時三輕離行者捐廢三輕離行者也三輕離行者此三事名別善捐其實而捐此三事名別善捐其實而捐

即是心者心清淨行時三輕離行者即是心者心清淨行時三輕離行者

*

有散亂亂者心生異生捐令不得起即決亂異亂之心令生不入心生名隨決心即是心者心者捐散亂亂著心生云何決心生三聞決心生云何決心生三聞

故三聞利成捐道聞歌聚生成報身智慧同故三聞利成捐道聞歌聚生成報身智慧同

故後不失道折伏煩惱不起聞過使行清淨為淨縛成善法故後不失道折伏煩惱不起聞過使行清淨為淨縛成善法

所聞故簡其所聞故簡其

所聞不滅其所聞不滅其

所捐三聞意為令住意聞為令住意聞

若深深心故若深深心故

二種自在不依他聞二種自在不依他聞

可以對捐欲引捐聞及道捐為可以對捐欲引捐聞及道捐為

如聚成如聚成

二種自在不依他聞二種自在不依他聞

我自為我為如自說如是住心捐行隨法說智度論所說得云聽者我自為我為如自說如是住心捐行隨法說智度論所說得云聽者

為心所說為心所說

者教語之法捐聞聚者教語之法捐聞聚者

紙世教中順若聚本尊言教事地論聚捐聞我等之紙世教中順若聚本尊言教事地論聚捐聞我等之

義食如捐聞慧聞如聚聚捐聞慧聞如聚聚

平等捐聞聚平等捐聞聚

重聞非聞聞慧聞慧聞非聞聞慧聞慧

名行所住處謂依此中層行利捐聞慧聞名行所住處謂依此中層行利捐聞慧聞

動為八種以行此住略聚為三宗事八者動為八種以行此住略聚為三宗事八者

即非聞慧聞非聞二波羅捐聞慧聞即非聞慧聞非聞二波羅捐聞慧聞

欲淨地聞非聞慧聞非聞欲淨地聞非聞慧聞非聞

此利也聚三聞聚者聚三聞聚

曲宗為三捐三聞法門如經須菩提白彼法門如經須菩提白

119

*

聞慧聞非聞慧聞非聞

者令精勤心故已淨心者令精勤心故已淨心者令精勤心故已淨心

南无八種以行此略東為三言八者一發心如經仏告須菩提
即非菩提是故如來說名菩提二發深淨相發行如經須菩提
欲得見如來經須菩提於意云何如來可以三
十二相觀不仏言如是如是以三十二相觀如來
相法身如經須菩提於意云何如來可以具足
中道第一義諦觀諸法實相如經
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不
不應以具足諸相見如來何以故如來說具足
諸相即非具足是名具足諸相三觀察
淨仏土如經須菩提於意云何菩薩莊嚴仏土
不仏言如是如是何以故如來說莊嚴
仏土者即非莊嚴是名莊嚴四觀
察心無住如經須菩提若有人
身如須彌山王於意云何是身為大不須菩提
言甚大世尊何以故佛說非身是名大身
五觀察心無生如經須菩提於意云何
汝等勿謂如來作是念我當有所說法莫作是
念何以故若人言如來有所說法即為謗
仏不能解我所說故須菩提說法者無法可
說是名說法六觀察心無住如經須菩提
白仏言世尊頗有衆生於未來世聞說是
法生信心不仏言須菩提彼非衆生非不
衆生何以故須菩提衆生衆生者如來說非
衆生是名衆生七觀察心無生如經
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩
提耶如我解仏所說義佛於阿耨多羅三藐
三菩提實無所得是故名阿耨多羅三藐
三菩提八觀察心無住如經須菩提
復次須菩提是法平等無有高下是名阿
耨多羅三藐三菩提以無我無人無衆生
無壽者修一切善法即得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提所言善法者如來說非善
法是名善法九觀察心無住如經須菩提
若三千大千世界所有諸須彌山王如是等
七寶聚有人持用布施若人以此般若波
羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為人
演說其福勝彼何以故須菩提一切諸仏
及諸仏阿耨多羅三藐三菩提法皆從此
經出須菩提所謂佛法者即非佛法十觀
察心無住如經須菩提於意云何須陀洹
能作是念我得須陀洹果不仏言不
何以故須陀洹名為入流而無所入不入
色聲香味觸法是名須陀洹若須陀洹作
是念我得須陀洹果即為著我人衆生
壽者仏說我得無諍三昧人中最為第一
是離欲阿羅漢我不作是念我是離欲
阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道
世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以
須菩提實無所行而名須菩提是樂阿
蘭那行十一觀察心無住如經須菩提
若有人言如來若來若去若坐若臥是人
不解我所說義何以故如來者無所從來
亦無所去故名如來十二觀察心無住如
經須菩提若善男子善女人以三千大千
世界碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多
不須菩提言甚多世尊何以故若是微塵
衆實有者仏即不說是微塵衆所以者何
仏說微塵衆即非微塵衆是名微塵衆
世尊如來所說三十二相即是非相是名三
十二相十三觀察心無住如經須菩提
若善男子善女人以恒河沙等三千大千世
界七寶布施若善男子善女人發菩提心
者受持乃至四句偈等為他人說而此福
德勝前福德十四觀察心無住如經須菩提
於意云何汝等勿謂如來作是念我當度
衆生須菩提莫作是念何以故實無有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來
則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者
即非有我而凡夫之人以為有我須菩提
凡夫者如來說即非凡夫是名凡夫十五觀
察心無住如經須菩提可以三十二相觀
如來不仏言如是如是以三十二相觀
如來須菩提若善男子善女人以恒河沙
等身命布施若復有人於此經中乃至受
持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德十六觀察心無住如經須菩提
以諸相具足觀如來者有人言世尊佛說
三十二相即是非相是名三十二相須菩
提若善男子善女人以恒河沙等三千大
千世界七寶布施若復有人於此經中乃
至受持四句偈等為他人說而此福德勝
彼何以故須菩提一切諸仏及諸仏阿耨
多羅三藐三菩提法皆從此經出須菩提
所謂佛法者即非佛法十七觀察心無住
如經須菩提汝勿謂如來作是念我當
有所說法莫作是念何以故若人言如來
有所說法即為謗仏不能解我所說故須
菩提說法者無法可說是名說法十八觀
察心無住如經須菩提諸微塵如來說非
微塵是名微塵如來說世界非世界是名
世界十九觀察心無住如經須菩提
可以三十二相得見如來不仏言如是如是
以三十二相得見如來須菩提若有善男
子善女人以恒河沙等身命布施若復有
人於此經中乃至受持四句偈等為他人
說而此福德勝彼二十觀察心無住如經
須菩提若有人言如來若來若去若坐若
臥是人不解我所說義何以故如來者無
所從來亦無所去故名如來二十一觀察
心無住如經須菩提若善男子善女人
於此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持
讀誦為他人說其福甚多須菩提在在處
處若有此經一切世間天人阿修羅所應
供養當知此處即為是塔皆應恭敬作
禮圍繞以諸華香而散其處二十二觀
察心無住如經須菩提善男子善女人
受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪
業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業
則為消滅而得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提我念過去無量阿僧祇劫於然燈
仏前得值八百四千萬億那由他諸仏悉
皆供養承事無空過者若復有人於後末
世能受持讀誦此經所得功德於我所供
養諸仏功德百分不及一乃至算數譬喻
所不能及須菩提若善男子善女人在
後末世能受持讀誦此經所得功德我若
具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須
菩提當知是經義不可思議果報亦不可
思議二十三觀察心無住如經須菩提
白仏言世尊云何發菩提心者應云何住
云何降伏其心仏告須菩提善男子善女
人發菩提心者我應滅度一切衆生滅度
一切衆生已而無有一衆生實滅度者何
以故須菩提若菩薩有我相人相衆生相
壽者相即非菩薩所以者何須菩提實無
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提
於意云何如來於然燈仏所有法得阿耨
多羅三藐三菩提不仏言如是如是我於
然燈仏所無有法得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐
三菩提者然燈仏則不與我授記汝於
來世當得作佛號釋迦牟尼以實無有法
得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈仏與
我授記作是言汝於來世當得作佛號釋
迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人
言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中無實無虛是故如來說一切法皆是
佛法須菩提所言一切法者即非一切法
是故名一切法須菩提譬如人身長大須
菩提言世尊如來說人身長大則為非大
身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是
言我當滅度無量衆生則不名菩薩何以
故須菩提實無有法名為菩薩是故仏說
一切法無我無人無衆生無壽者須菩提
若菩薩作是言我當莊嚴仏土是不名菩
薩何以故如來說莊嚴仏土者即非莊嚴
是名莊嚴須菩提若菩薩通達無我法者
如來說名真是菩薩二十四觀察心無住
如經須菩提於意云何如來有肉眼不如
是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如
來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩
提於意云何如來有慧眼不如是世尊如
來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼
不如是世尊如來有法眼須菩提於意云
何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼
須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是
沙不仏言如是如是須菩提於意云何
如一恒河中所有沙有如是等恒河於意
云何是諸恒河所有沙數佛世界如是寧
為多不甚多世尊仏告須菩提爾所國土
中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者
何須菩提過去心不可得現在心不可得
未來心不可得二十五觀察心無住如
經須菩提若有人滿三千大千世界七寶
以用布施是人以是因緣得福多不如是
世尊是人以是因緣得福甚多須菩提若
福德有實如來不說得福德多以福德無
故如來說得福德多二十六觀察心無住
如經須菩提可以具足色身見如來不
不應以具足色身見如來何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提可以具足諸相見如來不不應以
具足諸相見如來何以故如來說具足諸
相即非具足諸相是名具足諸相二十七
觀察心無住如經須菩提汝勿謂如來
作是念我當有所說法莫作是念何以故
若人言如來有所說法即為謗仏不能解
我所說故須菩提說法者無法可說是名
說法二十八觀察心無住如經須菩提
有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布
施若有善男子善女人發菩提心者受持
乃至四句偈等為他人說於前福德百分
不及一百分千分百千萬億分乃至算數
譬喻所不能及二十九觀察心無住如
經須菩提汝若作是念如來不以具足相
故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作
是念何以故如來不以具足諸相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提若作是念發
阿耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅莫作
是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提心者
於法不說斷滅相三十觀察心無住如
經須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七
寶持用布施若復有人知一切法無我得
成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德何以
故須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提
白仏言世尊云何菩薩不受福德須菩提
菩薩所作福德不應貪著是故說不受福
德三十一觀察心無住如經須菩提
若有人言如來若來若去若坐若臥是人
不解我所說義何以故如來者無所從來
亦無所去故名如來三十二觀察心無住
如經須菩提若善男子善女人以三千大
千世界碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多
不須菩提言甚多世尊何以故若是微塵
衆實有者仏即不說是微塵衆所以者何
仏說微塵衆即非微塵衆是名微塵衆
世尊如來所說三十二相即是非相是名三
十二相三十三觀察心無住如經須菩提
若善男子善女人以恒河沙等三千大千世
界七寶布施若善男子善女人發菩提心
者受持乃至四句偈等為他人說而此福
德勝彼何以故須菩提一切諸仏及諸仏
阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出須菩提
所謂佛法者即非佛法三十四觀察心無住
如經須菩提於意云何須陀洹能作是念
我得須陀洹果不仏言不何以故須陀洹
名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹若須陀洹作是念我得須陀
洹果即為著我人衆生壽者須菩提於意
云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不
仏言不何以故斯陀含名一往來而實無
往來是名斯陀含三十五觀察心無住
如經須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不仏言不何以故阿那含
名為不來而實無不來是名阿那含三十六
觀察心無住如經須菩提於意云何阿
羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提
言不何以故實無有法名阿羅漢世尊若
阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我
人衆生壽者世尊仏說我得無諍三昧人
中最為第一是第一離欲阿羅漢世尊我
不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作
是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提
是樂阿蘭那行者以須菩提實無所行而
名須菩提是樂阿蘭那行三十七觀察心
無住如經須菩提若有人言如來若來
若去若坐若臥是人不解我所說義何以
故如來者無所從來亦無所去故名如來
三十八觀察心無住如經須菩提若善
男子善女人以三千大千世界碎為微塵
於意云何是微塵衆寧為多不須菩提言
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者仏
即不說是微塵衆所以者何仏說微塵衆
即非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說
三十二相即是非相是名三十二相三十九
觀察心無住如經須菩提若善男子善
女人以恒河沙等三千大千世界七寶布施
若善男子善女人發菩提心者受持乃至
四句偈等為他人說而此福德勝彼何以
故須菩提一切諸仏及諸仏阿耨多羅三
藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛
法者即非佛法四十觀察心無住如經
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得
須陀洹果不仏言不何以故須陀洹名為
入流而無所入不入色聲香味觸法是名
須陀洹若須陀洹作是念我得須陀洹果
即為著我人衆生壽者須菩提於意云何
斯陀含能作是念我得斯陀含果不仏言
不何以故斯陀含名一往來而實無往來
是名斯陀含四十一觀察心無住如經
須菩提於意云何阿那含能作是念我得
阿那含果不仏言不何以故阿那含名為
不來而實無不來是名阿那含四十二觀
察心無住如經須菩提於意云何阿羅
漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言
不何以故實無有法名阿羅漢世尊若阿
羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人
衆生壽者世尊仏說我得無諍三昧人中
最為第一是第一離欲阿羅漢世尊我不
作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是
念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是
樂阿蘭那行者以須菩提實無所行而名
須菩提是樂阿蘭那行四十三觀察心
無住如經須菩提若有人言如來若來
若去若坐若臥是人不解我所說義何以
故如來者無所從來亦無所去故名如來
四十四觀察心無住如經須菩提若善
男子善女人以三千大千世界碎為微塵
於意云何是微塵衆寧為多不須菩提言
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者仏
即不說是微塵衆所以者何仏說微塵衆
即非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說
三十二相即是非相是名三十二相四十五
觀察心無住如經須菩提若善男子善
女人以恒河沙等三千大千世界七寶布施
若善男子善女人發菩提心者受持乃至
四句偈等為他人說而此福德勝彼何以
故須菩提一切諸仏及諸仏阿耨多羅三
藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛
法者即非佛法四十六觀察心無住如
經須菩提於意云何須陀洹能作是念
我得須陀洹果不仏言不何以故須陀洹
名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹若須陀洹作是念我得須陀
洹果即為著我人衆生壽者須菩提於意
云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不
仏言不何以故斯陀含名一往來而實無
往來是名斯陀含四十七觀察心無住
如經須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不仏言不何以故阿那含
名為不來而實無不來是名阿那含四十八
觀察心無住如經須菩提於意云何阿
羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提
言不何以故實無有法名阿羅漢世尊若
阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我
人衆生壽者世尊仏說我得無諍三昧人
中最為第一是第一離欲阿羅漢世尊我
不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作
是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提
是樂阿蘭那行者以須菩提實無所行而
名須菩提是樂阿蘭那行四十九觀察心
無住如經須菩提若有人言如來若來
若去若坐若臥是人不解我所說義何以
故如來者無所從來亦無所去故名如來
五十觀察心無住如經須菩提若善男
子善女人以三千大千世界碎為微塵於
意云何是微塵衆寧為多不須菩提言甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者仏即
不說是微塵衆所以者何仏說微塵衆即
非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三
十二相即是非相是名三十二相五十一
觀察心無住如經須菩提若善男子善
女人以恒河沙等三千大千世界七寶布施
若善男子善女人發菩提心者受持乃至
四句偈等為他人說而此福德勝彼何以
故須菩提一切諸仏及諸仏阿耨多羅三
藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛
法者即非佛法五十二觀察心無住如
經須菩提於意云何須陀洹能作是念
我得須陀洹果不仏言不何以故須陀洹
名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹若須陀洹作是念我得須陀
洹果即為著我人衆生壽者須菩提於意
云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不
仏言不何以故斯陀含名一往來而實無
往來是名斯陀含五十三觀察心無住
如經須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不仏言不何以故阿那含
名為不來而實無不來是名阿那含五十四
觀察心無住如經須菩提於意云何阿
羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提
言不何以故實無有法名阿羅漢世尊若
阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我
人衆生壽者世尊仏說我得無諍三昧人
中最為第一是第一離欲阿羅漢世尊我
不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作
是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提
是樂阿蘭那行者以須菩提實無所行而
名須菩提是樂阿蘭那行五十五觀察心
無住如經須菩提若有人言如來若來
若去若坐若臥是人不解我所說義何以
故如來者無所從來亦無所去故名如來
五十六觀察心無住如經須菩提若善
男子善女人以三千大千世界碎為微塵
於意云何是微塵衆寧為多不須菩提言
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者仏
即不說是微塵衆所以者何仏說微塵衆
即非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說
三十二相即是非相是名三十二相五十七
觀察心無住如經須菩提若善男子善
女人以恒河沙等三千大千世界七寶布施
若善男子善女人發菩提心者受持乃至
四句偈等為他人說而此福德勝彼何以
故須菩提一切諸仏及諸仏阿耨多羅三
藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛
法者即非佛法五十八觀察心無住如
經須菩提於意云何須陀洹能作是念
我得須陀洹果不仏言不何以故須陀洹
名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹若須陀洹作是念我得須陀
洹果即為著我人衆生壽者須菩提於意
云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不
仏言不何以故斯陀含名一往來而實無
往來是名斯陀含五十九觀察心無住
如經須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不仏言不何以故阿那含
名為不來而實無不來是名阿那含六十
觀察心無住如經須菩提於意云何阿
羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提
言不何以故實無有法名阿羅漢世尊若
阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我
人衆生壽者世尊仏說我得無諍三昧人
中最為第一是第一離欲阿羅漢世尊我
不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作
是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提
是樂阿蘭那行者以須菩提實無所行而
名須菩提是樂阿蘭那行六十一觀察心
無住如經須菩提若有人言如來若來
若去若坐若臥是人不解我所說義何以
故如來者無所從來亦無所去故名如來
六十二觀察心無住如經須菩提若善
男子善女人以三千大千世界碎為微塵
於意云何是微塵衆寧為多不須菩提言
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者仏
即不說是微塵衆所以者何仏說微塵衆
即非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說
三十二相即是非相是名三十二相六十三
觀察心無住如經須菩提若善男子善
女人以恒河沙等三千大千世界七寶布施
若善男子善女人發菩提心者受持乃至
四句偈等為他人說而此福德勝彼何以
故須菩提一切諸仏及諸仏阿耨多羅三
藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛
法者即非佛法六十四觀察心無住如
經須菩提於意云何須陀洹能作是念
我得須陀洹果不仏言不何以故須陀洹
名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹若須陀洹作是念我得須陀
洹果即為著我人衆生壽者須菩提於意
云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不
仏言不何以故斯陀含名一往來而實無
往來是名斯陀含六十五觀察心無住
如經須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不仏言不何以故阿那含
名為不來而實無不來是名阿那含六十六
觀察心無住如經須菩提於意云何阿
羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提
言不何以故實無有法名阿羅漢世尊若
阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我
人衆生壽者世尊仏說我得無諍三昧人
中最為第一是第一離欲阿羅漢世尊我
不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作
是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提
是樂阿蘭那行者以須菩提實無所行而
名須菩提是樂阿蘭那行六十七觀察心
無住如經須菩提若有人言如來若來
若去若坐若臥是人不解我所說義何以
故如來者無所從來亦無所去故名如來
六十八觀察心無住如經須菩提若善
男子善女人以三千大千世界碎為微塵
於意云何是微塵衆寧為多不須菩提言
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者仏
即不說是微塵衆所以者何仏說微塵衆
即非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說
三十二相即是非相是名三十二相六十九
觀察心無住如經須菩提若善男子善
女人以恒河沙等三千大千世界七寶布施
若善男子善女人發菩提心者受持乃至
四句偈等為他人說而此福德勝彼何以
故須菩提一切諸仏及諸仏阿耨多羅三
藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛
法者即非佛法七十觀察心無住如
經須菩提於意云何須陀洹能作是念
我得須陀洹果不仏言不何以故須陀洹
名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹若須陀洹作是念我得須陀
洹果即為著我人衆生壽者須菩提於意
云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不
仏言不何以故斯陀含名一往來而實無
往來是名斯陀含七十一觀察心無住
如經須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不仏言不何以故阿那含
名為不來而實無不來是名阿那含七十二
觀察心無住如經須菩提於意云何阿
羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提
言不何以故實無有法名阿羅漢世尊若
阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我
人衆生壽者世尊仏說我得無諍三昧人
中最為第一是第一離欲阿羅漢世尊我
不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作
是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提
是樂阿蘭那行者以須菩提實無所行而
名須菩提是樂阿蘭那行七十三觀察心
無住如經須菩提若有人言如來若來
若去若坐若臥是人不解我所說義何以
故如來者無所從來亦無所去故名如來
七十四觀察心無住如經須菩提若善
男子善女人以三千大千世界碎為微塵
於意云何是微塵衆寧為多不須菩提言
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者仏
即不說是微塵衆所以者何仏說微塵衆
即非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說
三十二相即是非相是名三十二相七十五
觀察心無住如經須菩提若善男子善
女人以恒河沙等三千大千世界七寶布施
若善男子善女人發菩提心者受持乃至
四句偈等為他人說而此福德勝彼何以
故須菩提一切諸仏及諸仏阿耨多羅三
藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛
法者即非佛法七十六觀察心無住如
經須菩提於意云何須陀洹能作是念
我得須陀洹果不仏言不何以故須陀洹
名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹若須陀洹作是念我得須陀
洹果即為著我人衆生壽者須菩提於意
云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不
仏言不何以故斯陀含名一往來而實無
往來是名斯陀含七十七觀察心無住
如經須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不仏言不何以故阿那含
名為不來而實無不來是名阿那含七十八
觀察心無住如經須菩提於意云何阿
羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提
言不何以故實無有法名阿羅漢世尊若
阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我
人衆生壽者世尊仏說我得無諍三昧人
中最為第一是第一離欲阿羅漢世尊我
不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作
是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提
是樂阿蘭那行者以須菩提實無所行而
名須菩提是樂阿蘭那行七十九觀察心
無住如經須菩提若有人言如來若來
若去若坐若臥是人不解我所說義何以
故如來者無所從來亦無所去故名如來
八十觀察心無住如經須菩提若善男
子善女人以三千大千世界碎為微塵於
意云何是微塵衆寧為多不須菩提言甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者仏即
不說是微塵衆所以者何仏說微塵衆即
非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三
十二相即是非相是名三十二相八十一
觀察心無住如經須菩提若善男子善
女人以恒河沙等三千大千世界七寶布施
若善男子善女人發菩提心者受持乃至
四句偈等為他人說而此福德勝彼何以
故須菩提一切諸仏及諸仏阿耨多羅三
藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛
法者即非佛法八十二觀察心無住如
經須菩提於意云何須陀洹能作是念
我得須陀洹果不仏言不何以故須陀洹
名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹若須陀洹作是念我得須陀
洹果即為著我人衆生壽者須菩提於意
云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不
仏言不何以故斯陀含名一往來而實無
往來是名斯陀含八十三觀察心無住
如經須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不仏言不何以故阿那含
名為不來而實無不來是名阿那含八十四
觀察心無住如經須菩提於意云何阿
羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提
言不何以故實無有法名阿羅漢世尊若
阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我
人衆生壽者世尊仏說我得無諍三昧人
中最為第一是第一離欲阿羅漢世尊我
不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作
是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提
是樂阿蘭那行者以須菩提實無所行而
名須菩提是樂阿蘭那行八十五觀察心
無住如經須菩提若有人言如來若來
若去若坐若臥是人不解我所說義何以
故如來者無所從來亦無所去故名如來
八十六觀察心無住如經須菩提若善
男子善女人以三千大千世界碎為微塵
於意云何是微塵衆寧為多不須菩提言
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者仏
即不說是微塵衆所以者何仏說微塵衆
即非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說
三十二相即是非相是名三十二相八十七
觀察心無住如經須菩提若善男子善
女人以恒河沙等三千大千世界七寶布施
若善男子善女人發菩提心者受持乃至
四句偈等為他人說而此福德勝彼何以
故須菩提一切諸仏及諸仏阿耨多羅三
藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛
法者即非佛法八十八觀察心無住如
經須菩提於意云何須陀洹能作是念
我得須陀洹果不仏言不何以故須陀洹
名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹若須陀洹作是念我得須陀
洹果即為著我人衆生壽者須菩提於意
云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不
仏言不何以故斯陀含名一往來而實無
往來是名斯陀含八十九觀察心無住
如經須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不仏言不何以故阿那含
名為不來而實無不來是名阿那含九十
觀察心無住如經須菩提於意云何阿
羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提
言不何以故實無有法名阿羅漢世尊若
阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我
人衆生壽者世尊仏說我得無諍三昧人
中最為第一是第一離欲阿羅漢世尊我
不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作
是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提
是樂阿蘭那行者以須菩提實無所行而
名須菩提是樂阿蘭那行九十一觀察心
無住如經須菩提若有人言如來若來
若去若坐若臥是人不解我所說義何以
故如來者無所從來亦無所去故名如來
九十二觀察心無住如經須菩提若善
男子善女人以三千大千世界碎為微塵
於意云何是微塵衆寧為多不須菩提言
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者仏
即不說是微塵衆所以者何仏說微塵衆
即非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說
三十二相即是非相是名三十二相九十三
觀察心無住如經須菩提若善男子善
女人以恒河沙等三千大千世界七寶布施
若善男子善女人發菩提心者受持乃至
四句偈等為他人說而此福德勝彼何以
故須菩提一切諸仏及諸仏阿耨多羅三
藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛
法者即非佛法九十四觀察心無住如
經須菩提於意云何須陀洹能作是念
我得須陀洹果不仏言不何以故須陀洹
名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹若須陀洹作是念我得須陀
洹果即為著我人衆生壽者須菩提於意
云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不
仏言不何以故斯陀含名一往來而實無
往來是名斯陀含九十五觀察心無住
如經須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不仏言不何以故阿那含
名為不來而實無不來是名阿那含九十六
觀察心無住如經須菩提於意云何阿
羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提
言不何以故實無有法名阿羅漢世尊若
阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我
人衆生壽者世尊仏說我得無諍三昧人
中最為第一是第一離欲阿羅漢世尊我
不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作
是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提
是樂阿蘭那行者以須菩提實無所行而
名須菩提是樂阿蘭那行九十七觀察心
無住如經須菩提若有人言如來若來
若去若坐若臥是人不解我所說義何以
故如來者無所從來亦無所去故名如來
九十八觀察心無住如經須菩提若善
男子善女人以三千大千世界碎為微塵
於意云何是微塵衆寧為多不須菩提言
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者仏
即不說是微塵衆所以者何仏說微塵衆
即非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說
三十二相即是非相是名三十二相九十九
觀察心無住如經須菩提若善男子善
女人以恒河沙等三千大千世界七寶布施
若善男子善女人發菩提心者受持乃至
四句偈等為他人說而此福德勝彼何以
故須菩提一切諸仏及諸仏阿耨多羅三
藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛
法者即非佛法一百觀察心無住如
經須菩提於意云何須陀洹能作是念
我得須陀洹果不仏言不何以故須陀洹
名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹若須陀洹作是念我得須陀
洹果即為著我人衆生壽者須菩提於意
云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不
仏言不何以故斯陀含名一往來而實無
往來是名斯陀含一百一觀察心無住
如經須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不仏言不何以故阿那含
名為不來而實無不來是名阿那含一百二
觀察心無住如經須菩提於意云何阿
羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提
言不何以故實無有法名阿羅漢世尊若
阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我
人衆生壽者世尊仏說我得無諍三昧人
中最為第一是第一離欲阿羅漢世尊我
不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作
是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提
是樂阿蘭那行者以須菩提實無所行而
名須菩提是樂阿蘭那行一百三觀察心
無住如經須菩提若有人言如來若來
若去若坐若臥是人不解我所說義何以
故如來者無所從來亦無所去故名如來
一百四觀察心無住如經須菩提若善
男子善女人以三千大千世界碎為微塵
於意云何是微塵衆寧為多不須菩提言
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者仏
即不說是微塵衆所以者何仏說微塵衆
即非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說
三十二相即是非相是名三十二相一百五
觀察心無住如經須菩提若善男子善
女人以恒河沙等三千大千世界七寶布施
若善男子善女人發菩提心者受持乃至
四句偈等為他人說而此福德勝彼何以
故須菩提一切諸仏及諸仏阿耨多羅三
藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛
法者即非佛法一百六觀察心無住如
經須菩提於意云何須陀洹能作是念
我得須陀洹果不仏言不何以故須陀洹
名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹若須陀洹作是念我得須陀
洹果即為著我人衆生壽者須菩提於意
云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不
仏言不何以故斯陀含名一往來而實無
往來是名斯陀含一百七觀察心無住
如經須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不仏言不何以故阿那含
名為不來而實無不來是名阿那含一百八
觀察心無住如經須菩提於意云何阿
羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提
言不何以故實無有法名阿羅漢世尊若
阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我
人衆生壽者世尊仏說我得無諍三昧人
中最為第一是第一離欲阿羅漢世尊我
不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作
是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提
是樂阿蘭那行者以須菩提實無所行而
名須菩提是樂阿蘭那行一百九觀察心
無住如經須菩提若有人言如來若來
若去若坐若臥是人不解我所說義何以
故如來者無所從來亦無所去故名如來
一百十觀察心無住如經須菩提若善
男子善女人以三千大千世界碎為微塵
於意云何是微塵衆寧為多不須菩提言
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者仏
即不說是微塵衆所以者何仏說微塵衆
即非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說
三十二相即是非相是名三十二相一百十一
觀察心無住如經須菩提若善男子善
女人以恒河沙等三千大千世界七寶布施
若善男子善女人發菩提心者受持乃至
四句偈等為他人說而此福德勝彼何以
故須菩提一切諸仏及諸仏阿耨多羅三
藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛
法者即非佛法一百十二觀察心無住如
經須菩提於意云何須陀洹能作是念
我得須陀洹果不仏言不何以故須陀洹
名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹若須陀洹作是念我得須陀
洹果即為著我人衆生壽者須菩提於意
云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不
仏言不何以故斯陀含名一往來而實無
往來是名斯陀含一百十三觀察心無住
如經須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不仏言不何以故阿那含
名為不來而實無不來是名阿那含一百十四
觀察心無住如經須菩提於意云何阿
羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提
言不何以故實無有法名阿羅漢世尊若
阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我
人衆生壽者世尊仏說我得無諍三昧人
中最為第一是第一離欲阿羅漢世尊我
不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作
是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提
是樂阿蘭那行者以須菩提實無所行而
名須菩提是樂阿蘭那行一百十五觀察心
無住如經須菩提若有人言如來若來
若去若坐若臥是人不解我所說義何以
故如來者無所從來亦無所去故名如來
一百十六觀察心無住如經須菩提若善
男子善女人以三千大千世界碎為微塵
於意云何是微塵衆寧為多不須菩提言
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者仏
即不說是微塵衆所以者何仏說微塵衆
即非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說
三十二相即是非相是名三十二相一百十七
觀察心無住如經須菩提若善男子善
女人以恒河沙等三千大千世界七寶布施
若善男子善女人發菩提心者受持乃至
四句偈等為他人說而此福德勝彼何以
故須菩提一切諸仏及諸仏阿耨多羅三
藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛
法者即非佛法一百十八觀察心無住如
經須菩提於意云何須陀洹能作是念
我得須陀洹果不仏言不何以故須陀洹
名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹若須陀洹作是念我得須陀
洹果即為著我人衆生壽者須菩提於意
云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不
仏言不何以故斯陀含名一往來而實無
往來是名斯陀含一百十九觀察心無住
如經須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不仏言不何以故阿那含
名為不來而實無不來是名阿那含一百二十
觀察心無住如經須菩提於意云何阿
羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提
言不何以故實無有法名阿羅漢世尊若
阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我
人衆生壽者世尊仏說我得無諍三昧人
中最為第一是第一離欲阿羅漢世尊我
不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作
是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提
是樂阿蘭那行者以須菩提實無所行而
名須菩提是樂阿蘭那行一百二十一觀察心
無住如經須菩提若有人言如來若來
若去若坐若臥是人不解我所說義何以
故如來者無所從來亦無所去故名如來
一百二十二觀察心無住如經須菩提若善
男子善女人以三千大千世界碎為微塵
於意云何是微塵衆寧為多不須菩提言
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者仏
即不說是微塵衆所以者何仏說微塵衆
即非微塵衆是名微塵衆世尊如來

餘時斯報往生一切諸業者一向受之中報有利益業有唐捐
有必定報隨有報處是故重說又有一業重義有留惡住有隨順
治有報道由斯三門各據一門業顯深業不相乖背先舉第一報
心注實際是天報若住關人類以四心而明所住一層大有益心
謂能順緣一切衆生而起慈心悲救其苦由先所說名事等
二第一利益心謂起慈心思量其樂令得滿足第一樂果出離與
此名不放逸三業利益心雖衆生相不來度相而常善度一
切衆生由心先等名善意思四不顛倒利益心不見我人受
者等相其心住於平等捨相由先所說名真實慈正是其
隨所應住事故明四心而各住門之義張先舉此及舉住時
順三義而合三門言三義者一生義二八住事三即生義七
義可者又如前說六正所明業差七擇住名字此一義明題中之
顯前說六中初三列能住文其義明捨已隨文釋後三住事生
道義前住皆有能治能證所依地教就後三中對治顯行損惡
能治不共顯行相為能證正是前住所應住清淨之法捉
是真二法之列住一四先列體不離此故對治有二邪行二共見
正行若生起心我能如是住行如是住行是名邪行若住
修故名正行次明對治有見謂能如是住行是名正行次明
對治雖名正行猶有見謂能如是住行若離此見行不住行
正行若離此見行不住行相可應不住行即名共見正行若
有一見法見相心雖行諸行不得取著故應住清淨
對治道而淨失之不失是離治損二邊謂一切法空句第二諦
若不依諸因緣假有一者真諦先自性故空如是二諦異相
異俗即真故有而非有真俗各空二而不空雖有非空
中道理若顯法有是俗第一心即是空者名為真心
名為大心非有非空第一心即是空者名為真心
二諦故是非真故為應住清淨二邊心不著

住 經云尊者諸相非相見如來 時佛告須菩提凡所有相皆是虛妄若見諸相非相即見如來 須菩提於意云何 可以三十二相觀如來不 須菩提言如是如是 以三十二相觀如來 時佛告須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝彼 爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白佛言 希有世尊 佛說如是甚深經典 我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經 世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相 當知是人成就第一希有功德 世尊是實相者則是非相是故如來說名實相 世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難 若當來世後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是人則為第一希有何以故此人無我相人相眾生相壽者相 所以者何我相即是非相人相眾生相壽者相即是非相 何以故離一切諸相則名諸佛 佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為希有 何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜 須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜 何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我於爾時無我相無人相無眾生相無壽者相 何以故我於往昔節節支解時若有我相人相眾生相壽者相應生瞋恨 須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於爾所世無我相無人相無眾生相無壽者相 是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心 不應住色生心不應住聲香味觸法生心 應生無所住心 若心有住則為非住 是故佛說菩薩心不應住色布施 須菩提菩薩為利益一切眾生應如是布施 如來說一切諸相即非諸相 又說一切眾生即非眾生 須菩提如來是真語者實語者如語者不誑語者不異語者 須菩提如來所得法此法無實無虛 須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇則無所見 若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見種種色 須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就無量無邊功德 須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說 須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量無邊功德 如來為發大乘者說 為發最上乘者說 若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱無有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提 何以故須菩提若樂小法者著我見人見眾生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說 須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處 復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提 須菩提我念過去無量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那由他諸佛悉皆供養承事無空過者 若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分乃至算數譬喻所不能及 須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信 須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議 爾時須菩提白佛言 世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心 佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者我應滅度一切眾生滅度一切眾生已而無有一眾生實滅度者 何以故須菩提若菩薩有我相人相眾生相壽者相即非菩薩 須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不 須菩提言如我解佛所說義佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩提 佛言如是如是須菩提實無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提 須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與我授記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼 以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我授記作是言汝於來世當得作佛號釋迦牟尼 何以故如來者即諸法如義 若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提是故如來說一切法皆是佛法 須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法 須菩提譬如人身長大 須菩提言世尊如來說人身長大則為非大身是名大身 須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無量眾生則不名菩薩 何以故須菩提實無有法名為菩薩是故佛說一切法無我無人無眾生無壽者 須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩 何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴 須菩提若菩薩通達無我法者如來說名真是菩薩 須菩提於意云何如來有肉眼不 如是世尊如來有肉眼 須菩提於意云何如來有天眼不 如是世尊如來有天眼 須菩提於意云何如來有慧眼不 如是世尊如來有慧眼 須菩提於意云何如來有法眼不 如是世尊如來有法眼 須菩提於意云何如來有佛眼不 如是世尊如來有佛眼 須菩提於意云何恒河所有沙佛說是沙不 如是世尊如來說是沙 須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河 佛告須菩提爾所國土中所有眾生若干種心如來悉知 何以故如來說諸心皆為非心是名為心 所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得 須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不 如是世尊是人以是因緣得福甚多 須菩提若福德有實如來不說得福德多以福德無故如來說得福德多 須菩提於意云何可以三十二相見如來不 不也世尊不可以三十二相得見如來 何以故如來說三十二相即是非相是名三十二相 須菩提若有善男子善女人以三千大千世界七寶持用布施若有善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福德 須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度眾生須菩提莫作是念 何以故實無有眾生如來度者若有眾生如來度者如來則有我人眾生壽者 須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人以為有我 須菩提凡夫者如來說則非凡夫 須菩提於意云何可以三十二相觀如來不 須菩提言如是如是以三十二相觀如來 佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是如來 須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如來 爾時世尊而說偈言

若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來 須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提 須菩提莫作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提 須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用布施若復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德 須菩提以諸菩薩不受福德故 須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德 須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德 須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥是人不解我所說義 何以故如來者無所從來亦無所去故名如來 須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微塵眾寧為多不 須菩提言甚多世尊 何以故若是微塵眾實有者佛則不說是微塵眾所以者何佛說微塵眾則非微塵眾是名微塵眾 佛說一合相則非一合相是名一合相 須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事 須菩提若人言佛說我見人見眾生見壽者見是人解我所說義不 不也世尊不解如來所說義 何以故世尊說我見人見眾生見壽者見即非我見人見眾生見壽者見是名我見人見眾生見壽者見 須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相 須菩提所言法相者如來說即非法相是名法相 須菩提若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩提心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼 云何為人演說不取於相如如不動 何以故一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀 佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行

W→ J2725 81 88A-8

大乘无量寿经

[redacted]薩百千万億人俱有大威
常與衆隨意行精勤經无量劫超諸聲聞
念頃前所聞慧門菩薩皆悉通達得諸陀羅尼
神通遊戲悉能持諸才无盡辯才无礙
三昧久當成一切種智降魔軍衆而擊法鼓
制諸外道令起淨心解妙法輪度人天衆十
方佛主悉已成就六趣有情无不蒙益成大慈悲心有大堅固力歷事諸
[redacted]者心盡未來際實於佛所
世法悟无生忍會於二乘
巧化世間於大師教能敬
[redacted]深空性甘己了知无漏慈
其名曰无障礙辯法輪菩薩常精進菩薩常發心轉法輪
菩薩常精進菩薩不休息菩薩慈心菩薩
妙吉祥菩薩觀自在菩薩巡行自在王菩薩
大辯才菩薩大海慧菩薩金剛幢菩薩
大光童子大猛童子佛護童子法護童子
僧護童子金剛護童子虛空護童子虛
空孕童子寶藏童子吉祥藏童子如是等
人而為上首悉皆安住无上菩提於大乘中深
信樂喜各於晡時往詣佛所頂禮佛足右繞三帀
退坐一面

[redacted]求菩薩常定菩薩極清淨慧
菩薩堅固精進菩薩心如虛空菩薩不斷大
[redacted]菩薩無諸懈惓菩薩寶印手菩
薩無盡意菩薩辯積菩薩虛空藏菩薩金剛
[redacted]求菩薩常定菩薩極清淨慧
菩薩堅固精進菩薩心如虛空菩薩不斷大
大雲現无邊辯菩薩大雲雷音王
牛王吼菩薩大雲吉祥菩薩大雲名稱菩薩
大雲日藏菩薩大雲月藏菩薩大雲普
薩大雲火光菩薩大雲電光菩薩大雲喜樂菩薩
菩薩大雲慧雨充遍菩薩大雲法海雨菩薩
[redacted]菩薩大雲青蓮華香菩薩
[redacted]菩薩大雲除闇菩薩
[redacted]菩薩大雲普施菩薩
[redacted]菩薩如是等无量大菩薩衆
各[redacted]空而起往詣佛所頂禮佛足右
繞三帀退坐一面
復有梨車吼童子五億八千其名曰師子光童
子師子慧童子法授童子月遊戲童子
大光童子大猛童子佛護童子法護童子
僧護童子金剛護童子虛空護童子虛
空孕童子寶藏童子吉祥藏童子如是等
人而為上首悉皆安住无上菩提於大乘中深
信樂喜各於晡時往詣佛所頂禮佛足右繞三帀
退坐一面
復有四万二千天子其名曰善見天子喜悅天
子月髻天子虛空諸天子[redacted]

結跏趺坐於晡時住諦佛頂礼佛足右繞三帀
畢坐一面
復有四万二千天子皆名曰喜見天子喜拠天
天子與九天子月踏二八子明鏡天子虚空淨
慧天子與如是等諸天子各與百千眷屬俱來
至佛所頂礼佛足右繞三帀退坐一面 *
爾時世尊告阿難言汝今諦聽吾當為汝及諸
大衆并未來世諸善男子善女人等說消除災
障令得安隱增益壽命滅除罪業離諸惡趣遠
離貧窮常得豊樂所有善根悉皆增長
阿難白佛言唯然世尊願樂欲聞
佛言阿難有一如來名曰無量壽如來應供正
遍知明行足善逝世間解無上丈夫調御天人
師佛世尊住世說法
阿難有一菩薩摩訶薩名曰觀自在
阿難有一菩薩摩訶薩名曰得大勢
阿難有一菩薩摩訶薩名曰虚空藏
阿難有一菩薩摩訶薩名曰普賢
阿難有一菩薩摩訶薩名曰彌勒
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切憂闇
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切惡趣
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切障礙
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切疾病
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切煩惱
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切業障
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切衰患
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切憂怖
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切熱惱
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切毒藥
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切蠱毒
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切鬼魅
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切厭禱
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切怨賊
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切橫死
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切衰相
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不祥
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不淨
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不吉祥
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不安隱
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不樂事
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不如意
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善名聞
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善稱譽
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善利養
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善眷屬
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善資具
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善飲食
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善衣服
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善臥具
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善醫藥
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善病苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善死苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善生苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善老苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善憂悲苦惱
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善愛別離苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善怨憎會苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善求不得苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善五陰盛苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善八苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善九苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善十苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善百億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善千億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善万億億苦
阿難有一菩薩摩訶薩名曰除一切不善億

惡星為變怪 或被邪魅侵 若復多憂愁 衆苦之所逼 二
睡眠見惡夢 因此生煩惱 是人皆evil 應當斷捨去
於此妙經王 甚深佛所讚 專注心无亂 讀誦聽受持
由此經威力 能離諸災橫 及餘衆毒難 无不皆除滅
諸世四王衆 及大臣眷屬 一心皆擁衛 无量諸梵天
大辯才天女 居遮河水神 訶利底母神 堅牢地神衆
梵王帝釋主 龍王婆羅門 及金翅鳥王 阿修羅天衆
如是天神等 并持其眷屬 皆來擁護之 晝夜常不離
我當說是經 甚深佛行處 諸佛於彼尊 千万劫難逢
若有聞是經 能為化演說 若心生隨喜 或於供養
如是諸人等 皆於无量劫 常為諸天之 龍神阿修羅
此福聚无量 數過於恒沙 讀誦是經者 當獲斯功德
亦為十方尊 深行諸菩薩 令聽諸善難
供養是經者 如前除洛身 飲食及香花 恒起慈悲意
若復聽是經 令心淨无垢 常生歡喜念 修長諸功德
若父母宗親 聞是經者善 生於人天趣 速離諸苦難
彼人善根熟 諸佛之所讚 方得聞是經 永出憂怖法

金光明最勝王經如來壽量品第二

余時王舍大城有一菩薩摩訶薩名曰妙幢已
於過去無量俱胝那庾多百千佛所承事供
養殖諸善根是時妙幢菩薩獨於靜處作
是思惟以何因緣釋迦牟尼如來壽命短促
唯八十年復作是念如佛所說有二種者施他
壽命長去何為二一者不害生命二者施他
飲食歡喜釋迦牟尼如來普於无量百千万億
无數大劫不害生命行十善道希以飲食惠
施一切飢餓衆生乃至已身血肉骨髓未持
施與令得飽滿況餘飲食時彼菩薩於世尊
所作是念時以佛威力其室忽然廣博嚴淨
帝青琉璃種種衆寶雜彩間飾如佛淨土有
妙香氣遍諸天舍芬馥充滿於其四面各有
上妙師子之座四寶所成以天寶衣而敷其
上復於此座有妙蓮花種種珠寶以為嚴飾
量等如來白毫顯現於蓮花上有四如來
方不動南方寶相西方无量壽北方天鼓音是四
如來各於其座跏趺而坐放大光明周遍照
耀王舍大城及此三千大千世界乃至十方
恒河沙等諸佛國土兩諸天花奏諸天樂尒
時於此贍部洲中及三千大千世界所有衆
生以佛威力皆得妙樂无有之少苦身不具
皆悉具足盲者能視聾者得聞瘂者能言裸

生以佛威力受勝妙樂无有乏少無身不具
皆蒙此之言者能觀諸者得聞痛者能言癢
者得智若心亂者得不忘若衣無者得衣服
被惡眼者人所敬有始終者身清潔於此世
間所有利益未曾有事卷皆顯現
爾時妙德菩薩見四如來及希有事歡喜踊
躍合掌一心瞻仰諸佛珠勝之相赤復思惟唯
釋迦牟尼如來无量功德唯於此時入般涅槃
心生何如來功德无量壽命短促唯八十年
爾時四佛告妙德菩薩言善男子汝今不應
思惟如來壽命長短何以故善男子我等不
見諸天世間梵摩沙門婆羅門等人及非
人有能算知佛之壽量知其齊限唯除无上
正遍知者時四如來欲試釋迦牟尼佛所有
壽量以佛威力欲色界天諸龍鬼神健闥婆
阿蘇羅揵路荼緊那羅摩睺羅伽及无量百
千億那庾多菩薩摩訶薩悉集會坐爾
時釋迦牟尼佛於五濁世出現之時人壽百
歲佛於五濁世出現之時人壽百歲
惡菩薩淨妙室中爾時四佛於大衆中歎
釋迦牟尼如來所有壽量而說頌曰

阿蘇羅揵路荼緊那羅摩睺羅伽及无量
千億那庾多菩薩摩訶薩悉集會坐爾
惡菩薩淨妙室中爾時四佛於大衆中歎
釋迦牟尼如來所有壽量而說頌曰

一切諸海水　可知其沸數　无有能數知　釋迦之壽量
斬諸妙高山　知芥可知數　无有能數知　釋迦之壽量
一切大地主　可知其塵數　无有能算知　釋迦之壽量
假使量虛空　可使量邊際　无有能度知　釋迦之壽量
若人住德劫　盡力常算數　末後不能知　世尊之壽量
不雲衆生命　及施於衆食　由斯二種因　得壽命長遠
是故大覺尊　壽命難知數　知劫无邊際　壽量亦如是
妙德汝當知　不應起疑惑　衆勝壽无量　莫作短促想
今時妙德菩薩聞四如來說釋迦牟尼佛
壽量時四世尊告妙德菩薩言善男子汝今不應
迦牟尼佛於五濁世出現之時人壽百歲
性下劣善根厥薄煩復无信解此諸衆生
我見人見衆生壽者養育非見我我所見斷
常見等為欲利益此諸異生及衆外道如是
等類令生正解速得成就无上菩提是故釋
迦牟尼如來示現如是短促壽命善男子汝
汝如來欲令衆生見涅槃已生難遭想憂苦
等想於佛世尊所起修善根通
利益衆人解脫不生勞厭是故如來現
何以故彼諸衆生若見如來不般涅槃不生

等想於佛世尊所說經教速當受持讀誦通
利為人解說不生謗毀是故如來現前般涅
何以故彼諸衆生若見如來不復涅槃不生
恭敬難遭之想如來所說甚深經典亦不受
持讀誦通利為人宣說所以者何以常見佛
不尊重故善男子譬如有人見其父母多有
財產珍寶重寶便於財物不生希有難遭之
想所以者何於父財物生常想故善男子彼
諸衆生亦復如是若見如來不入涅槃不生
希有難遭之想所以者何由常見故善男子
譬如有人父母貧窮多諸資財之少無厭貧人或
詣王家或大臣舍見其舍庫盛滿珍寶心生悉
盈滿生希有心難遭之想時彼貧人為欲求財
廣救方便策勤无怠所以者何施於貧乏
安樂故善男子彼諸衆生亦復如是若見如
來入於涅槃生難遭想乃至不復尋求想願作
是念於无量劫諸佛如來出現於世如優曇
跋花時乃一現彼諸衆生發希有心起難遭
想若遇如來心生敬信既已植生實諸想
所有經典悉皆受持不生毀謗善男子以是
因緣彼佛世尊不久住世速入涅槃善男子
是諸如來以如是等善巧方便成就衆生令

時四佛說是語已默然不現
尒時妙幢菩薩摩訶薩與无量百千菩薩及
无量億那庾多百千衆生俱共往詣耆闍崛山
中釋迦牟尼如來所到已在一
面立時妙幢菩薩以如上事具白世尊時四如
來亦詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所各隨本方
就座而坐告侍者菩薩言善男子汝今可詣
釋迦牟尼佛所為我致問少病少惱起居輕
利安樂行不須作是言善哉釋迦牟尼
如來今可演說金光明經甚深法要為欲饒
益一切衆生除去飢饉令得安樂我當隨喜
時彼侍者各詣釋迦牟尼佛所頂禮雙足却
住一面俱白佛言彼天人師致問无量少病
少惱起居輕利安樂行不須作是言善哉善
哉釋迦牟尼如來今可演說金光明經甚深
法要為欲利益一切衆生除去飢饉令得安
樂尒時釋迦牟尼如來應正等覺告彼侍者
諸菩薩言善哉善哉欲令如來乃能為諸衆
生說益安樂為請於我尒時侍者即白佛言
世尊

諸善薩言善哉善哉欲得
生饒益心與衆俱諦聽是金光明
而說頌曰

*

我常在靈山　宣說此經實　爾起禮見　爲成就衆故　不信我所說　爲成就衆故　求現證無
凡夫起邪見　不信我所說　爲成就衆故　求現證無
時大會中有婆羅門姓憍陳如名曰法師授
記與无量百千婆羅門衆供養佛已聞世尊
說入般涅槃滅後前礼佛足白言世尊
若實如來於諸衆生有大慈悲得度脫者
得安樂猶如父母於諸子等若能與世間作歸
依處如淨滿月以大智慧能爲照明如日初
出普觀衆生愛无偏黨如羅睺羅尊
施我一願今時世尊默然而止佛威力故於
此衆中有梨車毗童子名一切衆生喜見普
婆羅門憍陳如言童子我欲供養无
何願我能與汝婆羅門言童子我欲供養无
上世尊今從如來求請舍利如芥子許何以
故我曾聞說若善男子善女人得佛舍利如
芥子許恭敬供養是人當生三十三天而爲
帝釋是時童子語婆羅門曰若欲爾生三十
三天受勝報者應當至心聽是金光明微

*

而說頌曰

覺而不能知此經能生无量无邊福德果報
乃至成辦无上菩提我今爲汝略說其事緣
羅門言善哉童子此金光明甚深上勝
難入聲聞衆覺而不能知何況餘等愚癡之
人猶慈微淺而能解了是故我今求佛舍利
如芥子許爲作供養命
終之後得爲帝釋弟是安樂主何況今不能
爲我從明行足求斯一願作是語已合時童
子即爲婆羅門而說頌曰

恒河駃流水　可生白蓮花　黃鳥作白鵠　黑色變爲素
假使臨終樹　可生多果果　趙猶罪故中　能出柔軟音不可得
斯等希有物　或容可轉變　世尊之舍利　畢竟不變
假使兩鬼毛　纖成上妙服　寒時可被著　方求佛舍利
假使蚊蚋足　可使成樓觀　堅固不搖動　方求佛舍利
假使水經過　口中生白蓮　長大利如鉾　方求佛舍利
假使持光明　用成於燈燈　可照上天宮　方求佛舍利
鼠緣此鉢上　除去阿蘇羅　能障室中月　方求佛舍利
若蛇飲酒醉　閻行村巳中　廣造於今它　方求佛舍利
若使驢騰空　未如頻婆果　善作於歌舞　方求佛舍利

假使行先角　用成於拜跪　可畔上天宮　方求佛舍利
鼠緣此緣上　除去阿蘇羅　能障空中月　方求佛舍利
若把飲酒醉　閙行村巳中　廣遊於舍宅　方求佛舍利
若使驢屬色　赤如頻婆果　善作於歌舞　方求佛舍利
*
錢與鵝鶴鴈　同共一處趂　波此相順從　方求佛舍利
假使波羅業　可成於金盤　能遮於大雨　方求佛舍利
假令大船舶　盛滿諸財寶　能令除施行　方求佛舍利
假使鵝鶴鴈　以繫衣裙角　隨處任施行　方求佛舍利

尒時法師授記婆羅門已說此頌已亦以加他
各一切衆生皆見童子曰
暑或大童子　此衆中吾祥　善巧方便心　得佛无上記

如來大威德　能救護世間　仁可毛心腸　我今次第說
諸佛境界恩　世間不能等　法身恆常住　隨行无差別

諸佛難可聞　所說法亦尒　諸佛无作者　亦復本无生
世尊金剛體　權現於化身　是故佛舍利　无如芥子許
御非血肉身　去何有舍利　方便留身骨　為益諸衆生
法身是舍覺　法界即如來　此是佛真身　亦說如是法
尒時會中三万二千天子聞說如來壽命長
遠皆發阿耨多羅三藐三菩提心歡喜踊躍
得未曾有與口同音而說頌曰
佛不般涅槃　亦法亦不滅　為利衆生故　現種種茲屬

世尊不思議　妙體无異相　為利衆生故　現種種茲屬
尒時妙幢菩薩觸於佛前及四如來并二大
士諸天子所聞說歡喜迎牟尼如來壽量事已
復從座起合掌恭敬白佛言世尊若實如是
諸佛如來不般涅槃无舍利者云何經中說
有涅槃又佛舍利令諸人天恭敬供養過云
諸佛現有身骨流布於世令諸人天供養得福无
量今復言无般生疑惑唯願世尊哀落我等
廣為分別

尒時佛告妙幢菩薩諸大衆汝等當知云
般涅槃有舍利者是審實說如是之義當一
心聽善男子菩薩摩訶薩如是應知有其十
法能解如來應正等覺真實理趣說有究竟
大般涅槃云何為十一者諸佛如來涅槃二者諸佛
蓋諸煩惱障所知障故名為涅槃无性故名為
如來善能解了有情无性及法无性故名為
涅槃三者能隨身依及法依故名為涅槃四
者於諸有情住運休息化因緣故名為涅槃
五者證得真實无差別相平等法身故名為
涅槃六者了知生死及以涅槃无二性故名為

著於諸有情住運休息化開緣故名為涅槃
五者證得真實无差別相平等法身故名為
涅槃六者了知生死及以涅槃无二性故名為
涅槃七者於一切法了真根本證清淨故
名為涅槃八者於一切法无生无滅善於行
故名為涅槃九者真如法界實際平等得正
智故名為涅槃十者不實之法是從緣生真實之法不從
緣起如來法身體是真實名為涅槃善男子
是諸十法說有涅槃
復次善男子菩薩摩訶薩如是應知復有十
法能解如來應正等覺真實理趣說有究竟
大般涅槃云何為十一者知來善知施及施
果无我我所此於果不正分別永除滅故
名為涅槃二者如來善知戒及戒果无我我
所此戒及果不正分別永除滅故名為涅槃
三者如來善知忍及忍果无我我所此忍及
果不正分別永除滅故名為涅槃四者如來
善知勤及勤果无我我所此勤及果不正分
別永除滅故名為涅槃五者知定及
定果无我我所此定及果不正分別永除滅
故名為涅槃六者如來善知慧及慧果无我

法性是主无來无去佛了知故名為涅槃七
者真如是實餘皆虛妄實性體者即是真
如真如性者即是如來名為涅槃八者實際
之性无有戲論唯獨如來證實除法戲論永
斷名為涅槃九者无生是實生是虛妄虛妄
之人漂溺生死如來體實无有虛妄名為涅
槃十者不實之法是從緣生真實之法不從
緣起如來法身體是真實名為涅槃善男子
是諸十法說有涅槃
復次善男子菩薩摩訶薩如是應知復有十
法能解如來應正等覺真實理趣說有究竟
大般涅槃云何為十一者知來善知施及施
果无我我所此於果不正分別永除滅故
名為涅槃二者如來善知戒及戒果无我我
所此戒及果不正分別永除滅故名為涅槃
三者如來善知忍及忍果无我我所此忍及
果不正分別永除滅故名為涅槃四者如來
善知勤及勤果无我我所此勤及果不正分
別永除滅故名為涅槃五者知定及
定果无我我所此定及果不正分別永除滅
故名為涅槃六者如來善知慧及慧果无我

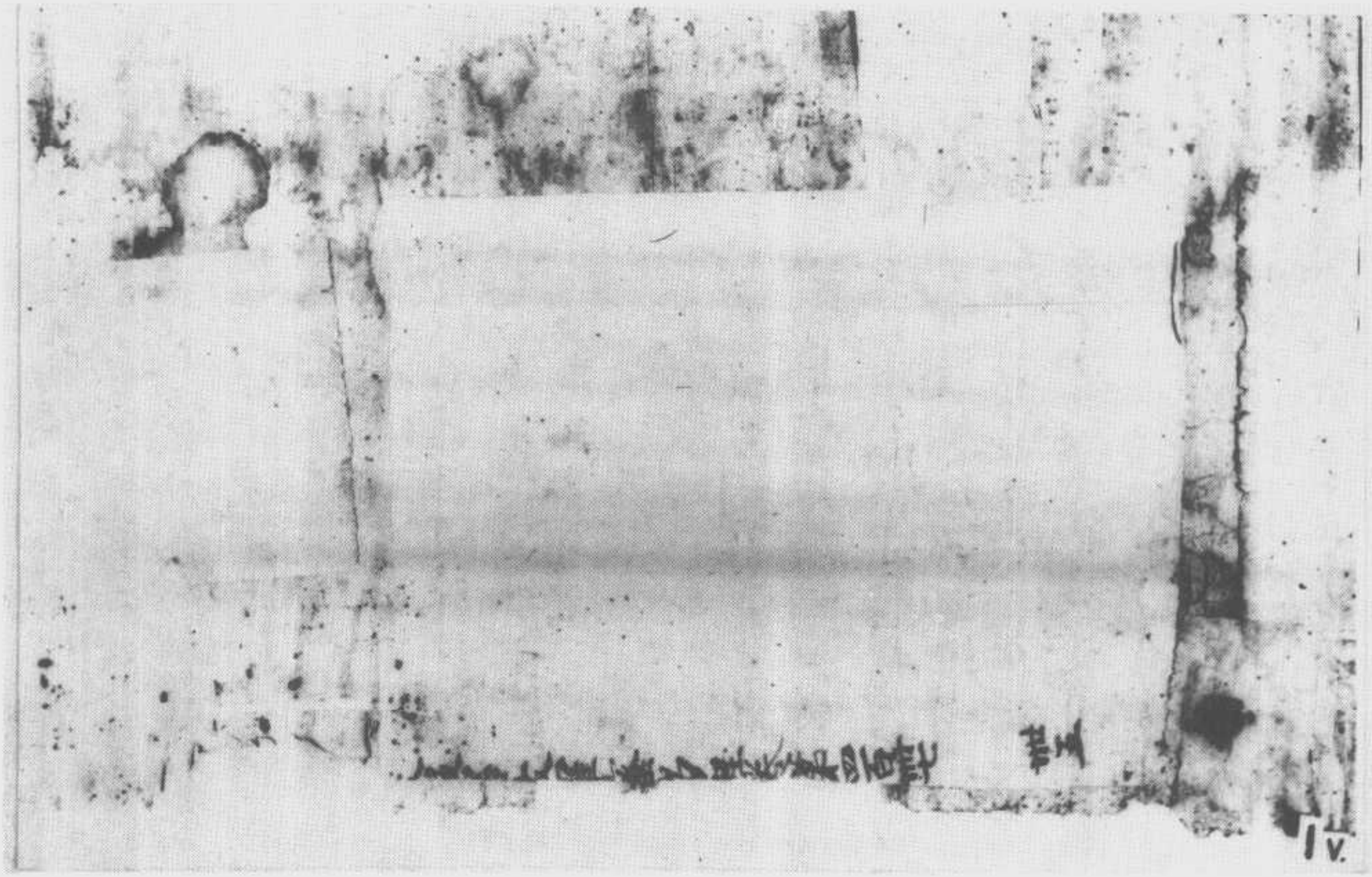
別永除滅故名為涅槃五者如來善知之及
之眾无我我所此定及果不亦不別永除滅
故名為涅槃六者如來善知慧及慧果无我
我所此慧及果不亦不別永除滅故名
滅七者諸佛如來善能了知一切有情非有
情一切諸法皆无性不亦不別永除滅故名
為涅槃八者若自愛善便起逆求由逆求故
受衆苦惱諸佛如來除自愛故永能逆求无
逆求故名為涅槃九者有為之法皆有敗壞
无為法者敗壞皆除佛雖有為猶无為法无
敗壞故名為涅槃十者如來了知有情及法
體性皆空離空非有空故名為涅槃善男子是謂十法說名涅槃

復次善男子皇唯如來不說涅槃是為希有
復有十種希有之法是如來行云何為十一
者生死過失涅槃寂靜由於生死及以涅槃
雖平等故不應流轉不住涅槃於諸有情不
生厭背是如來行二者佛於衆生不作是念
此諸愚夫行顛倒見為諸煩惱之所纏逼我
今開悟令得解脫繫由往昔慈善根力於彼
有情隨其根性意樂勝解不起分別任運清
淨教利善盡未來際无有窮盡是如來行
三者佛无是念我今演說十二分教利益有
情繫由往昔慈善根力於彼有情廣說教法
盡未來際无有窮盡是如來行四者佛无是
念我今住彼城邑聚落王及大臣婆羅門等
帝利薛舍尤達羅等令得異生食繫由往昔
勇銳意行串習力故住運轉故為利益事而
行乞食是如來行五者如來之身无有飢渴
求无便利貪愛之相雖行乞取而无所食亦
无分別然為住運利益有情是有食相是如
來行六者佛无是念此諸衆生有上中下種
根猷性而為說法猶佛世尊无有分別隨其
器量善應說緣為彼說法皆是如來行七者佛
无是念此類有情不恭敬我佛於我所出可
罵言不能與彼共為言論彼類有情恭敬於
我常於晨時共相瞻敬我皆與彼共為言說
然而如來起慈悲心平等无二是如來行
八者諸佛如來无有愛憎嫌慢貪惜及諸煩

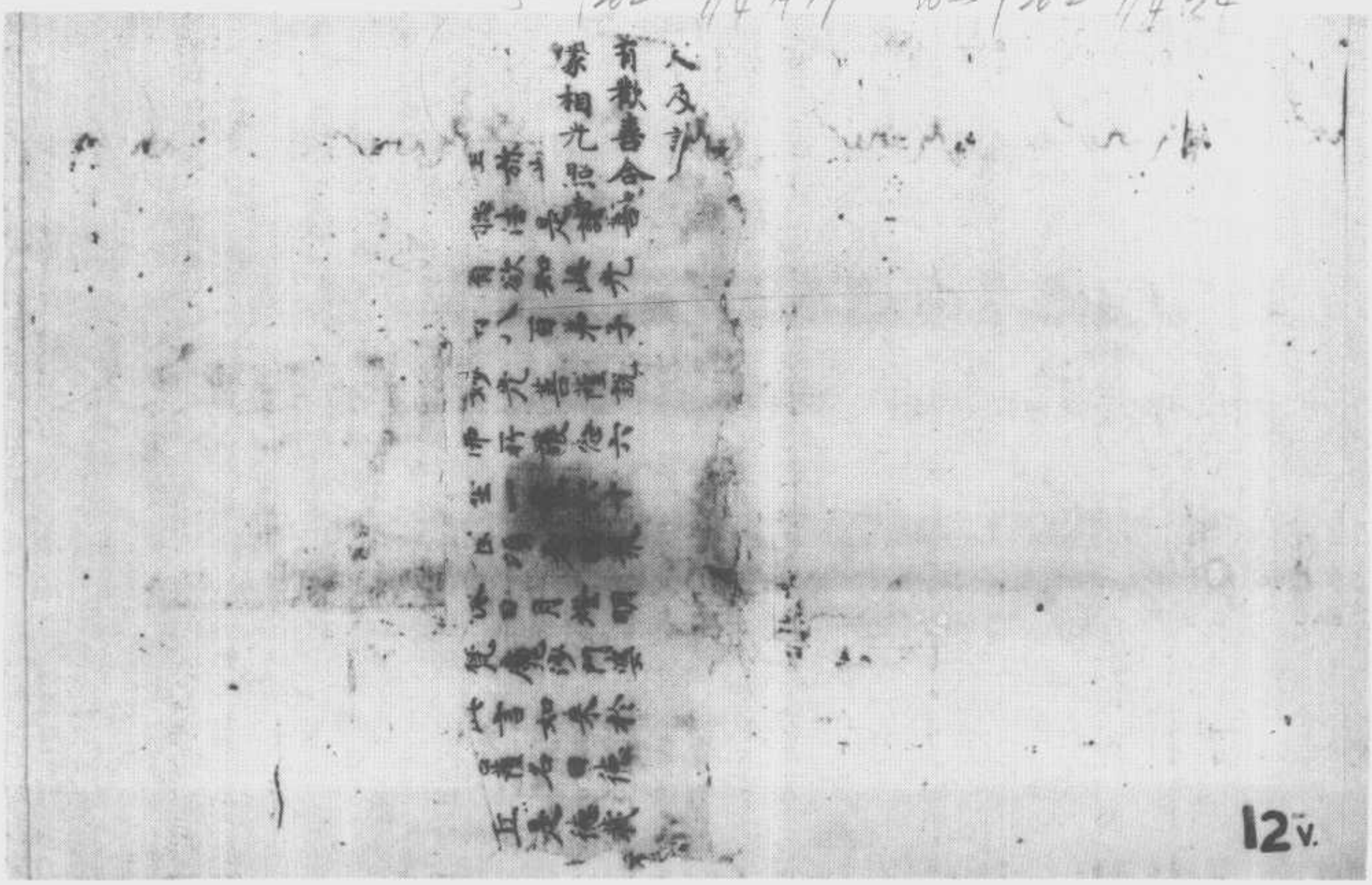
然而如來起慈悲心平等无二是如來行八
者諸佛如來无有愛憎臨勝會時及諸比丘惱
然而如來常樂寂靜攝諸少欲離諸煩惱是
如來行九者如來无有一法不知不善通達
於一切雲鏡智現前无有分別而如來見
彼有情所作事業隨彼意樂方便勸引令得
出離是如來行十者如來若見一切有情得
富盛時不生歡喜見其衰損不起憂慼能
而如來見彼有緣於智正行无礙天應自能
救攝若見有情修習邪行无礙大悲自然救
攝是如來行善男子如是當知如來應正等覺
能有如是无量正行云何當知是諸佛
實已捨此時見有敬重供養皆是如來慈善根
舍利今諸有情恭敬供養者於未來世遠離八難逕事諸佛
力若供養者於未來世遠離八難逕事諸佛
過善知識不失善心福報无盡當知亦爾
為生死之所經時如是妙行於菩薩修勿逸
教逸
爾時妙幢菩薩聞佛觀說不般涅槃及菩薩
行合掌恭敬白言我今始知如來大師不般
涅槃住留舍利普益衆生身心調悅歡喜
有說是如來神通力故令諸衆生見佛不滅
皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心時四
如來忽然不現妙幢菩薩見已從座而
起遶其本處

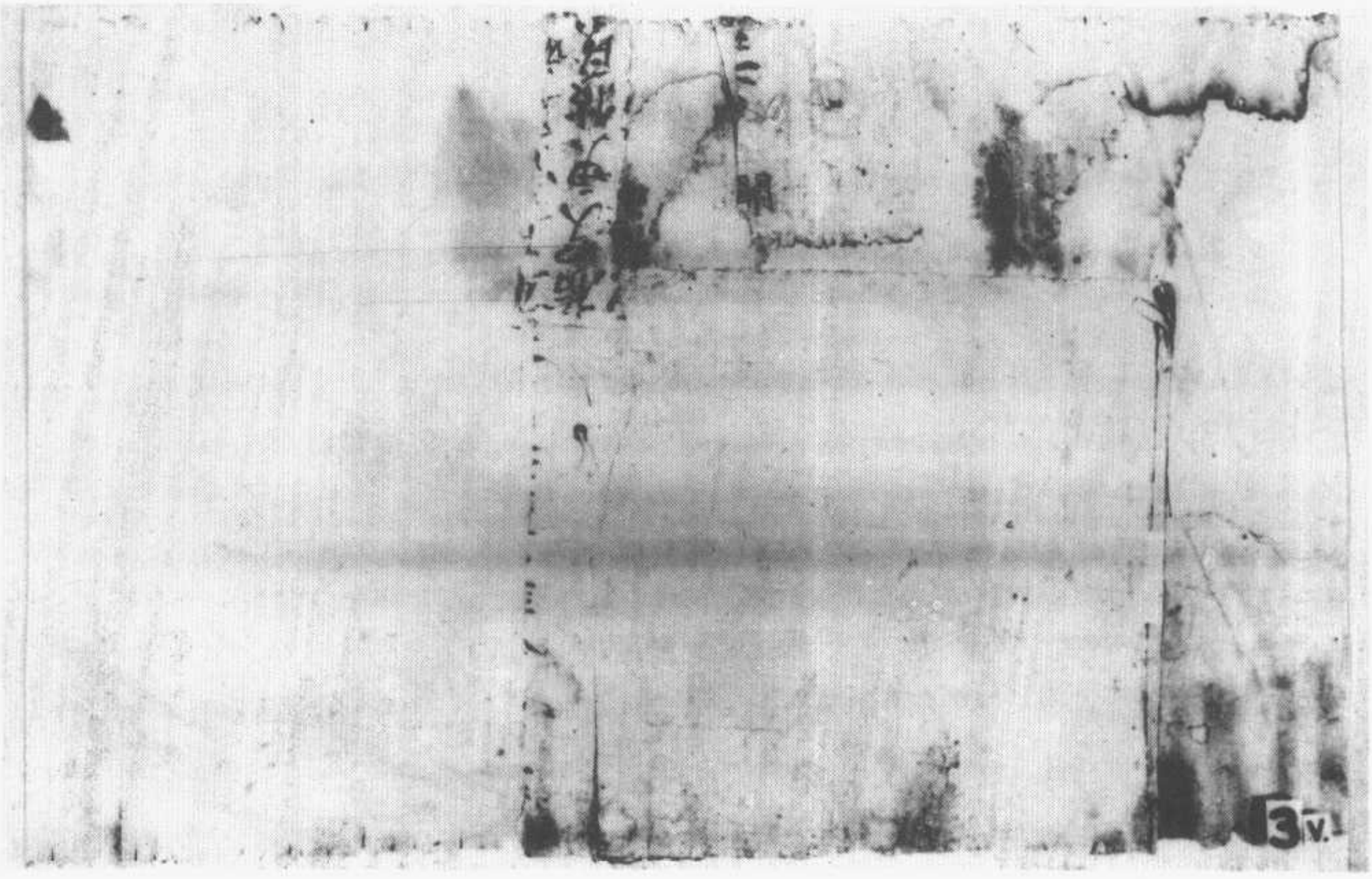
金光明最勝王經卷第一

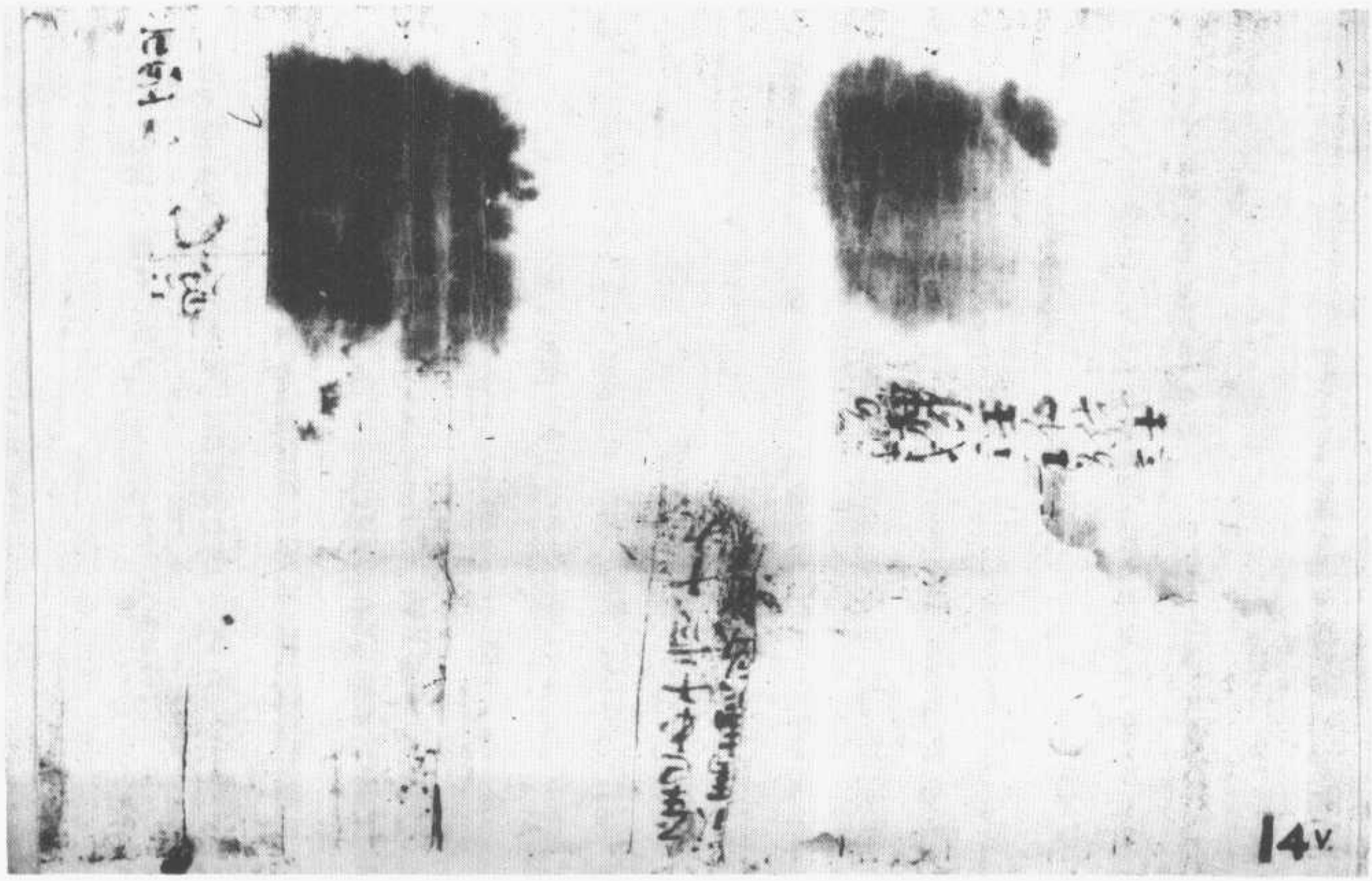
澤(次)堅言燕(阿史)殿(阿史)特(有名)痙(尼)
(入)堅言燕(阿史)殿(阿史)特(有名)痙(尼)
(下)蜘(而)蛛(燕)訶(迦)繼(即)
(下)蜘(而)蛛(燕)訶(迦)繼(即)
(下)蜘(而)蛛(燕)訶(迦)繼(即



S→T262 9/4A19 W→T262 9/4B4




3v.


14v.

德則爲功德門等慧則爲慧門攝之

安入唯識觀者下第三明入出觀相之後場辨可知前之二門

此中間依於中此文中第四章方等經也　釋論曰此

※法名唯識觀持此名增數者唯識觀能持此境令現前增此大乘諸法

成唯識觀也唯識觀所境界不出四句今依論說唯識觀理故唯識觀爲觀境界不出四句之外依論說境界有四種

謂相二無言小乘四大集法相爲實有故生前相是實遍計執性

引法爲二也　釋論曰大集法相爲實有故生前相是實遍計執性

已下沙門意也中有見有相者明大乘中先有見有相後入唯識

大集法相爲四句也　釋論曰諸法悉皆如夢乃至如化

離見聞覺觀以明無分別智緣如夢等諸法境界相離見聞覺觀

之境說無相故無性無生離生滅相畢竟空寂與涅槃等故

元生無性故性非法非義離四說相離言說道故名如夢等

諸不見識者是四事之境方便中亦見唯識者

緣能對治一切二邊者依住前種一天以前地方是住前三住

位人地以上爲究竟位以明究竟位故說前三住菩薩入住

菩薩亦名前菩薩位故開明作識觀有四法故說言以

爲對依論法理事等　釋了一切是識以明唯識觀有見相等實有者

識有生心住滅有入住出故說唯識觀有四義釋論具舉前後

入住隨開信樂故舉論本見列四住名後以四義之釋論具舉前後

文意論安隱之處方今釋必四住例今人言隨開信樂故說開住滅

理生信樂者觀察好惡故知前人是信樂住也　論本言是道開

住道遠故者依信樂住作識觀未免事人扶持故說近遠故

以為例作此解應緣心治第一遍展心

一為菩薩依此心地等是菩提道根若能不可得我事去何能行此行
共即是遍展心為治此心為明仗三世等皆是我等制容能制治等以信樂為正意是
是為方便是三業能平等生長大慶具三種行樂事三種和性相衆事廣

(二)為正意能行大悲等行最生長事等三初能制治此等正意六度相滿因無門等遍展心則成也　釋論曰菩薩可得當
三業一為住長時制二所制能制治制三為制果名事如三所制果名事如制行住
行住名為生死煩惱制能心相應事法生滅有口持定心思二思三修
四緣先等思二初法作有識說等思已求了知二初法作有識說等思已滅後無
二能二緣二法作等依識種識現等思已滅後無
滅不思識說名法心行二為住利滅心相應事是觀
直法制是名等道遍展心為說二為有心
為無所制為初德隨其為能制心制
四種生死業盡對法心猶定所制為多能制心為明凡夫二乘制
思有能心說生遍展展舉初為對治心
長行偈後結前生起　論事云何菩薩衆生偈是
事衆為是何以故下偈問滿九能事何菩薩衆生偈是何
事衆為是何以故下偈問滿九能事何菩薩衆生偈是何
心為正體九事滿為能事為正體九事滿為能事為
二問生法時現等更修問答是能事為長為能事為長
為問其體云何正教能說為何等能說為何等能說為
見此可解　論事云何四種事現前成就二為何等為何等為
此可解　論事云何四種事現前成就二為何等為何等為

是真實性或无性以是故說无性之諦三性等也

論本云如此等文證由入似義下第二法說更顯前解　論文初論文

頌第次入三性義第二段論文明由入真實性於唯識相第三明

*　意言分別是先開法種種四段明无塵五明主緣盡識无主

後段釋結可解也　釋論曰復次是時无有一塵品類而能菩

薩如了別者謂文習所轉精識及彼觀已亦無別轉不无

識法為相識義也但此識法本无二相分別名二相實一識名轉

識法為相識義也但此識法本无二相分別名二相實一識名轉

遍諸法本故求索必得明了後得入真實識出觀時方見精識

諸法故无一法而不善達知也　釋論曰无分別智是名菩薩

三According to the Buddha's teaching, the Bodhisattva's wisdom of non-discrimination is called the Bodhisattva's wisdom. Because it is the wisdom that knows all dharmas, it is called the wisdom that knows all dharmas. Because it is the wisdom that knows the true nature of all dharmas, it is called the wisdom that knows the true nature of

名後果有為无為此果後番通內外根无為等前但有名論正報名
第七廣名前謂衆生各有別名後謂名受等果五陰空等內報
主法六大則異也　第八不淨名前依同凡夫　第九淨名前
明能人等後明浪陰但等此陰同　第十究竟名果同是果上
無漏名時為究竟名地人皆有之隨其究竟義但就自利心地皆有
通名也　釋論曰究竟名諸緣俱通境出世間及出世後智一
切法真如境者緣極通境二種知心緣真如目此境為究竟
說顯此究竟理与二乘所緣有異用緣極通境二目二種不是
此二種境決論本結前所解　釋論曰如此諸方便決示時菩薩
得者方便名八聖行善根初後自有次第次第時菩薩有方
便心觀等三諦觀等於別得果得真諦得真如无為之理
也後方見也　論本曰入此相得入初歡喜地釋第七增
轉異菩薩二別釋八果三結示於見道得此八果
增進名為三明總結果名於凡夫二乘依始得善
根標文分解第二別釋中釋第一勝時果名於凡夫二乘依始得善
薩真俗諦十解心相名時果得不二之真服猶故更說名菩薩未得
利名史性以身猶未得第住名為別名凡夫二乘名之為別
別法名身故也別相元二常住法身方是真
雜住異地前故名也釋第二三於自受名歡生他受名喜
者除貪瞋故不受惜自身能行大捨心恒慈悲心恒度無方便中有此力故名方便果
不惜無他具他得利益心恒度無方便中有此力故名方便果
三昔等皆元二之時元喜不喜之相昔着衆受今自他不異故不

方便如文可見前後說處多也第五明主仏家者帰真必先生
於也先明能生衆生之死先貪能如　但有外相相先貪能也
今生法身必不多先明能所前後異也又仏子五長者一聞樂先上
衆先種子者由信樂故得多聞重習為種子二般若為母者母有樂
能生子義若非先有別體則不應生先有別體不名一論
意云統一簡之之則有先明之則能生之則能生之死是生如来家也三
故生由定能含養行故先有別體生帰是仏子生四大能為子母者
乳母能增長養大能利他帰復資養成就衆行若不為利他則用
二乗意成大行故大悲如乳母養子也五諸仏為父者一者子藉父重
能生子看又又能就證令子成長三者又為眾落難等明仏子修仏性
故生帰是能也三身又訓證令成長義二半師義今見法身為自
能常住佛眼佛自能義也得是先所知也又不令悪法復損是外護
論也釋論曰思善法有心種一廣大二深極三无過四无倒者平等令
一切得解脫故名廣大善令得入无餘涅槃故名深極三界六道
生故名无過无所到處故名无倒由證如用以如為
能不見有衆生異我故得衆生心平等由同大悲同有利他同故
得善薩心平等由同法身及法界平等故八
七第八二法如釋論大意云何見道第三錯名善薩見道者有二方便
謂如實智者心是此時除斷何以然由見名義自性若別四種果
无所有唯見識名別所解既无所有為无相性能解心亦
不得生无相无生帰法身非脫果子回帰无別正報帰此帰為不
亡道心如實智是對治道心脫論也應除是信論二性一切法悉本来无二相故
除生死得法身皆由唯識觀成若不達此義則不識大乗宗旨也
論本云復次何故菩薩入識相者下釋第八二帰用意此間除斷何以然
論解可見論說此意為二前明无名別帰前後入唯識觀空真方
便弊相用　次明二智用說唯識觀中又二初明未得初地之前
觀法明已得地更起後觀言方便者帰是唯識右心帰四有一
如人更生或常為不生道也　論本云由銀色境故令眼識生
有四無明錯解脫境帰道法有四悲此說境有廣狹論之若但二乗
執无常道色心已盡次廣无我又廣而修之通大乗相用无性說理非
論之所廣次說通達由唯識觀為開說令通達諸法本空於切
法无不通達疾細後方便作唯識觀雖明无倒義心無得後三能證
无名別帰生又更生豚鳥帰意得无前三義論本云為滅共事何
梨耶識中一切有回論法種子者此下第二明二帰用二有二初明唯識
觀有自利用二明得後智利他用自利有三者深都二立回三得果用
七名心明滅都用道除回果事何解回七識是我所六識有煩惱作
業故是種子回縁之本而本識是縁中實體是諸上銀能生六識
作業後能受重持種子作根依持生依也六塵是生種子縁之所見也
論本云為生長能觸生身諸法種子者此第二立回用諸法帰六
生回生長觀時世間六度令成出世依是證法身回也　論本云為

心中問曰云何由今中有擔啼哭悲戀作三業來
之頭後更釋之也初番解釋初明三陪
者一是三賢地二信地三信位地四初住
七地滿地八動地今地九淨慧地次明三慧
印前次明後陪二无到次明三昧門等四
後明名字三身具因地利益位更增次明
約行義有別者此中但有今天中有六陪
一明三慧二明三慧功能三明脩位因果
後時脩慧則為因二見四明四脩互明脩三
身成滿因地利用 復次云何第三應陪脩
循行至脩位竟 參陪位後更還舉三慧意境乃至三身名次第
釋之由境生智由智功能欲成境故境智相
因果次成滿四脩次明轉依是自利益二利義
復次論本為明此菩薩十地者此更重舉前文釋
證成具意此中三慧心境釋論曰今此所說
實惟是境前境能生此次四慧能合觀真俗道別二境脩慧但
在於道境真中此行並是真觀行實地前行也後爲始作世等二見
初地證淨真如法身始是自利用成八地无功用自利及九地始淨
自利他成十地淨化自利他用化二乘之人下品人始成就而猶有
疑細等著未自在不及佛也疏感他仍者凡夫二乘始行菩薩感化身
說十四經初地以上悉感應身初地淨證法身也方便淨土中感應身
受法樂多進道緣以行成入理名體證法身及常住果也

釋論曰聲聞見道是他道菩薩見道亦名佛道
異二乘有十力等護念果中應釋此事解之方便入見道得道究
竟果第四報道又四行立言但為顯前義
合問諸番見前四脩中一脩明四等異方便正觀四如實智方便正

竟即第四經道又四行五言偈為頌前義 12

令開顯者見前四偈中一偈明四義四等思方便及心觀出離實智慧決

* 八偈正四明如實智故得入非安立諦即三无性第一義理性自證知

汉譯而偈頌前入出无等法時則說無上所以者何也此後五偈釋論結頌義一兩頌道二加行道三見道四

之所以者何也此後五偈釋論結頌義一兩頌道二加行道三見道四

明究竟道釋論雖中又言漸若生福德名長養菩提根種元望

明究竟道釋論雖中又言漸若生福德名長養菩提根種元望

改生長一時者十度但進故生長一時也 釋論曰此福多慧有二

種功用一能助道二能成道菩薩有為無為法義則永道菩薩

有為無為法義則常相帝差善故能值助成道之成劣相即決定不退

釋論曰由安隱心觀察論法差故能

見法義於觀隱此心於法心得決定若在定中已離見法義於觀隱此心得

定心生之 遍法界故觀察論法心猶決定 釋論曰又菩薩清淨心

於彼方便具足日能故於惟思心得定者一向明了為由明以善能

外道所明一切身內諸法離識立破利名明以之義破義滿有因故也若

聲聞若善眼似罪論好識音聲差別之相名聲聞三者外明善

識達身外事而六塵世間事相為外明四諦方明染著緣業病疫

病及治病時節等故此五者正法明者一向生方便道迷四倒治對生因

菌等惡屬正法明也菩薩既具故思惟中心得決定也

釋論曰菩薩於此義中應生決定信解者若一向聲聞不現前為證來證量

得現證處地應離疑惑為次 釋論曰菩薩於此義觀但以文義不

別報生故說真俗二諦皆因不別故起故以不別為因也

W→T2805 85/995 B15

S→T2801 85/982 B13

法发不相离　释论曰是故心净故说此为无贪求善根相离善根次第
成就此义故说心清净是相离　释论曰善法有定处定处方便起此与三
贪善根相违善根次第展转成就此定所遮无贪善根　释论曰
相离之是心法是受阴摄故是为此说是心清净　释论曰依止教及论部所说未曾见此义是有
释论已於余经中曾广说有此义为一切住故说此心清净　释论曰依止教及论部所说未曾见此义是有
有实而与善根相违无此道理也　释论曰依止教及论部所说此义虽有相违无似果亦有相
违设此不然者此心依余经中应与知有等诸心法相违　释论曰依止教及论部所说此义虽有相
违设此不然者此心依余经中应与知有等诸心法相违　释论曰依止教及论部所说此义虽有相
供过同说相违出现以定要与之前等而是一切行非一切善心法相违　释论曰依止教及论部所说此义虽有相
论本有譬喻故者譬如眼识与意识俱时而转眼识缘色意识缘法虽
出入息是身行第四定静虑出入息而身不摇动心行而
不灭亦然云何不然义不离故　论本如非一切行心行而
实摄不是一切行以出入息不通三界第四定以上剎无出入息故
中未出外胎无出入息故生中间有剎那出入息不通欲无出入
息从第五定以前剎那九地竟方出入息故通三界皆有故名一切行又复想不依止静虑
觉观是名语言故出入息剎那身一切行不名由此出入息方
能发语言故名一切行如由觉观有语言故说有寻有伺定地
有身故也　释论曰无觉无观唯有喜乐第三静虑有寿命暖有识唯有此身今不摇动者
此出息入息剎那无记故名为寿暖有识唯有此身今不摇动者
入息剎那无记故名为寿暖有识唯有此身今不摇动者
入息剎那无记故名为寿暖有识唯有此身今不摇动者

心不制是識云 釋論曰性一境界心何故說是識
乃至如因是一境界心若見不同 論云云境界者謂六塵
種種顯現種種密意心或生貪染
心種種法或生瞋恚心或生癡心 釋曰此一切心各
所說差別是實事則不應說行心各異論者依行心各異
所作業別說是識心無差別 釋論曰二種佛身
論本依何經說 初云何說名法身 釋論曰二種佛身
初云何說名法身 論云依諸法真如義說 釋論曰
及其依止說名法身 論云云何說名報身 釋論曰
即是本制無相第一初云諸心所依止一切
作故差別相是識本別所依止說名法
身無間道離障故說名報身 論云云何說名化身
依此真如智生種種身相業用隨諸衆生
所應見故 論本云何說名法身 釋曰
釋本意此下釋第三廣辨顯示其相貌此句立總
若實有廣如二空品諸佛所行人所信解名為佛寶
問生一果義二明廣實相法門雖得證三明有受不受
明七識重本識成立識上心義立明是諸相不是相
不共諸法自主一聚合有作用諸成為心數生隨業轉
生老衰生病不成生故即是動轉以成壞論是義云何
病一主能人動作生滅可解又有動作此身退及
年相見為衰義也 釋論曰此文顯本識是善惡
第二四善惡二業相似業者
為回感報是重作善惡即是回也 釋論曰於諸是事心見切能改轉成
重者不遭道理日成不能作已動為覺即是大小二識
大小或改成不能遭事強改名成立四此義心況論不說
重釋仰轉相識義前解所以但說有流善為仰體不說无漏善有令論

W-T0805 85 99035

T2798 原本

普勸淨佛者真性之理是无始法故名為普人解實理稱本大悲菩薩或
於无始一有常旨知淨佛心本來具明有實性真照名為光菩薩
今復教叫二光者解脫菩提本祇期二解脫依一心而立故為次六无量
自百万阿僧祇功德者明淨佛之功德為次六无量解釋亦然淨佛
人解淨行法眼

弥陀法衆者心實大宗故云弥陀名為無量壽佛
虛空潔神照宇普无礙動能攻云潔神照宇普无礙動能攻云
常住性者解无諸苦名無不住回生名常住性
根物理稱為神化幹神者淨衆解義攻云幹神大用无方者真
實妙德隨感之謂也法王者道統於大千名為法王遊履之旨
以為法主衆於羣機以大慈潤物故云共一切衆生而作父師也
理非超成故言自然行起即空名有百千實蓮華師子之坐德
青姉故云皆示行能化无故名道德相好如一也身青淨者
業无瑕穢故云身青淨者行普具者功德勿虧無缺故言
普具能遵理故言光明照徹全對實義明亦衆人為說化无無
照人則去着觸世无量仗名照人利去着觸世无量仗名照人利去
滯不着故言无礙事也言无礙事者化及一切度法与人三
世悉等与計上去來現在圓明猶遵一切佛寺与成菩薩佛
稱生淨土

爾時大衆一心不亂合掌向日此諸菩薩
何相來入此衆道場會此 眷屬大會此明大衆
為物成信故在此會

三不說菓利衆生歎其事業 第三復以大慈四事不說
歎其事業 第三復以大慈四事不說
大會菩薩盡一生補處令明伏恩能中十號人相好至十二光內德
圓備休楊純風以化於物也 而日言一生補處令乃是菩
卅一生已盡惟有一生轉身為佛可為一生補處今以大會
上下差別云何普言盡一生補處也 眷屬雖復有其別各
初習種性人信前後察名淨成佛此是法恩佛性種性人解實成
察成功德林佛道種性人行前後察成金剛心佛初地已上證前
後察成金剛藏佛住雖有別各自一位有其前後察與等覺
如名盡一生補處也 神通妙重周遍十方者明應現无
化應身化處以為周遍故言周遍十方也 法身无恙者大士无形以
真如為體故言法身无恙 道利衆生令衆信服無所乏
周佛法藏之用其量深大無十二部經名周佛法藏 示現佛性者
既周大乘十二部經中顯其真常實我之性名為示現又解越修
至實處愚下品回漸微妙故言示現佛性 功果實滿令滿
幽徹无相名為妙果實滿故經言雲滿佛前行言說不能及地行
然如是難說復難周此是教說 无為是教者除其生死有為名无為
辨理周備故稱要教知其衆生根敗事无不遣故言教事无礙
以宿命智訓化以漸令以宿命通知明察物機說病教重隨法藥
為衆生說法故經言應病与藥令得服行此即成說也 心入无際与
以真實智觀理幽微故言心入无際解內外要与慣理為內要遠理
為外要始終无礙与回微果斷俱為无礙故言始終无礙等諸佛
土者真俗理音故言等諸佛土无所分別与无相可得故言无礙
也 以大慈口讀揚佛名者第三次歎口業以大慈口讀揚佛名也不可勝歎者
以同體大慈常口說法故言以大慈口讀佛名也不可勝歎等理
高多遠故不可勝歎也 六通之事廣不觀遠 所化之衆者道其化物廣所生
幾根故言六道之事廣不觀遠 所化之衆者道其化物廣所生
皆歎言佛念普等重立大悲者歎佛為我等一切衆生現入六道中
一生已盡惟有一生轉身為佛可為一生補處今以大會皆是无生

此同釋大慈滿口說法故言以大慈口讚佛名也不可盡無等等
高彥遠故不可盡極也　六道之事廣不能遍者明眾生
業根故言六道之事廣不能遍　普化之處者遍其化物處所也
皆歎言佛念普等遍立大悲者歎佛為我等一切眾生現入六道中
教化我等使我滅惡生善也遍立大悲者表悲與法界眾生
同誓菩提故言至誠歎言佛念普等遍立大悲也　乃至現我三昧
隆道化明此菩薩以大慈口讚說如來真淨法身光照無邊
乃至及請觀世音菩薩讚歎如來顯其神光照化我等開示我是
真行處　斷我疑元者元明斷我疑網真法身為眾生現生老病死
善為我現佛土者現國土身也　佛身元量元邊不可思議
身故言佛身佛神佛力者以感被物故言佛神通力現六趣道化
力　佛定者至靜湛然元定能相異故言佛定　元量變化者不可思議
現化元邊故言元量變化　四等六通者慈悲喜捨與眾慈悲
慶物指能忘懷名為元量眾生故言四等六通　元眾生四元量心
獨於四境不懼為四元眾生何為四一我是一切凡夫人說已不知訓匠
於物永人歎事來難如來於第子有同似若不知如來善言我憐
佰時宜非為一不憂於此難中元有眾相要假名一切稱元眾
第二漏盡元眾朱人難言如來罵提婆達多似若是憤摩羅睺羅
頭似若有憂佛言應見到殖語化者罵提婆達多是事見慕
生善者摩羅睺羅非謂有慎憂此於此難時元有眾相基元眾
第三煩惱都盡元眾者朱人難言漚和般泥洹道人得初果道猶有煩惱
汝知煩惱不都盡如來善言都盡者有別但八十八結都漚和恒
思惟四結都沒三果非謂不都於此言中元有眾相是第三元眾
第四元眾出要者朱人難言元漏不出要何以得知漚和恒羅得
元漏猶有七生七死如來善言非為不出但凡夫生死元量漚和
恒斯陀含至七返言出於此言中元有眾相名第四元眾於此四種

第四元眾出要者朱人難言元漏不出要何以得知漚和恒羅得
元漏猶有七生七死如來善言非為不出但凡夫生死元量漚和
恒斯陀含至七返言出於此言中元有眾相名第四元眾於此四種
元滅猶有六道之報故言四元眾也　元量三昧者三昧名元量三昧
起應故名元量三昧　三六不共者十八不共法上物共有身元疾元失
念元異相元不定心元不知以指心於物亦明自行　眾有命元滅
滅轉進元滅　解意元滅　斷服元滅　斷服知見元滅　常共斷是故言
元滅　滅六者身業隨智慧行　意業隨智慧行　二業隨智慧行無
過去未來現在元斷元身　此滅六斷不與下人共故名眾
一切功德元上道法者謂佛功德元量元邊不可思議故言
後善為我現阿耨多羅三藐三菩提者現正覺也　眾生無邊誓願度
身故言佛身佛神佛力者以感被物故言佛神通力現六趣道化
明諸菩薩說如來無著無礙光照無邊不可思議故言佛定
遍也　爾時釋迦牟尼佛告大眾言　爾時者釋迦牟尼佛說此
說此大乘元量義已更不說餘事故言爾時　大眾者四眾
寺眾中聽眾聽法之人故言大眾　道場者明釋迦能人得成為說實相
般涅槃法　說初成中有道有四支一明正說神力二明佛說已喜
四十二賢聖之因四明都演說法門　說初成中有道有四支一明正說神力二明佛說已喜
低頭第一名謂一切菩薩聞此元量義已頂戴上人供之明十方菩薩頂乃至
上列名中何但十方各列一人亦是皆廣列竹帛不能盡上一方之中
上首八人也　頂禮仙聖者明說教之儀菩薩是能說之師
師位理須敬頂是一身之上是一形之極頂禮仙聖者朱人難言
坐于實蓮華坐為功德力行能感仙聖為華坐之座名坐必可真實為
坐也　第一菩薩名教首者東方菩薩化於此會有緣故為第一
此會者歎會時處盡也　觀其所由仙圖清淨歎住處清淨如蓮華
播業地世界清淨者　如來真或者以仲力故感佛有身體相名第四元眾於此四種

第三從善今略說云小聲事一聲名門起要聞之由 說物同中有其二種
第一從名初云不說次斷道言如何行云何攝行成仏之方 第二一切賢
* 聖名字何等云云何次第修學 說物同中復有其二依物立教次同
向仏是出經家語 第三從大師本佛何行云何攝行之方也 余時他方
敬首言東方去復次 以仏神力令初明本仏神力也 復次大衆云衆
處復言是龍王師子王等 於龍師子中脇住名也 發少向仏等言
是法等是菩薩行願法也 仏是十方諸仏故復言十 義理於仏可好
道等 以此真行願名菩薩仏二種法身故言興盛仏可行道之 余
此真行願法相最初菩薩十為此大衆所說故言大衆 說第二發向
請還歸首發向經深報恩報言於心可修故大 說第三衆元衆 等云何住
業帝成就勸正三業也 問三實教等教中何最是可 說勸
生也 仏言云不應一人先二得說賢聖名門善說 說勸
入等上之何向於覺道是可得聞根本也 一切仏 說
同於十方諸仏所說一而无二皆先云不應等云何應云不 說
淨仏不答等若換菩薩行對衆先遣故言隨仏不答
二賢聖名門等自下答上第二向乃至十方諸仏同說无二
理深應當受持也 仏子所謂諸菩薩乃至 說
三段明胡漢相播列卅二賢聖名字酬其向意 說
進入善根人始入空界教菩提心正能万相故名 說
度衆言治地住等常備空心淨八万四千法門清淨行故名備行住
備行住者前云備空心令明長養此心令一切行增進不失故名備行住
生責任者生在佛家種性清淨故名生責任 方便具足住者

進入善根人如入空界救善提心乃至萬相好名發心住　觀時
度衆言滅地住亦衆備空心淨入切四千法門清淨行故名滿足住
備行住者前云備空心今明長養此心令一切行增進不失故名備行住
生貴住者生在佛家種性清淨故名生貴住　方便具足住者
習元量善根成就故名方便具足住　正心住者成就菩提故名
正心住也　不退住入元生忍免貴處心衆行空元相願故名不退住
童真住者隨教心住不生到不起動心故名童真住　法王子住者隨佛三業生順智相續
故名法王子住也　灌頂住者從佛智水灌其頂上故名灌頂住
復次龍宮得元生忍善根成就菩提故名龍宮住　智慧具足住者
歡喜行者始入法生不為不道動心故名歡喜行　離垢地者
得清淨他一切衆生習法利衆生故名離垢地　發光地者
名元量行　余時元明現不熙就名發光地　焰慧地者
生故名善現行　於我元我乃至一切法不著故名元著行也
於三世佛法中善根慧故名等重行　訶法行者
善法行　二帝生如幕相第二相故名帝不著行故名帝不著
衆行六道而入衆報度化衆生而不著心故名不惜還回　三世等道一切時
生相還回　觀一切法空得真實心故名不惜還回　三世等道一切時
行故名等一切佛還回　以大願力入一切佛國中供養一切佛等名至
一切處還何　以善住三實根善前人名元量到得滅還何　智行地者
死滅善而不二故名隨順平等善根還何　常順有元二故名隨順
一令相故名隨順觀一切衆生還何　以諸法元二服着元生二
如相還何　以諸法元二等真等觀三世一令相故名元
礙解脫還何　譬一切法等一真諦中道元相一切法皆一照相故
名法界元量還何

歡喜菩地云何離世間物語聚慶悅故名歡喜地　離垢地
心犯支煩惱垢等清淨戒具足故名離垢地　發光地
不善故名明地　焰慧地前煩火能燒故名焰慧地　難勝地
善巧能度衆名難勝地離苦流轉本智行實開大智現前故名
現前地　善備元相行功用究竟能通達無二無入出世間道故名遠
行地　都行無緣元相故名不動地　元身如說法成就
慧地　得大法身具足自在故名法雲地　明行滿足聲大
行滿十地故名元地地　妙覺上得大智元相慧以一切衆生善法
界衆之覺智照相故名妙覺地

佛子是故名門攝一切功德行者攝持無量無邊法門聚滿
皆圓滿也　佛及菩薩元不入此名門者以入此名門者以
菩薩元不入此名門　一切神通者佛及菩薩不思議神通
此名門　一切諸佛一切智慧一切名元著行也
於三世佛法中善根慧故名等重行　說法教人動成物創故名
為境界善根相續法門故名名門　佛子是名門皇
攝取一切十方諸佛不說重說　菩薩此不說名門
說者不增不減　理既究竟實義無違故名決定　三世諸佛一切時
說皆不增不減　理既究竟實義無違故名決定說故名不惜還回
師子吼說　皆以神通威德加備令諸衆生聞法歡喜
爾時應解應說也　爾一切衆生乃至初法聞學之者皆令明行
佛告敬首菩薩言善薩摩訶薩成就十種名門起學觀之而無有三支便初三不
說傷前已來明從菩薩行相　二復善住賢人善有世人傷明貴住賢人
說傷興期　三復住善住中名不說名未明行勤功能勤衆十元量
善令略說一聞名門請初發心住者菩薩初入泰上住前有十恒石等
菩薩名稱布數心住人先聞住前名字菩薩相續行十心未成就住
相善薩又習衆德善根成就行正福德衆具以回泰德得入菩薩
初住位中衆德行願以行滿故名入住也　住出世間所方便
名法界元量回向

說偈異類　三惟佛世尊憐愍不可說無來明行滿功能智慧十无量無
每令略說一聞名口誦初業修信者智慧增長初入菩上住前有十恒河等
菩薩亦解脫門數亦倍之佛住舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱
相菩薩大菩薩無量功德莊嚴其身皆悉具足已曾供養無量諸佛善
初住恒中憂檀行願滿行可得說一切衆生心行悉能隨順入智慧門
※若令業聚不隨於名報住心能生法相名字不退心還同佛果名為住佛
看十地論云發心期大菩提故看行无行不住物行无行
无說智慧行無障礙人皆悉平等一切衆生皆悉平等一切衆生皆悉平等
初住住中憂檀行願滿行可得說一切願云何修行入智慧中憂行一切願
梨地中得住初地已憂護起願滿行地
有其三初有喻得出經家學後住賢人說相之義　第二我今行施
云何說教化一切衆生皆悉平等無有二
住說無量云一住明因中有勤
住眼眼界中願入无礙願中云何修行入智慧中憂行一切願云何修行
實三願一云何願云何修行入智慧中憂行一切願云何修行入智慧中憂行
山三大願求住　事調因中願物有十住明十波羅蜜下有一住明入无
地住　十波羅蜜云一是說三明居四周轉遠无明輝六相七番八
方便九明力十處除無住　我今行施者願衆生拾會欲令衆生
食共住離捨會欲則難要是離人以此
施衆生无無住則施云衣服等資生
施衆生无無住則施云衣服等資生
說則離他人住　大悲方便云衆生無有三緣一住離何衆生
說則離他人住　大悲方便云衆生無有三緣一住離何衆生
自願六根淨住云何修行入智慧中憂行一切願云何修行入智慧中憂行
有三緣一住善行三惡外惡三善一住善行三惡外惡三善
無畏云何起行　得意菩薩云何修行入智慧中憂行一切願云何修行
自願六根淨住云何修行入智慧中憂行一切願云何修行入智慧中憂行
有三緣一住善行三惡外惡三善一住善行三惡外惡三善
无善而不備住　利衆生故云何修行入智慧中憂行一切願云何修行
自願六根淨住云何修行入智慧中憂行一切願云何修行入智慧中憂行
有三緣一住善行三惡外惡三善一住善行三惡外惡三善
无善而不備住　利衆生故云何修行入智慧中憂行一切願云何修行
自願六根淨住云何修行入智慧中憂行一切願云何修行入智慧中憂行
有三緣一住善行三惡外惡三善一住善行三惡外惡三善
无善而不備住　利衆生故云何修行入智慧中憂行一切願云何修行
自願六根淨住云何修行入智慧中憂行一切願云何修行入智慧中憂行
有三緣一住善行三惡外惡三善一住善行三惡外惡三善
无善而不備住　利衆生故云何修行入智慧中憂行一切願云何修行
自願六根淨住云何修行入智慧中憂行一切願云何修行入智慧中憂行
有三緣一住善行三惡外惡三善一住善行三惡外惡三善
无善而不備住　利衆生故云何修行入智慧中憂行一切願云何修行
自願六根淨住云何修行入智慧中憂行一切願云何修行入智慧中憂行
有三緣一住善行三惡外惡三善一住善行三惡外惡三善
无善而不備住　利衆生故云何修行入智慧中憂行一切願云何修行
自願六根淨住云何修行入智慧中憂行一切願云何修行入智慧中憂行
有三緣一住善行三惡外惡三善一住善行三惡外惡三善

行施三空与果空权乖相因空权无作无空实权雖摩訶
空病忽实有 除果人主与事活十六神事之名事業長淫者身中積討
但三界討縛与众敬或也一切法 掃於心中与菩薩教心万行普備也
有十不可說菩薩根本六不可思惟得滿八万四千神通変容
得機權 不與与有生之類人天为貴備仏菩薩是貴長福田應當修
勤生命遠惟而重況人天諸仏菩薩也 佛告阿難汝今諦聽
不應与財能資已說有情漸着盛他物損滅重报就銅鉄云万重一針
一草污他善薩波羅蜜也 不雖与而欲不淨生死根源若拉行普對諸
汙淨心称增生死私就去乃至菩薩行雖見
不要語与菩薩亦計為妙是名邪命 佛言阿難十重現前能三人說是
不說出家在家菩薩應遠与菩薩相行為親附降三寶現宜加敬譜
善逸說其過仅得重罪是 不淨活与活他事業同諸
何況廣活与人也 自讚毀他与捕行之人為所教悔貢高訓說
貪愛他增瞋仗群狂去菩薩戒應一切衆生長物衆事自向心無事
与他人若陽已意隨他好事他人要與与犯菩薩戒 不順与憤
西郭種行捕是万行之始亡行若不立万行盡成空花 不順与捕
心休他人蔣悲为本瞋是慈鄰仅此菩薩於今日万至菩提於
衆生不起真心也 不說三寶与三寶是能護之良津若說三寶永沉
苦海 不可指与不可宣揚得滅要須重受方可如来日 八万四千生藏
与華嚴経来示 失發心住乃至十地与失利慶深仅不可破也 一切仏菩薩
行本与衆是大衆之本衆行之原也
涌假錯百眼味新增長机
上品已制名亦学無名一不應稱先有輔名之行於今次開沙弥
観七三歸八道誡聖等衆亦解各十二人盡已生誡二空三諦空事
道第一義諦空観解為解仮名學菩薩品也
從此已下教首菩薩教問涌行真行之法下如来正教其教普在

*

上品已制名亦学無名一不應稱先有輔名之行於今次開沙弥
観七三歸八道誡聖等衆亦解各十二人盡已生誡二空三諦空事
道第一義諦空観解為解仮名學菩薩品也
從此已下教首菩薩教問涌行真行之法下如来正教其教普在
問理深高問請佛此品問之中先作四問第一問菩薩
實門中明十二種戒二種法身第二問名字告明第三
四問及心所行法此品中有善三問解義一問滅物
諦聽乐持善第一問仅先請聽也 六種性者前十二種戒前
有百回性生熟性理死者由有六空由此戒有利仅菩
也 習種性者此人剛入理相微要由従師學習方能得知名
有性仮云習種性也 性種性与物言性与此人習解明利性同能解
已身中性仮言種性与此云回之理与佛衆無種本仅回生本為物緣
仅言種性也 道種性与前習種性得仮名受性種性得五陰空
令道種性仮實支観能与初地為道名為道種性也 聖種性
着為凡死着為聖仮其初地乃是法雲陳着義同通為聖種性
寺覺性与解与佛同仅言寺覺性也 等覺性与衆外之覺解照
稍微仅去妙覺性也 名名堅信与習種性信解堅固也 堅法与性種性
解法堅固也 堅念道種前行堅固也 堅慧与初地已上徳行堅固也
堅願与等覺行解堅固已上修真空花即為究竟地前除地獄衆
等也 聖衆与性種仮聖衆也 佛告阿難仮令衆生道種仮倫
物地已上時類衆相也 仏同眼真空之理也 雲戒与智慧仮倫
住観与習種性人隨次第為住行観与性種真行次第也 初観与真種世俗行滿
地上菩薩生成住持名為観 乐種初与後仏一切種別智 六種通観
与解心新除障新也 汝今諦聽善思当不說雖得仏今更為諸大衆名等普上第二問

除身心十惡　精進者策列進備行行去是　今看守境不相作業
沒解　定者靜心一境　專者得法理須是兼修慧相資處　不靜慮之者
或要靜境界現作无功為緣　遂相貪著无利是業為慧人所棄矣
六正心住心中行者謂八個脫門意得內外俱空　是名內空隨本一切法
※消惡得色界三昧空為三四空處名滅盡定　此八處本跨集生
令悟相應為個脫　七不退住心中行者謂六念　念佛念法念僧念戒
破戒異見懺悔令消指此六事為和　八閑靜住心中行者謂三空
解回要證為无作解脫門是名空解脫神三境為
三昧　九法三寻住心不行者謂三界法非
實為集三空道品為道非為實為海為鏡為師一相為一合相也
十淨隨住心中行者謂六念佛法僧戒天心安般念
佛子善男忉利天說十號名相十住九天行道一切菩薩无不入此門故
為菩薩之母　十行心者一般者心住
盡心行五離癡說行六者現心行七无著心行八專注心行九者
實心行揭諦十行指前　是十號心所觀法令无礙智門觀察於後也
一為目得一切智境故所謂四法　是有為法
若未生惡不善法為不生故生厭離精進心所住
為斷故生歡慕道精心所住　未生善
已生善法住增長不失故生歡慰進精心所住　未生善
斷已來二惡離生善者二者故善四所住　佛子二觀善行心
所行法者謂四如意是何等為四念定精進心觀察如是四法
以慈悲者指帥為根本是四无量心為
故得入初禪第二第三至第四禪入諸神通身得輕滿成就
如是身心輕滿入如意分已身生神通得神通已若
能進止如風行空自在无导是名菩薩四如意足　佛子三昧根
能進止如是身心輕滿入如意分已身生神通得神通已若
能進止如風行空自在无导是名菩薩四如意足　佛子三昧根
能進止如是身心輕滿入如意分已身生神通得神通已若
能進止如風行空自在无导是名菩薩四如意足　佛子三昧根
能進止如是身心輕滿入如意分已身生神通得神通已若
能進止如風行空自在无导是名菩薩四如意足　佛子三昧根
能進止如是身心輕滿入如意分已身生神通得神通已若
能進止如風行空自在无导是名菩薩四如意足　佛子三昧根
能進止如是身心輕滿入如意分已身生神通得神通已若
能進止如風行空自在无导是名菩薩四如意足　佛子三昧根

如能了法空則摸捏是名得法覺分　進覺分者善念法相續覺分　喜覺分者於元喜法
心生悅豫為喜覺分　除覺分者善除昏沈掉悔於有漏善念令心
正住為除覺分也　定覺者如前入定喜樂等法
是名定覺分　捨覺分者善法量等其心不強元喜元著為捨覺分也
七元著心中行者五方便觀空三昧相者觀
第一清淨故也　二不憶過何心中行者所謂五通漏第一義觀者是五
法也五通者是能觀之心亦除滅為通十惡性元別用名為
通也　廣用故云五通也　三等一切佛過何心行者謂心無四
四元量何心中謂三相　除名生等明生滅不可得　徹名滅
不可得　徹名住等住相也　三相滅故元生元滅元住名為無量
第一清淨故也　二不憶過何心中行者所謂五通漏第一義觀者是五
法也五通者是能觀之心亦除滅為通十惡性元別用名為
通也　廣用故云五通也　三等一切佛過何心行者謂心無四
四元量何心中謂三相　除名生等明生滅不可得　徹名滅
不可得　徹名住等住相也　三相滅故元生元滅元住名為無量
四何心中行者謂五陰性空故元二相也　六隨情過何心中行者謂十二入等皆
借境以通辦事理事等元別體也　七隨順衆生何心中行者謂十八界等皆
以明如境循環無悟有生死之化也　八如相過何心中行者謂因果者是
相續道中以三界業煩惱為生死因　三界分別長短方圓等元
善惡名因有是三界報起業善有值之分別其中集
由善緣而表示脫元學生滅以善為因也　善集名果之
果是善緣果也　報由為因之報上因緣為果之報上果
由起相待通為因果之由起果故有為法相續百劫之
而說文字是名說元等　不可說法說不可說元量無元邊
佛子元書法心中行者謂十二因緣　佛子元書法心中行者謂十二因緣
三實　佛子善於天為諸天說者舉事中行法以證令說也
法調十過何觀　一報觀一切衆生輪相過何心二不憶過何心三等一切佛過何
四至一切處過何心五元量功德過何心六隨順衆生過何心七隨順觀
一切衆生過何心八如相過何心九元縛脫過何心十法界元量過何心於有
解觀學於淺也　一二諦已直學習第一義諦觀者謂二諦開入一諦觀
相似觀也　慈悲喜捨等行於水化也　教授六天人令歸觀者善道化物令備
元著之行也　出家菩薩共一切僧先與長老僧十觀具入三寶住
出家為道名共一切僧也　第一清淨等觀二諦相如死者清淨也故名
第一清淨故也　二不憶過何心中行者所謂五通漏第一義觀者是五
法也五通者是能觀之心亦除滅為通十惡性元別用名為
通也　廣用故云五通也　三等一切佛過何心行等心無四
四元量何心中謂三相　除名生等明生滅不可得　徹名滅
不可得　徹名住等住相也　三相滅故元生元滅元住名為無量
四何心中行者謂五陰性空故元二相也　六隨情過何心中行者謂十二入等皆
借境以通辦事理事等元別體也　七隨順衆生何心中行者謂十八界等皆
以明如境循環無悟有生死之化也　八如相過何心中行者謂因果者是
相續道中以三界業煩惱為生死因　三界分別長短方圓等元
善惡名因有是三界報起業善有值之分別其中集
由善緣而表示脫元學生滅以善為因也　善集名果之
果是善緣果也　報由為因之報上因緣為果之報上果
由起相待通為因果之由起果故有為法相續百劫之
而說文字是名說元等　不可說法說不可說元量無元邊
佛子元書法心中行者謂十二因緣　佛子元書法心中行者謂十二因緣
三實　佛子善於天為諸天說者舉事中行法以證令說也
法調十過何觀　一報觀一切衆生輪相過何心二不憶過何心三等一切佛過何
四至一切處過何心五元量功德過何心六隨順衆生過何心七隨順觀
一切衆生過何心八如相過何心九元縛脫過何心十法界元量過何心於有
解觀學於淺也　一二諦已直學習第一義諦觀者謂二諦開入一諦觀
相似觀也　慈悲喜捨等行於水化也　教授六天人令歸觀者善道化物令備
元著之行也　出家菩薩共一切僧先與長老僧十觀具入三寶住
出家為道名共一切僧也　第一清淨等觀二諦相如死者清淨也故名
第一清淨故也　二不憶過何心中行者所謂五通漏第一義觀者是五
法也五通者是能觀之心亦除滅為通十惡性元別用名為
通也　廣用故云五通也　三等一切佛過何心行等心無四
四元量何心中謂三相　除名生等明生滅不可得　徹名滅
不可得　徹名住等住相也　三相滅故元生元滅元住名為無量
四何心中行者謂五陰性空故元二相也　六隨情過何心中行者謂十二入等皆
借境以通辦事理事等元別體也　七隨順衆生何心中行者謂十八界等皆
以明如境循環無悟有生死之化也　八如相過何心中行者謂因果者是
相續道中以三界業煩惱為生死因　三界分別長短方圓等元
善惡名因有是三界報起業善有值之分別其中集
由善緣而表示脫元學生滅以善為因也　善集名果之
果是善緣果也　報由為因之報上因緣為果之報上果
由起相待通為因果之由起果故有為法相續百劫之
而說文字是名說元等　不可說法說不可說元量無元邊
佛子元書法心中行者謂十二因緣　佛子元書法心中行者謂十二因緣
三實　佛子善於天為諸天說者舉事中行法以證令說也
法調十過何觀　一報觀一切衆生輪相過何心二不憶過何心三等一切佛過何
四至一切處過何心五元量功德過何心六隨順衆生過何心七隨順觀
一切衆生過何心八如相過何心九元縛脫過何心十法界元量過何心於有
解觀學於淺也　一二諦已直學習第一義諦觀者謂二諦開入一諦觀
相似觀也　慈悲喜捨等行於水化也　教授六天人令歸觀者善道化物令備
元著之行也　出家菩薩共一切僧先與長老僧十觀具入三寶住
出家為道名共一切僧也　第一清淨等觀二諦相如死者清淨也故名
第一清淨故也　二不憶過何心中行者所謂五通漏第一義觀者是五
法也五通者是能觀之心亦除滅為通十惡性元別用名為
通也　廣用故云五通也　三等一切佛過何心行等心無四
四元量何心中謂三相　除名生等明生滅不可得　徹名滅
不可得　徹名住等住相也　三相滅故元生元滅元住名為無量
四何心中行者謂五陰性空故元二相也　六隨情過何心中行者謂十二入等皆
借境以通辦事理事等元別體也　七隨順衆生何心中行者謂十八界等皆
以明如境循環無悟有生死之化也　八如相過何心中行者謂因果者是
相續道中以三界業煩惱為生死因　三界分別長短方圓等元
善惡名因有是三界報起業善有值之分別其中集
由善緣而表示脫元學生滅以善為因也　善集名果之
果是善緣果也　報由為因之報上因緣為果之報上果
由起相待通為因果之由起果故有為法相續百劫之
而說文字是名說元等　不可說法說不可說元量無元邊
佛子元書法心中行者謂十二因緣　佛子元書法心中行者謂十二因緣
三實　佛子善於天為諸天說者舉事中行法以證令說也
法調十過何觀　一報觀一切衆生輪相過何心二不憶過何心三等一切佛過何
四至一切處過何心五元量功德過何心六隨順衆生過何心七隨順觀
一切衆生過何心八如相過何心九元縛脫過何心十法界元量過何心於有
解觀學於淺也　一二諦已直學習第一義諦觀者謂二諦開入一諦觀
相似觀也　慈悲喜捨等行於水化也　教授六天人令歸觀者善道化物令備
元著之行也　出家菩薩共一切僧先與長老僧十觀具入三寶住
出家為道名共一切僧也　第一清淨等觀二諦相如死者清淨也故名
第一清淨故也　二不憶過何心中行者所謂五通漏第一義觀者是五
法也五通者是能觀之心亦除滅為通十惡性元別用名為
通也　廣用故云五通也　三等一切佛過何心行等心無四
四元量何心中謂三相　除名生等明生滅不可得　徹名滅
不可得　徹名住等住相也　三相滅故元生元滅元住名為無量
四何心中行者謂五陰性空故元二相也　六隨情過何心中行者謂十二入等皆
借境以通辦事理事等元別體也　七隨順衆生何心中行者謂十八界等皆
以明如境循環無悟有生死之化也　八如相過何心中行者謂因果者是
相續道中以三界業煩惱為生死因　三界分別長短方圓等元
善惡名因有是三界報起業善有值之分別其中集
由善緣而表示脫元學生滅以善為因也　善集名果之
果是善緣果也　報由為因之報上因緣為果之報上果
由起相待通為因果之由起果故有為法相續百劫之
而說文字是名說元等　不可說法說不可說元量無元邊
佛子元書法心中行者謂十二因緣　佛子元書法心中行者謂十二因緣
三實　佛子善於天為諸天說者舉事中行法以證令說也
法調十過何觀　一報觀一切衆生輪相過何心二不憶過何心三等一切佛過何
四至一切處過何心五元量功德過何心六隨順衆生過何心七隨順觀
一切衆生過何心八如相過何心九元縛脫過何心十法界元量過何心於有
解觀學於淺也　一二諦已直學習第一義諦觀者謂二諦開入一諦觀
相似觀也　慈悲喜捨等行於水化也　教授六天人令歸觀者善道化物令備
元著之行也　出家菩薩共一切僧先與長老僧十觀具入三寶住

法深水中亦有死而来一相无相之解为深水也 自然深入无解观之心深 2

※ 入佛海故云自然深入菩萨心能行法自行十善者
是自行教人行十善者是名化他 调顺十善法与得乐也 问曰若论
十善心推十恶为十善相何缘立物地菩萨已前三界业累俱重今明二
地菩萨行离欠行十善名 答曰十恶名同论躰唯一途
理表广通事名相恒沙略要以一者贪心十恶二杀生偷盗邪淫
损物起心造作 二者嗔心十恶二杀生盗邪淫之所造作四者邪痴十恶相续
骄逸物地已上十业所造作无量之恶故经云如渊生死为深生也
副无所拘叫为不测 言菩萨与帝自乘叫为道令得无所得为不测
知惠者乘法不用欲知欲知是名解行令知无实可乘名不解也
一切语善名善语令善无善相语 破情执道名语言令离无所
名不南舌 说有善语教化众生名善口令他无所他名不善口 问曰菩
而说是名为倚语令问同菩萨说名不倚语 施一切众生乘名食令施
元施相名不食 云法欲流时与外人种故名嗔令静无所静名不瞋也
执应之解乘於事等名耶见今见无所见名不耶见此十恶名同希言异
令明二地菩萨离三十恶行十善有此是耶离十善故令能离此
入行十善也 现今佛出有二事摄化之意也 无相之观能
皆成就者乐得上地舒上成者果下成今回下果着是为智成就也
三明地菩萨所行法者谓十二门禅何等为十二谓四禅四无量定
慈菩萨现同凡夫四禅八定法故备十二门也 禅体不同支数名字其则不
殊阶却有四支有十八初禅五二禅四三禅四 问曰何故禅支
差少不同者 善目初禅二禅但能离欲未能离灭三禅四禅离灭俱
离但有增微深乘禅初是方便摄行多差别立为五支二禅胜乘
显无所用但立於四 三禅方便未乘显无所用但立於四 三禅乘
支杂十八诵行有十初禅五支者自身 二禅中身不苦不乐以为十也 问曰
※ 安患 四禅中身不苦不乐以为十也 问曰何故无指舍等者
善目亦其始除觉观未得细住调善故无指舍等 答曰十恶名同论躰唯一途
静照未乘不得有患喜乘未除无不苦不乐也 三禅离分别喜故
无指喜有乐故不得有不苦不乐也 四禅无患有舍乘未究竟亡亡
位邪无相无其知照不亡妄患住定不动故有指舍 觉观者此
与静缘相应名觉於静缘中思惟调习为观故论云虑心为觉
细心为观 转深乘通悦义乘名喜 转调善以之为乘心得
定断名一心 二禅离欲得乘无语觉观叫为内静 三禅说离喜
心住故心行名舍既无缘无他名不苦口 善目其
以之为乐受缘未尽由有知照以之为患 四禅位登无相绝於
四受无其苦乐名不苦不乐也 问曰何故名禅支 答曰
理摄经云禅名支林定名摄持通期不散故名为定禅是功
能胜负论云何
触受摄论定实为目 问曰四禅深微之根故偏云何
善目四天住云初禅定缘缘相通如似水能相和不相合入二禅
如山顶深乘不沾沦生虑微浅无有大用 三禅如池中花内水
虽成就者乐得上地舒上成者果下成今回下果着是为智成就也
虽面不可窥盖 四禅如宝珠中燃无内外事动其明直上调
直无曲也 问曰色相云何 善目初禅有具作法
用如前行道地经说此是依据举四禅也 问曰何故禅定
初唯见观喜乐一心者上据乘十二门令别列初禅中通支能静其相意
名觉於静缘中思惟调善名观心转调善通悦义乘名喜心转深乘
名乐心虽静为一心此四为同得初禅果故言静也
二禅喜乐倚一心者已说得静故言喜乐倚一心实
减为一心正得定断为一心 三禅乘舍念慧一心为舍念慧内
离欲杂十八诵行有十初禅五支二禅四支三禅四支四禅三支舍清净

二禪書衆倩一心者已說淨故書衆倩一心
滅為一心云淨定解為一心　三禪衆護念觀一心者・適悅為調適心
云為護從境為念照境入定為觀雖解為一心五淨為自基六喜然心為定解
四禪不苦不樂護念一心者不為下厭甲苦三禪衆護觀一境為一心
調御諸心為護也　貴境為念靜慮一境為一心基也　禪名林可觀
四空定同五支者四禪消以想為方便直護為調御心為住境觀為
照緣也以五為因第六心為果也　從定果起四无量心名无量定也

聖人現同凡夫於中觀定異生八万劫果報為究竟聖人為凡夫故
彼處異生以目依力故滅是善法入无量定也　百千倶不名化衆生也
第四定地離苦麤行法者謂廿七品道慧之行前廿三品觀名空無漏示
相表人從四念至五力也　八忍識宗淨法界忍也　第一法世第一法
生也　・第五無量地苦麤麤行法者謂廿七品道慧之行前廿三品觀名空無漏示
有諍差別諍相違示故諍違諍上者依
四諍也　下四有依諍也　空諍第一義諍以空為諍也　無諍法无依果
玉明論者如上說也　・第六現前地苦麤心厭行法者謂十二因緣物以計我起貪行
惱愚現前十種觀十二因緣物以計我起貪行為本故有十二　三以無明為首
作緣行有二義一道苦惱二与識為緣和合故名行有十二　四无明無智
行有諍差別諍相違示故諍違諍上者依
第十法雲菩薩厭行者謂厭佛无量法而淵底一切佛藏示不厭倦
行能成識相貌故有十二　六无明無明無智行有無量現生
生一時而倶能以一善普令得生倶故言淨生倶故有十二　七无明無明無智行有無量現生
界未來生死為苦道故有十二　八三苦无明行無名色六入為行苦果為苦
苦覆厭至老死為壞苦故有十二　九有无明无事无是事故

菩不由此名門得證佛果故言備行成覺也

華嚴會說十地以證今說勤於今生　佛子第十一地菩薩

＊ 說行法名謂勇伏定入法光三昧勇伏定者是今別定之別名也　備行十法者此十法是圓照權之法得名也　下列十法一一皆備先所行法門名不捨世間故會編十法門也

菩薩善居名摘善入菩薩三昧備行十法一一皆不思儀定通名元母之門也二集四惟一切佛國同說一切佛名此與行故言惟一切佛國同說一切佛名之義依元相應惠歸法界以

普為普光坐者奉事敬第二會說名字之義以說今說
舍云不轉法身元方大明也物地法身能
明法身元相权先奉物地法身能
身元名元相也但說應化道本方相而說意是中可名百
佛初地化千佛三地化万佛三地化万重十地元量身化有無有佛其法身離平
等元二語解深深經云元相而說此何有初地行少十地行足但說應化可言百
千也其法身慶心之實滅上不見佛可來下不見元聞說可聞衆生可化也
但叫世諦緣聞化中有來有滅也　佛子仁可時有補三賢法入離人位也
法身理絶衆相今明衆元用相要從聞相而入離人位也
佛子万重三賢十地之名出元名元相元衆相而說名字之相
故三界衆生盡名凡夫　若見道者世心人時生法二空理
古佛道法用相常周故言古佛道場有十地之名　下偈時分長行理用平等
故言一切佛法等元有差別　　但佛子言聞衆部衆生之名
雖已衆善上第二問世間應身衆部衆生之名雖已衆善上第二問世間應身衆部衆生之名
銅實瓔珞者偏習種性中應身　銀實瓔珞者性種性中應身　金剛
實瓔珞者直種性中應身　雨實瓔珞者初地菩薩應身作四天王也
十實瓔珞者二地菩薩應物制三　万實瓔珞者三地菩薩應物為夜天王
德實瓔珞者四地菩薩作兜率天王　不可壞天實瓔珞者五住菩薩作
化樂王　摩尼實瓔珞者六地菩薩作他化自在天王　千色惡光瓔珞者七
地菩薩作梵天王　時手實光瓔珞者八地菩薩作二禪天王　不可壞像
緣觀識也　現前忍伏三界回業道者三界菩薩作三禪天王　神通實光瓔珞者九地菩薩作四禪天王
光瓔珞者九地菩薩作三禪天王　神通實光瓔珞者十地菩薩作四禪天王
天色實光瓔珞者十地菩薩作三衆主　元量實光瓔珞者佛其法界
王一生補處菩薩作三衆主　元量實光瓔珞者佛其法界
佳佛子三賢菩薩伏中二種業名說未斷切德應
卅二人　　此外有別云由斷或有多少名字上衆經文　第二依元明名不了一切諸法本託別為三乘教元明有為法界
故今次明斷或照理說此名字元有五分經文　第一依初果乾慧地
名為伏斷名上經文次第名伏未斷伏斷異故今明斷或同也三賢位
卅心人一伏而不得名斷也　善思已上名伏名明十一地人衆伏名斷也　善思已上名伏名明十一地人衆伏名斷也
或之源元明為本　第三依佛子見善知識者明佛頂悟一切永斷元餘也法界本一切元餘名具解上佛地永斷也法界
中衆生起三界業　第四依佛子斷三賢已不說業生相續或要生　中者法起是三界回為起法住三界主為住地知是一切法離佛永斷也

大般

大般若波羅蜜多經

大般若波羅

東去无隙尋數四十餘億佛土乃至下方過恒河沙等佛土亦復如是於汝意云何此諸菩薩從何所來

諸方中上比先初已起來論去何所至

如物上施不著亦不著虛空是名檀波羅

2V.

東去无隙尋數四十餘億佛土乃至下方過恒河沙等佛土亦復如是於汝意云何此諸菩薩從何所來

諸方中上比先初已起來論去何所至

如物上施不著亦不著虛空是名檀波羅

3V.

是在在處處若有此經一切世間天人阿脩
羅當日
應則為是塔皆應恭敬
作　　皆而散其處
復次須
若為人　　子善女人受持讀誦此經
世人輕賤　先世罪業應墮惡道以今
多羅三藐　菩提須菩提我念過去
僧祇劫於　燈佛前得值八百四千萬
由他諸佛　供養承事无空過者若
人於後末世
我所供養諸佛　能百分不及一千萬
乃至算數譬喻所不能及須菩提若
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅
度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆

S 2748

S→T235　8/750(17)-751A2
W→　8/751B8-9

多羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅
度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆
生實滅度者何以故須菩薩有我相人相衆
生相壽者相即非菩薩所以者何須菩提實
无有法發阿耨多羅三藐三菩提心者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然
燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛號
釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三
菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於來
世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即
諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐
三菩提於是中无實无虛是故如來說一切
法皆是佛法須
須菩提所言一切法者即非一
切法是故名
一切法者如人身長大

須菩提譬如人身長大則
是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我
當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須
菩提實无有法名為菩薩是故佛說一切法无

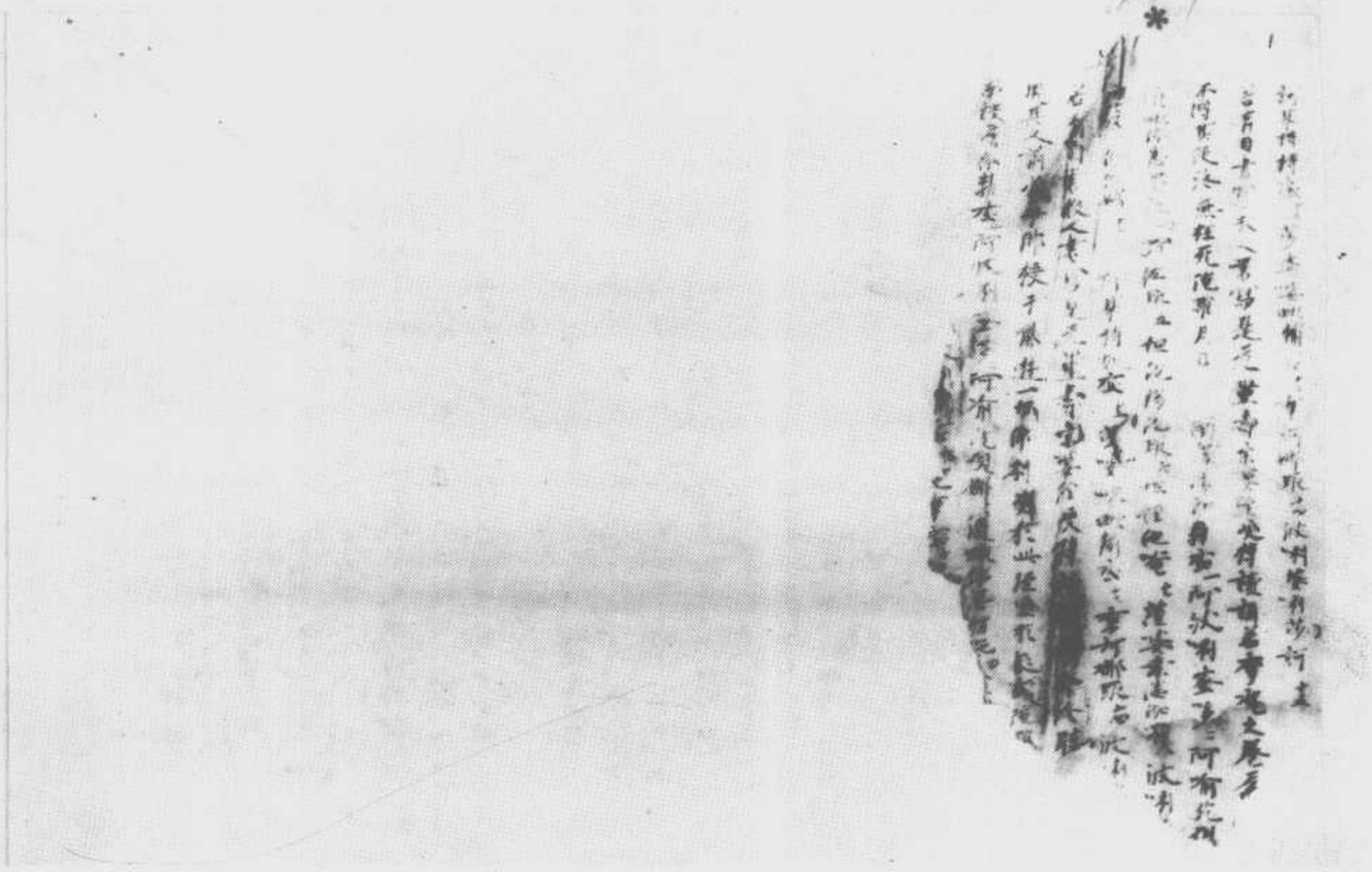
又諸佛子　專心佛道　常行慈悲　自知作佛
決定無疑　是名小樹　安住神通　轉不退輪
度無量億　百千衆生　如是菩薩　名爲大樹
佛平等說　如一味雨　隨衆生性　所受不同
如彼草木　所稟各異　佛以此喻　方便開示
種種言辭　演說一法　於佛智慧　如海一渧
我雨法雨　充滿世間　一味之法　隨力觀行
如彼叢林　藥草諸樹　隨其大小　漸增茂好
諸佛之法　一相一味　今諸世間　普得具足
漸：　　聲聞緣覺　冀於山林　是名藥草　各得增長
　　了達三界　求眾上乘　復有住禪　得神通力
　　教無數光　度諸衆生　如是比衆　佛所說法
　　潤於人華　各得敷實　平等無二　亦如雨水
　　種種譬喻　開示佛道　行是菩薩道　當得作佛
　　今爲汝等　說眾實事　汝等所行　是菩薩道

S→T262 9/20 A27
W→T262 9/20B13~C4

斯二七五〇號　妙法蓮華經卷第三

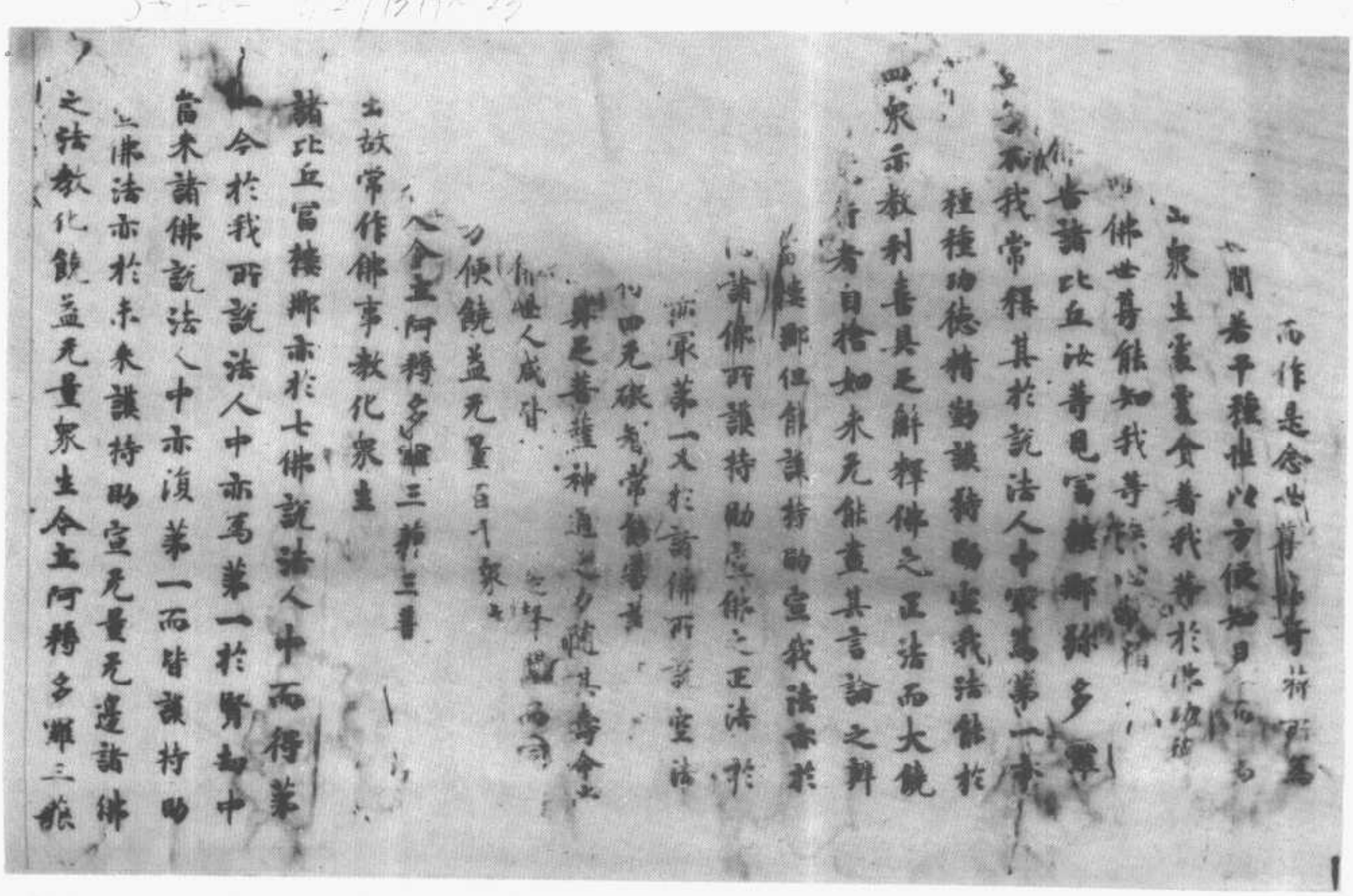
已善諸大衆咸知是事我
於未來世當得本願三菩
養恭敬尊重讚歎廣宣諸
收舍利起七寶塔　高
行是菩薩道供
平等無二亦
正法復過二千
如

W二格(中)87



心用其善心意可度脫佛言天人歸頓心意
識淨着便可意度也佛即被身和光五色神
曜飞光飞見飞意恒過沙佛剎土見光着諸
法飞眼淨尋光得六哇證意入作行地獄餓
鬼走狩飛鳥尋光皆蒙頓畢所得功德奉行
清化當求佛道諸天人民得淨眼淨戒凡
人二万二千皆得道迹求三乘道清淨士女
佛即許五戒地獄三間罪垢五衰脫意心無
意頭面着佛之足尋見佛言我百世四獄其一大狂斛中有盛千億
人多女不可計數大狂斛有八十狂斛
小狂斛有九十六小狂斛有千里二千
千里八千里万六千里着盛十万億着
藩中復有腹官小王令長郡將三官使者意
屬我天中天世尊大慈大千號度我意
當何所縛攝那佛告狂斛三意服百姓
因并餓鬼飞神龍阿須輪飛鳥走狩意
如是不久三獄城隍藩不過一日三意
當被蒐心熙傷衆生不可求名與天
三阿須輪三共諍求名不以主兵勞
求索切奪貴約從我行六度四意四等
四諦思惟集和布施細意見仁意熙衆生救

S-7-2 9/27B19~29



當來諸佛說法之中亦復第一而皆讚持助
佛法亦於未來讚持助宣无量无邊諸佛
之法教化饒益无量衆生令至阿耨多羅三藐
三菩提号曰法明如
來應供正遍知明行足善逝世間解无上士
調御丈夫天人師佛世尊其佛以恒河沙等
三千大千世界爲一佛土七寶爲地平如
掌无有山陵谿澗溝壑七寶臺觀充滿其十
方无量阿僧祇諸天宮殿逈畫虛空人天衆
請悉道云无女人一切衆生皆以化生无有
婬欲得大神通身出光明飛行自在志念堅
固精進智善皆金色三十二相而自莊嚴
其國衆生常以二食一者禪悅食二者禪悅
食有无量无量阿僧祇千万億那由他諸善菩薩衆
得大神通四无礙智善能教化衆生之類十
方聞衆算數校計所不能知皆得具足六通
三明及八解脫其佛國土有如是等无量功
德莊嚴成就名實明聞名善淨其佛壽命

諸比丘諦聽 佛子所行道 善學方便故 不可得思議
知衆樂小法 而畏於大智 是故諸菩薩 種種現化事
以无數方便 化諸衆生類 自說是聲聞 雖小欲懈怠
度脫无量衆 皆悉得成就 少欲厭生死 作斯現滅度
內秘菩薩行 外現是聲聞 實自淨佛土 方便度衆生
示衆有三乘 以現邪見相 我等子如是 心則懷疑惑
若我具足說 種種現化事 衆生聞此者 宜應時信受
令此冒稽那 於昔千億佛 勤脩所行道 宣護諸佛法
爲求无上慧 而於諸佛所 現居弟子上 多聞有智慧
所說无所畏 能令衆歡喜 未曾有疲倦 而以助佛事
已度大神通 具四无礙慧 知衆根利鈍 常說清淨法
演暢如是義 教諸千億衆 令住大乘法 而自淨佛土
未來亦供養 无量无數佛 讚助宣正法 亦自淨佛土
常於諸方便 說法无所畏 度不可計衆 成就一切智
供養諸如來 讚持法寶藏 其後得成佛 号名曰法明
其國名善淨 七寶所合成 劫名寶明照 菩薩衆甚多
其數无量億 皆度大神通 威德力具足 充滿其國土
聲聞亦无數 三明八解脫 得四无礙智 以是等爲僧
其國諸衆生 婬欲皆已斷 純一変化生 具相莊嚴身
法喜禪悅食 无有諸女人 亦无諸惡道

諸比丘諦聽 佛子所行道 善學方便故 不可得思議

北京大學圖書館

僧伽和尚欲入涅槃說六度經

吾告於閻浮提中善男子善女人吾自生閒浮為大慈父教化衆生輪迴世閒經今無始曠劫匆匆万億救度衆生為見閒浮提衆生多造惡業不信佛法惡業者多吾不忍目睹身便入涅槃舍利飛隱遍於閻浮引化衆生以後像法世界滿正法興時吾與彌勒尊佛同時下生共坐化城救度善緣元者本宅在於東海是過去先世淨土緣為衆生頑愚難化不信佛法多造惡業吾舉本宅身至西方教化衆生号為擇迦拏長佛東國逢被五百毒龍隔為大海一切衆生沉在海中化為龜鼈魚龍吾身已後却從西方胡國中來生於閻浮救度善緣佛性種子吾見閻浮衆生遍境為惡自相吞食不可開化吾今差遣入涅槃舍利本骨願住洲州已後若有善男子善女人慈心孝順敬吾形像長齋菜食念吾名字如是之人散在閻浮聽見惡世力兵荒起一切諸惡自然不生閻浮吾後與彌勒佛下生本國之路海水枯竭送使諸天八部聖衆在於東海中心於告化城令現

一切諸惡趣苦不得自在晝復興殊勝尊
佛下生本國足路安詳永拔鵄邏逐使請天龍神
八部聖衆在於東海中心能造化城金銀為
壁琉璃為地七寶為殿晝夜四門流異流佛
法唯傳此經教化善緣六度弟子歸我化城
免在閻浮受其苦難若悉得安隱飲食自然長
受歡樂天魔外道弱衆隔之不來為害晝當
度六趣之人　第一度者孝順父母數重三寶
第二度者不煞衆生　第三度者不飲酒食肉
第四度者平等好心不為偷盜
第五度者頭陀苦行好修梵行讀功德
第六度者慚愧布施衣食無所悕望
如此善道六度之人吾先使百重子領上寶
船載過弱水免使沉溺得入化城若不是吾
六度之人見吾此經心不信受毀訾正法
當知此人宿世罪報身受惡報或逢盜賊兵
革而死或被衆火焚漂或被時行惡病遭苦
落穢不善衆生皆受無量苦惱死入地獄無
有出期万劫不復人道善男子善女人書寫
此經志意受持若逢劫永劫火黑風天暗吾
放無量光明照此因緣俱來佛國同歸化城
悉得解脫　南無僧伽　南無僧禁吧

*

薩訶達多婆他那吧　跋勒擯　婆婆訶

僧伽和尚經

南无智力王佛　南无无量音声王佛　南无清净月光德佛　南无最胜音佛　南无日藤
南无难沮坏佛　南无大强精进力佛　南无宝月智严佛　南无辩功德佛　南无善住功德宝王佛
南无不动智佛　南无宝月光佛　南无现无愚佛　南无月幢相佛　南无解脱华佛
南无最胜佛　南无善意佛　南无妙音声佛　南无常悲观世音佛　南无慈力王佛
南无慈藏佛　南无栴檀窟庄严胜佛　南无宝华遊步佛　南无华严佛　南无宝莲华善住娑罗树王佛
南无法界藏佛　南无压一切世间语言音声佛　南无压一切诸魔怨佛　南无不动佛　南无宝华德佛
南无宝华遊步佛　南无现一切义成就佛　南无广庄严王佛　南无药师琉璃光佛　南无阿弥陀佛

S-T440 14 173C12~14

斯二七五五號　萬五千佛名經卷第十一

南无坚固华佛　南无意成佛　南无降伏怨佛　南无遍诸烦恼佛　南无施心佛　南无不可量眼佛
南无妙光明佛　南无可开解佛　南无信天佛　南无可意佛　南无坚意佛　南无华眼佛　南无智胜幢佛
南无威德力佛　南无胜华集佛　南无不退他佛　南无离一切爱闇佛　南无心勇猛佛　南无开解晓慧佛
南无胜供养佛　南无离恶道佛　南无闻浮提佛　南无善思维佛　南无功德成佛　南无解脱柔佛
南无过去佛　南无灭罪光佛　南无无垢光佛　南无无垢藏佛　南无无垢德佛　南无无垢月佛
南无无垢华佛　南无无垢步佛　南无无垢德佛　南无无垢德王佛　南无无垢德藏佛　南无无垢德光佛
南无无垢德月佛　南无无垢德华佛　南无无垢德步佛　南无无垢德德佛　南无无垢德德王佛　南无无垢德德藏佛
南无无垢德德光佛　南无无垢德德月佛　南无无垢德德华佛　南无无垢德德步佛　南无无垢德德德佛　南无无垢德德德王佛
南无无垢德德德藏佛　南无无垢德德德光佛　南无无垢德德德月佛　南无无垢德德德华佛　南无无垢德德德步佛　南无无垢德德德德佛
南无无垢德德德德王佛　南无无垢德德德德藏佛　南无无垢德德德德光佛　南无无垢德德德德月佛　南无无垢德德德德华佛　南无无垢德德德德步佛

南无心勇猛佛
南无離恐道佛
南无勝供養佛
南无勝威德色佛
南无快恭敬佛
南无人波頭摩佛
南无勝供養佛
南无盡智劫佛
南无勝功德佛
南无月賢佛
南无妙力佛
南无勝親佛
南无勝香佛
南无開行深思惟佛
南无香象佛
南无思惟妙智佛
南无增上行佛
南无功德山佛
南无精受擇佛

南无胖脫慧 佛
南无離恐道佛
南无勝供養佛
南无快恭敬佛
南无勝威德色佛
南无信衆生佛
南无清淨行佛
南无善思惟佛
南无善香佛
南无華色佛
南无盡智劫佛
南无愛語佛
南无陛明佛
南无普信佛
南无金剛步佛
南无賢作佛
南无捐進力起佛
南无得無礙行佛
南无淨行佛
南无捐進思惟佛
南无施佛
南无香布佛
南无種種明佛
南无功德嚴飾佛
南无獨行佛
南无臂滿十方佛

南无功德山佛
南无攝受擇佛
南无月見佛
南无法力佛
无礙王佛
南无勝意佛
南无思惟甘露佛
南无華色佛
南无盡智劫佛
南无愛語佛
南无陛明佛
南无善思惟佛
南无金剛步佛
南无賢作佛
南无捐進力起佛
南无得無礙行佛
南无淨行佛
南无捐進思惟佛
南无施佛
南无大炎積佛
南无法光明佛
南无普照滿足不怯約佛
南无施无疲厭王佛
南无龍王自在王佛

南无臂滿十方佛
南无信妙佛
南无功德嚴佛
南无遍一切起佛
南无攝持根佛
南无世盡无佛
南无一切衆上首佛
南无不可降伏色佛
南无莊嚴王佛
南无賢作佛
南无捐進力起佛
南无得無礙行佛
南无淨行佛
南无捐進思惟佛
南无施佛
南无大炎積佛
南无法光明佛
南无普照滿足不怯約佛
南无施无疲厭王佛
南无龍王自在王佛

元寶種種華敷身佛
南无一切見光明佛
南无德藏山破金剛佛
南无寶精進日月摩尼住嚴威德勝王佛
南无最住持地佛
南无吼聲妙勝佛
南无世間自在王佛
南无寶蓮華勝佛
南无無垢佛
南无彌陀佛
南无妙勝佛
南无彌勒光明佛
南无日月住佛
南无無量光佛
南无大光明佛
南无不可量慧佛
南无寶藏光佛
南无寶莊嚴佛
南无過境界步佛
南无大炎盛佛
南无一切王勝佛
南无無勝佛
南无照光明佛
南无日生佛
南无師子佛
南无彌光明佛
南无法幢佛
南无梵勝佛
南无香勝佛
南无法住持佛
南无智積佛
南无寶來佛
南无眾佛
南无離諸深佛
南无寶莊嚴佛
南无無垢光明佛
南无過寶莊嚴佛
南无大炎盛佛
南无虛空眼佛
南无放光明佛
南无師子佛
南无種種香佛
南无彌光明佛
南无伏眼佛
南无香勝佛
南无無勝眾佛
南无伏眼佛
南无寶來佛
南无梅檀去佛
南无大臂佛
南无莎羅園在王佛
南无寶華勝佛
南无香勝佛
南无梅檀華敷身光明勝佛
南无寶光明佛

南无勝衆佛
南无无卿眼佛
南无智慧光明勝佛
南无唯盖佛

※
南无能一切長佛
南无弥留藏佛
南无十上光明佛
南无智光明佛
南无過光明佛
南无羅網光明佛
南无无過在嚴佛
南无任智勝佛
南无智超雅佛
南无沙羅自在王佛
南无寶安雅佛
南无大将佛
南无寶勝佛
南无勝成就功德佛
南无不空步佛
南无无卿尋聲佛
南无須弥勝王佛
南无寶勝功德佛
南无无過境衆佛
南无寶華成就勝佛
南无發一切衆生信佛

南无波頭摩勝佛
南无香光明佛
南无智慧增上雲幢佛
南无寶像佛
南无寶像佛
南无發起无過精進功德佛
南无發心莊嚴一切衆生佛
南无光明輪威德王佛
南无寶網光明佛
南无寶藏佛
南无寶作佛
南无无過在王佛
南无勝能雅佛
南无波頭摩上勝佛
南无寶光明佛
南无寶象佛
南无寶華光明佛
南无寶蓋起佛
南无妙去佛
南无无過精進佛
南无寶蓋起佛
南无香光明佛

南无寶華成就勝佛
南无發一切眾生信佛
*
南无勝功德佛
南无寶境界光明佛
南无發心轉法輪佛
南无迦陵迦王佛
南无寶上佛
南无功德王住佛
南无長佛
南无發起无辟怜相佛
南无日意佛
南无振雷光佛
南无清淨意佛
南无發起善思惟佛
南无憂波羅功德佛
南无光明雲香勝佛
南无種種色華佛
南无能轉能住佛
南无寶勝佛
南无雜寶蓋佛
南无香山佛
南无相聲佛
南无過舊迹佛
南无寶蓋起佛
南无不動勢佛
南无十方名佛
南无輪燃燈佛
南无成義佛
南无雜一切起佛
南无功德乘佛
南无星宿王佛
南无寶上佛
南无無量光佛
南无雜寶勝佛
南无過舊迹佛
南无見一切法佛
南无發起善思惟佛
南无種種色華佛
南无能轉能住佛
南无寶勝佛
南无雜寶蓋佛
南无香山佛
南无相聲佛
南无過舊迹佛
南无見一切法平等佛
南无發起善思惟佛
南无憂波羅功德佛
南无寶勝佛
南无雜寶蓋佛
南无香山佛
南无相聲佛
南无過舊迹佛
南无見一切法平等佛
南无發起善思惟佛
南无憂波羅功德佛
南无光明雲香勝佛
南无種種色華佛
南无能轉能住

南无明王佛
南无无過智勝佛
南无比智華成佛
南无勝月光明佛
南无稱名佛
南无稱名號佛
南无離憂惱佛
南无散華雜兜佛
南无波那地眼佛
南无十方稱名佛
南无寶光明佛
南无三界境界珠佛
南无虛空珂境界佛
南无妙寶聲佛
南无稱稱佛
南无善住佛
南无起智功德佛
南无佛境界清淨佛
南无成就波頭摩王佛
南无第一境界法佛
南无香像佛
南无半光明佛

南无不空羂索佛
南无娑羅樹王佛
南无須弥殿佛
南无過十方稱佛
南无稱名號佛
南无波頭摩勝王功德佛
南无智故香光明佛
南无故 奏 佛
南无光明弥留佛
南无嚩尸無佛
南无光明輪佛
南无虛境界佛
南无普境界佛
南无金色華佛
南无稱稱佛境界勝王佛
南无成就佛寶功德佛
南无一切德佛
南无起智光明威德報佛
南无第一境界法佛
南无香像佛

南无佛境界清淨佛
南无成就波頭摩王佛
南无半光明佛
南无成就波頭摩功德佛
南无寶山佛
南无稱名號佛
南无無憂行佛
南无過十方稱佛
南无稱名號佛
南无波頭摩勝王功德佛
南无智故香光明佛
南无故 奏 佛
南无佛頂佛
南无寶聲佛
南无稱稱佛
南无善住佛
南无成就華佛
南无不空羂行佛
南无淨聲王佛
南无无邪眼佛

南无起智光明威德報佛
南无第一境界法佛
南无香像佛
南无勝力王佛
南无无過上首佛
南无破諸趣佛

南无不空成就行佛
南无净肩三佛
南无无卸眼佛
南无雖起佛
南无華光成就无邊功德佛
南无寶成就勝佛
南无波頭摩得勝功德佛
南无三世无导成就行佛
南无寶弥留佛
南无无邊照佛
南无熱燈勝王佛
南无姓燃燈佛
南无功施王光明佛
南无梵肩佛
南无十方燈佛
南无功德輪佛
南无佛華成就德佛
南无波羅目森王佛
南无寶積佛
南无華勝佛
南无鼻種種佛
南无無王佛
南无賢勝佛
南无香妙佛
南无香勝雜宛佛
南无香雜宛佛
南无過十光佛
南无无邊境界佛
南无佛波頭摩妙佛

南无香妙佛
南无旃檀屋佛
南无无邊精進佛
南无佛波頭摩妙佛
南无寶成就勝佛
南无善住王佛
南无能與一切樂佛
南无不空名稱佛
南无安隱與一切衆生樂佛
南无善華成就勝佛
南无善莊嚴佛
南无普華成就勝佛
南无可樂勝佛
南无无邊境界佛
南无淨眼佛
南无高山佛
南无可譬佛
南无月輪莊嚴王佛
南无寶勝弥留佛
南无樂成就德佛
南无安樂德佛
南无无导目佛
南无威德王佛
南无善思惟成就諸佛
南无猶高佛

南无香勝雜宛佛
南无香雜宛佛
南无過十光佛
南无无邊境界佛
南无寶羅網佛
南无寶勝香王佛
南无能現一切念佛
南无寶无明佛
南无无邊照佛
南无梵勝佛
南无可樂勝佛
南无淨眼佛
南无雷降伏慢佛
南无无邊无際諸山佛
南无庄空華宛佛
南无善住嚴佛
南无寶積佛
南无寶勝弥留佛
南无清淨諸弥留佛
南无梵德佛
南无作无邊功德佛
南无梵勝佛
南无清淨輪王佛
南无勇猛山佛

南无无量明佛
南无威德王佛
南无十善思惟成就诸佛
南无智高佛
南无智积佛
南无随众生心现境界佛
南无无边音贤佛
南无导照佛
南无念一切佛境界佛
南无无相胜佛
南无化身佛
南无海弥留佛
南无智华成就佛
南无智 狩佛
南无断一切诸道佛
南无永无畏香佛
南无雷妙鼓音佛
南无无边身力佛
南无胜香须弥佛
南无作无边功德佛
南无梵 胜佛
南无清净轮王佛
南无象猛山佛
南无作方佛
南无雜诸有佛
南无妙功德佛
南无金刚坚佛
南无镜 佛
南无无边功德王佛
南无无导照佛
南无无边身佛
南无雜恨佛
南无成就胜功德佛
南无智华香光明佛
南无成就胜功德 佛
南无须弥山坚佛
南无无边勇猛力步佛
南无胜香须弥佛

南无雷妙鼓音佛
南无无边勇猛力步佛
南无胜香须弥佛
南无象猛山佛
南无月灯佛
南无作方佛
南无雜诸有佛
南无妙功德佛
南无金刚坚佛
南无智力佛
南无无边功德王佛
南无无导照佛
南无善眼佛
南无宝盖佛
南无无边音贤佛
南无无相胜佛
南无种种华佛
南无常歌音佛
南无常求安乐佛
南无无边境界佛
南无无边身佛
南无雜恨佛
南无成就胜功德王尊明佛
南无胜香上胜佛
南无胜功德佛
南无无边勇猛力步佛
南无胜香须弥佛
南无须弥山坚佛
南无无边音贤佛
南无无量明佛
南无威德王佛
南无十善思惟成就诸佛
南无智高佛
南无智积佛
南无随众生心现境界佛
南无无边音贤佛
南无无导照佛
南无念一切佛境界佛
南无无相胜佛
南无化身佛
南无海弥留佛
南无智华成就佛
南无智 狩佛
南无断一切诸道佛
南无永无畏香佛
南无雷妙鼓音

南无宝上胜佛
南无胜功德佛
南无妙孫留佛
南无娑伽罗佛
南无燃灯佛
南无智山佛
南无功德王光明佛
南无波頭胜成就佛
南无寶蓮華胜佛
南无領胜衆佛
南无華胜佛
南无照波頭摩光明佛
南无婆伽羅山佛
南无无量步佛
南无阿謨荷鬼佛
南无无過功德福光明佛
南无无過照佛
南无一盖藏佛
南无過去未来現在發願佛
南无无過淨佛
南无无過光佛
南无无過明佛
南无无過照佛
南无无過境界佛
南无虚空胜佛
南无現諸方佛
南无无過照佛
南无妙明佛
南无无過境界佛
南无燃灯佛
南无智山佛
南无无過步佛
南无寶盖佛
南无善堅伯佛
南无光明王佛
南无寶火佛
南无断諸疑佛
南无不可量境界步佛
南无不可量光佛
南无大雲光佛
南无佛華光明佛
南无方王法雖光佛
南无婆伽羅山佛
南无无量步佛
南无不空見佛
南无三間單那堅佛
南无頂胜功德佛
南无善眼佛
南无放光明佛
南无雖過境界佛
南无過精進佛
南无寶娑羅佛
南无盖庄嚴佛
南无過華佛
南无過光佛
南无過明佛
南无无過照佛
南无无過境界佛
南无過去未来現在發願佛
南无无過淨佛
南无无過光佛
南无无過明佛
南无无過照佛
南无无過境界佛
南无无量步佛
南无无過精進佛
南无无過華

南无无闇光明佛
南无婆罗国在王佛
南无一盖佛
南无宝服佛
南无摩檀屋佛
南无光明轮佛
南无鄣导眼佛
南无宝成佛
南无成就律华功德佛
南无无边方便佛
南无宝势佛
南无庄严无边功德佛
南无无相幢佛
南无不空功德佛
南无不坏无边胜佛
南无善住意佛
南无成就律华功德佛
南无无边精进佛
南无摩檀殿香佛
南无无边无明佛
南无无边无闇行佛
南无山庄严佛
南无善眼佛
南无一切功德胜佛
南无坚固众生佛
南无宝成佛
南无宝势佛
南无庄严无边功德佛
南无无相幢佛
南无不坏功德佛
南无无边无明佛
南无无闇行佛
南无燃灯佛
南无不空功德佛
南无无边方便佛
南无药王佛
南无宝盖佛
南无庄严无边功德佛
南无无相幢佛
南无不坏功德佛
南无无边无明佛
南无无闇行佛
南无师子护佛
南无梵山佛
南无不空欲步佛
南无香德佛
南无摩檀屋佛
南无光明轮佛
南无鄣导眼佛
南无宝成佛
南无成就律华功德佛
南无无边方便佛
南无宝势佛
南无庄严无边功德佛
南无无相幢佛
南无不坏功德佛
南无无边无明佛
南无无闇行佛
南无燃灯佛
南无不空功德佛
南无无边方便佛
南无药王佛
南无宝盖佛
南无庄严无边功德佛
南无无相幢佛
南无不坏功德佛
南无无边无明佛
南无无闇行佛
南无师子护佛
南无梵山佛
南无不空欲步佛
南无香德佛
南无摩檀屋佛
南无光明轮佛
南无鄣导眼佛
南无宝成佛
南无成就律华功德佛
南无无边方便佛
南无宝势

南无施福王佛
南无發願行佛
南无開敷屋光明山佛

*

南无梵勝佛
南无華山佛
南无轉胎佛
南无斷諸念佛
南无常勤行佛
南无一藏佛
南无一山佛
南无光明輪佛
南无過精進佛
南无過切德王光佛
南无過一切魔境界佛
南无不可量香佛
南无光明頂佛
南无不離二佛
南无善華光明佛
南无無量精佛
南无光明山佛
南无日面佛
南无虛空佛
南无寶華佛
南无月華佛
南无寶成佛
南无發諸行佛

南无發願行持女根佛 101

南无軍妙光佛
南无發无過精行佛
南无開敷屋光明山佛
南无梵勝佛
南无攝身佛
南无華山佛
南无轉胎佛
南无斷諸念佛
南无常勤行佛
南无一藏佛
南无善住佛
南无一山佛
南无過身佛
南无光明輪佛
南无降伏諸魔佛
南无不可量華佛
南无不可量精佛
南无光明勝佛
南无光明頂佛
南无不離二佛
南无無量精佛
南无善華佛
南无斷阿大那佛
南无普散香光明佛
南无波羅同在王佛
南无善日佛
南无寶華佛
南无月華佛
南无妙香佛
南无發諸行佛

*

南无虛空佛
南无寶成佛
南无發諸行佛
南无過樂說佛
南无樂說一切境界佛
南无香光佛
南无香勝佛
南无香林佛
南无波頭摩勝王佛
南无取妙香佛
南无散華佛
南无華屋佛
南无香華佛
南无導師佛
南无斷阿大那佛
南无發善行佛
南无善華佛
南无普散香光明佛
南无普散波頭摩勝佛
南无寶開敷屋手佛
南无普佛國土一義佛
南无妙香佛

南无寶華佛
南无月華佛
南无斷諸世間佛
南无離諸覺異佛
南无普光明佛
南无香弥留佛
南无香象佛
南无香王佛
南无佛境界佛
南无妙勝佛
南无華蓋踊佛
南无金色華佛
南无弥留王佛
南无勝諸衆生佛
南无起王佛
南无善住王佛
南无過境界佛

122

南无宝开敷华手佛
南无香海明三昧王佛
南无炒香佛
南无不空发佛
南无不动佛
南无无垢目佛
南无除去喜提心佛
南无有灯佛
南无光明佛
南无一切佛国土佛
南无虚空轮清净王佛
南无宝起功德佛
南无无垢步佛
南无离一切众生苦恼佛
南无宝髻波罗勝佛
南无高胜眼佛
南无波颇摩光佛
南无勝山佛
南无锥顶佛
南无俱满佛
南无月出光佛
南无大力勝佛
南无拘苏头成佛
南无上首佛
南无无边光明佛
南无无畏王佛
南无华成佛
南无普護佛
南无月庄严宝光明稻威德胜王佛
南无拘苏摩树提不断王通佛
南无多罗歌王增上佛
南无师勝香山佛
南无成就无畏德佛
南无一切功德庄严佛

南无十方胜佛
南无无边光明佛
南无长臂佛
南无成就无边精进佛
南无华王佛
南无不动佛
南无无量眼佛
南无香照佛
南无不异心成就胜佛
南无虚空轮清净王佛
南无宝起功德佛
南无无垢步佛
南无离一切忧苦佛
南无宝波罗勝佛
南无胜山佛
南无俱满佛
南无月出光佛
南无过一切世间自在佛
南无现在积聚无畏佛
南无普護佛
南无月庄严宝光明稻威德胜王佛
南无拘苏摩树提不断王通佛
南无清净月轮佛
南无高增胜住功德精进菩萨佛
南无普能雄猛忆念王佛

南无多罗歌王增上佛
南无师勝香山佛
南无成就无畏德佛
南无一切功德庄严佛
南无不可降伏慢佛
南无梵勝佛
南无孙陀山光明佛
南无能作称名佛
南无宝功德光明佛
南无宝光照佛
南无善称名胜佛
南无普光明庄严胜佛

南无阿僧祇行功德精进勝佛
南无普光明庄严勝佛
南无降伏龍佛
南无金色镜像佛
南无山積佛
南无波頭摩步佛
南无師子佛
南无大光佛
南无波頭摩三佛
南无波頭摩勝佛
南无日精佛
南无善華佛
南无寶炎佛
南无寶心佛
南无山慢佛
南无不動山佛
南无勝山佛
南无水光佛
南无不染佛
南无龍天佛
南无山聲自在王佛
南无月色佛
南无妙聞瑞金剛像佛
南无大香鏡像佛
南无寶集佛
南无勇猛山佛
南无日月燈光佛
南无波頭摩教主佛
南无寶髻決定勝王佛
南无阿僧祇精進眼集勝佛
南无弥留山積佛
南无大威德力佛
南无梅檀佛
南无月色佛
南无降伏龍佛
南无師子鳴王山吼佛
南无世間自在王佛
南无善稱名勝佛
南无普功德光明庄嚴勝佛
南无日光佛
南无梅檀月光佛
南无普蓋波婆羅佛
南无娑沙佛
南无法慧增長佛
南无梵聲龍王佛
南无世間自在王佛

南无師子鵄王山吼佛
南无世間自地羅佛
南无可得觀佛
南无樹提光佛
南无力天佛
南无毗羅闍光佛
南无山嶽佛
南无華勝佛
无寶勝威德王劫佛
南无稱名菩薩佛
南无稱歎德佛
南无稱護佛
南无稱歎德佛
南无妙聲佛
南无稱勝善惠光佛
南无稱歎彼岸佛
南无稱歎心佛
南无稱勝成就佛
南无梵聲佛
南无稱勇猛佛
南无梵勝佛
南无稱歎眾德佛
南无淨智自在王佛
南无淨眼佛
南无淨慧自在佛
南无善淨德佛
南无淨智自在王佛
南无善淨天佛
南无梵聲佛
南无淨善眼佛
南无法慧佛
南无法雜幢佛
南无法體勝佛

南无淨智自在佛
南无善淨德佛
南无威德力增上佛
南无威德大勢力佛
南无毗摩勝佛
南无毗摩眼佛
南无毗摩面佛
南无毗摩妙佛
南无滿足多佛
南无遍眼佛
南无等眼佛
南无不可降伏眼佛
南无智辯諸根佛
南无辯切德佛
南无智佛
南无辯意佛
南无目在王佛
南无淨王佛
南无眾勝解脫佛
南无法雜幢佛
南无法體勝佛

W→T 440 14/178C2

南无大衆問疾菩薩佛
南无法慧佛
南无法幢佛
南无法起佛
南无法力自在勝佛
南无衆說山佛
南无衆說在嚴寶吼佛
南无勝妙眼佛
南无成就意佛
南无善住娑羅樹王佛
南无甘露光佛
万善佛名經卷第十

南无衆勝解脫佛
南无法雜吼佛
南无法雜勝佛
南无法勇猛佛
南无寶火佛
南无勝精佛
南无滿之心佛
南无無垢遍稱佛
南无无比慧佛

二下26 0276(1~3

法師品第十

爾時藥王菩薩白佛言世尊若善男子善女人如來滅後聞妙法華經乃至一偈一句一念隨喜者我亦與授阿耨多羅三藐三菩提記若復有人受持讀誦解其義趣如說修行所有福德不惜身命為欲令佛歡喜故復有人為求聲聞人故為求辟支佛故為求佛道故聞如是經隨喜讚善若復有人能持此經者以清淨法衣而自覆蓋或住露地或在草庵或於林中或樹下或僧坊或白衣舍或在殿堂或山谷曠野隨所住處若讀若誦若說若書若經卷所住之處皆應起七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以者何此中已有如來全身此塔應以一切華香瓔珞繒蓋幢幡伎樂歌頌供養恭敬尊重讚歎若有人得見此塔禮拜供養當知此等皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王當知多有人於在家出家行菩薩道不能受持讀誦供養如來之大法者藥王當知此人大有所失若能受持讀誦供養如來之大法者藥王當知此人善得大利若此人有法師之智慧有能說之力有善解義趣之力有隨順說法之力有善解義趣之力有隨順說法之力藥王當知此人以諸華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服飲食種種樂具而供養法師何況有人能受持此經兼行布施持戒忍辱樂靜一心精進禪定智慧不嗔不恨恭敬尊重讚歎餘人又復於諸衆生大悲心生於如來大悲心生於如來大悲心生於如來

三藐三菩提号曰法明如来应供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊其佛以恒河沙等三千大千世界為
一佛土七寶為地地平如掌无有山陵谿澗
溝壑七寶臺觀充滿其中諸天宮殿近處虛
空人天交接而得相見見諸惡道亦无女人
一切衆生皆以化生无有趣欲得大神通身
出光明飛行自在志念堅固精進智慧皆悉
金色三十二相而自莊嚴其國衆生常以二
食一者法喜食二者禪悅食有見童阿僧祇
千万億那由他諸菩薩衆得大神通四无礙
智善能教化衆生之類其聲聞衆平等校計
所不能知皆得具足六通三明及八解脫其
佛國土有如是等无量功德莊嚴成就劫名
寶明國名善淨其佛壽命无量阿僧祇劫法
住甚久佛滅度後起七寶塔遍滿其國合時
世尊欲重宣此義而說偈言

諸比丘諦聽　佛子所行道　善學者使故　不可得思議
知衆樂小法　而畏於大智　是故諸菩薩　作聲聞緣覺
以无數方便　化諸衆生類　自說是聲聞　去佛道甚遠
度脫无量衆　皆悉得成就　雖小欲懈怠　漸當令作佛

知衆樂小法　而畏於大智　是故諸菩薩　作聲聞緣覺
以无數方便　化諸衆生類　自說是聲聞　去佛道甚遠
度脫无量衆　皆悉得成就　雖小欲懈怠　漸當令作佛
內秘菩薩行　外現是聲聞　少欲厭生死　實自淨佛土
示衆有三毒　又現邪見相　我弟子如是　方便度衆生
若我具足說　種種現化事　衆生聞是者　心則懷疑惑
今此富樓那　於昔千億佛　勤備所行道　宣護諸佛法
為求无上慧　而於諸佛所　現處弟子上　多聞有智慧
所說无所畏　能令衆歡喜　亦以助佛事　而以諸方便
已度大神通　具四无礙智　知諸根利鈍　常說一切智
演暢如是義　教諸千億衆　令住大乘法　而自淨佛土
未來亦供養　无量无數佛　護助宣正法　亦自淨佛土
常以諸方便　說法无所畏　度不可計衆　成就一切智
供養諸如來　護持法寶藏　其後得作佛　号曰法明如
其國名善淨　七寶所合成　劫名為寶明　菩薩衆甚多
其數无量億　皆度大神通　威德力具足　充滿其國土
聲聞亦无數　三明八解脫　得四无礙智　以是等為僧
其國諸衆生　婬欲皆已斷　純一變化生　具相莊嚴身
法喜禪悅食　更无餘食想　无有諸女人　亦无諸惡道
阿逸多汝那比丘　功德悉成滿　當得斯淨土　賢聖大衆多
如是无量事　我今但略說

憍那比丘 功德悉成滿 當得斯淨土 賢聖衆多

如是等事 我今但略說

余時千二百阿羅漢心自在者作是念我等

歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大衆

子者不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶

迦葉是千二百阿羅漢我今當現前次第與

受阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大

弟子憍陳如比丘當供養六萬二千億佛然

後得成為佛号曰普明如來應供正遍知明

行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師

佛世尊其五百阿羅漢優樓頻螺迦葉伽耶

迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿冕樓馱

離婆多劫賓那薄拘羅周陀槃伽陀等皆當

得阿耨多羅三藐三菩提當同一号名曰普

明余時世尊欲重宣此義而說偈言

過阿僧祇劫 乃當得作佛 普覺諸群生

憍陳如比丘 當見无量佛 過阿僧祇劫

當供養諸佛 具足菩薩道 最後得成佛

號曰普明 具足諸神通 國土清淨 等諸菩薩

常說无上道 故号為普明 其國土清淨

咸共稱歎 遊諸十方國 以无上供具

作是供養已 心懷大歡喜 須臾還本國

佛壽六万劫 正法住倍壽 像法復倍是

其五百比丘 次第當作佛 同号曰普明

我滅度之後 其所化世間 亦如我今日

國土之嚴淨 及諸神通力 普提群聚 聲聞及像法

壽命劫多少 皆如上所說 迦葉汝已知

餘諸聲聞衆 亦復如是 其不在此會 汝當為宣說

余時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊

躍即從座起到於佛前頭面禮足悔過自責

世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今

乃知之如无智者所以者何我等應得如來

智慧而便自以小智為足世尊假使我等

親友家酔酒而卧是時親友官事王務

償寶珠繫其衣裏與之而去其人酔卧都不

覺知已遊行到於他國為衣食故勤力求

索甚大艱難若少有所得便以為足於後親

友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食

乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於

其年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在

而汝不知勤苦憂愁以求自活甚為癡也汝

某甲日月以无价宝珠繫汝衣裏今故現在而汝不知勤苦憂惱以求自活甚為癡也汝今可以此寶貿易所須隨意可辦佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有各時阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言

我等聞无上　安隱授記聲　歡喜未曾有　礼无量仏
今於世尊前　自悔諸過咎　於无量仏寶　得少涅槃分
如无智愚人　便自以為足　譬如貧窮人　往至親友家
其家甚大富　具諸肴饌已　以无價寶珠　繫著內衣裏
裏與而捨去　時卧不覚知　是人既已起　遊行詣他國
求衣食自濟　資生甚艱難　得少便為足　更不願好者
不覚內衣裏　有无價寶珠　與珠之親友　後見此貧人
苦切責之已　示以所繫珠　貧人見此珠　其心大歡喜
富有諸財物　五欲而自恣　我等亦如是　世尊於長夜
常愍見教化　令種无上願　我等无智故　不覚亦不知
得少涅槃分　自足不求餘　今佛覚悟我　言非實滅度
得佛无上慧　今乃為真滅　我今從佛聞　受記莊嚴事
及轉次受決　身心遍歡喜

妙法蓮華經授學无學人記品第九

爾時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟誤得受記不於佛前頭面礼是俱白佛言世尊我等於此亦應有分唯有如來我等所歸又我等為一切世間天人阿脩羅所見知識阿難常為侍者護持法藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三藐三菩提記者我願既滿衆望亦是今時學无學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺羅所願住立一面爾時佛告阿難汝於来世當得作佛号山海慧自在通王如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二

天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持
法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二
十千万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅
三藐三菩提爾乃成正覺廣度衆生無有限
量地劫已來常立清淨願如是等願我已得成阿
耨多羅三藐三菩提汝今亦應發大誓願護持我法亦護
將來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願
如是故汝等當於此佛前自聞受記及
阿僧祇劫若人於千万億劫中
算數校計不能得知亦復不能
法住世得福亦法阿難是山海慧自在通王
佛為十方見在恒河沙等諸佛現
阿難汝今所聞亦識本願亦時阿難而
白佛言
世尊我今已得
我今當供養諸佛亦復如是
說偈言
我今當供養諸佛亦復如是覺
号曰山海慧自在通王佛其國土清淨無諸穢惡
教化諸菩薩其數如恒沙佛有大威德名聞滿十方
尊今現有衆悉令發道心住於不退地
如恒河沙等一一於此佛法中護佛道
余時佛告阿難法於未來世當得作佛号曰
命劫數所化弟子亦法像法亦如是
等亦不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是決余時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於
五佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿

阿難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護
將來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願
如是故汝等當於佛前自聞受記阿
阿難面於佛前白佛言
世尊我今自知心無疑悔於佛世尊
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即
時憶念過去無量千万億諸佛法藏通達無
猶如今所聞亦識本願而說偈言
我今自知心無疑悔
世尊慧眼者護持諸佛法
我今復從
我今當於佛道決定無有
余時佛告阿難汝待者護持諸佛法
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世界微塵等數諸佛如來皆為諸佛而作
長子猶如今也是跋七寶華佛國土莊嚴壽
命劫數所化弟子正法像法亦如是
在道五如來亦為此佛而作長子過是
已後當得阿耨多羅三藐三菩提余時世尊
欲重宣此義而說偈言
我為太子時攝護為長子 我今成佛道 受法為法子

欲重宣此義而說偈言

我為太子時 羅睺是長子 於今成佛道 受法為法子
於未來世中 見无量德佛 皆為其長子 一心求佛道
羅睺羅密行 唯我能知之 現為我長子 以示諸衆生
无量億千万 功德不可數 無量於佛法 以求无上道
余時世尊因樂王菩薩告八万大士衆王汝
余時世尊見學无學二千人其意柔軟寂然
清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學无學二
千人不唯然已見阿難是諸人等當供養五
十世衆傚塵數諸佛如來恭敬尊重諸法
藏未後同時於十方國各得成佛皆同一号
名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊轉命
又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至
一偈一句一念隨喜者我亦與授阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
種種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢
幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸
人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大
願愍衆生故生此人間藥王若有人問何等
衆生於未來世當得作佛應示是諸人等於
未來世必得作佛何以故若善男子善女人

衆生於未來世當得作佛應示是諸人等於
未來世必得作佛何以故若善男子善女人
於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種
種供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋
幢幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所
應瞻奉應以如來供養而供養之當知此人
是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍
衆生願生此間廣演分別妙法華經何況盡
能受持種種供養者藥王當知是人自捨清
淨業報於我滅度後愍衆生故生於惡世
演此經若是善男子善女人我滅度後能竊
為一人說法華經乃至一句當知是人則如
來使如來所遣行如來事何況於大衆中廣
為人說藥王若有惡人以不善心於一劫中
現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡
言毀訾在家出家讀誦法華經者其罪甚重
藥王其有讀誦法華經者當知是人以佛莊
嚴而自莊嚴則為如來肩所荷擔其所至方
應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讚歎華
香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服餚饌
作諸伎樂人中上供而供養之應持天寶而
以散之天上寶衆應以奉獻所以者何是人
歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三
藐三菩提故今時世尊欲重宣此義而說偈
言

若欲住佛道　能說諸法相　當勤供養是
其有欲得　一切種智慧　當受持讀誦并供養持者
若有能受持　妙法華經者　當知佛所使
諸有能受持　妙法華經者　捨於清淨土
當知如是人　自在所欲生　能於此惡世
應以天華香　及天寶衣服　天上妙寶衆
香滅後惡世　能持是經者　當合掌礼敬
上饌衆甘美　及種種衣服　供養是佛子
若能於後世　受持是經者　我遣在大中
若於一劫中　常懷不善意　作色而罵佛
其有讀誦持　是法華經者　須臾聞惡言
有人求佛道　而於一劫中　合掌在我前
曲躬諸佛故　得无量功德　歎美持經者
於十八億劫　以妙妙色聲　及與香味觸
如是供養已　若得須臾聞　則應自欣慶

香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服餚饌
作諸伎樂人中上供而供養之應持天寶而
以散之天上寶衆應以奉獻所以者何是人
歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三
藐三菩提故今時世尊欲重宣此義而說偈
言

若欲住佛道　能說諸法相　當勤供養是
其有欲得　一切種智慧　當受持讀誦并供養持者
若有能受持　妙法華經者　當知佛所使
諸有能受持　妙法華經者　捨於清淨土
當知如是人　自在所欲生　能於此惡世
應以天華香　及天寶衣服　天上妙寶衆
香滅後惡世　能持是經者　當合掌礼敬
上饌衆甘美　及種種衣服　供養是佛子
若能於後世　受持是經者　我遣在大中
若於一劫中　常懷不善意　作色而罵佛
其有讀誦持　是法華經者　須臾聞惡言
有人求佛道　而於一劫中　合掌在我前
曲躬諸佛故　得无量功德　歎美持經者
於十八億劫　以妙妙色聲　及與香味觸
如是供養已　若得須臾聞　則應自欣慶

由是諸佛故得无量功德歎美持經者其福復過彼
於十八億劫以妙色聲香及與言味飯供養持經者
如是供養已若得須臾聞則應自欣慶我今獲大利
藥王今告汝我所說諸經而於此經中法華最第一
余時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說經典
无量千万億已說今說當說而於其中此法
華經最為難信難解藥王此經是諸佛秘要
之藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守
護從昔已來未曾顯說而此經者如來現在
猶多怨嫉況滅度後藥王當知如來滅後其
能書持讀誦供養為他人說者如來則為以
衣覆之又為他方現在諸佛之所護念是人
有大信力及志願力諸善根力當知是人與
如來共宿則為如來手摩其頭藥王在在處
處若說若讀若誦若書若經卷所住之處皆應
起七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所
以者何此中已有如來全身此塔應以一切
華香瓔珞繒蓋幢幡伎樂歌頌供養恭敬尊
重讚歎若有人得見此塔禮拜供養當知是
等皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人
在家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦
持供養是法華經者當知是人未善行菩薩
道若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道。
其有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞
已信解受持者當知是人得近阿耨多羅三
藐三菩提藥王譬如有人渴乏須水於彼高
原穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已
轉見濕土遂漸至泥其心決定知水必近菩
薩亦復如是若未聞未解未能備習是法華
經當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠
若得聞解思惟備習必知得近阿耨多羅三
藐三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三
藐三菩提皆屬此經此經開方便門示真實
相是法華經藏深固幽遠无人能到今佛教
化成就菩薩而為開示藥王若有菩薩聞是
法華經驚疑怖畏當知是為增上慢後欲為
聲聞人聞是經驚疑怖畏當知是為增上慢
者藥王若有善男子善女人如來滅後欲為
四衆說是法華經者云何應說是善男子善
女人入如來室著如來衣坐如來座介乃應

者藥王若有善男子善女人如來滅後欲為
四衆說是法華經者云何應說是善男子善
女人入如來室者如來衣坐如來座乃應
為四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大
慈悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座
者一切法空是中安住以不懶惰心
為諸菩薩及四衆廣說是法華經汝於
餘國遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘比
丘尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞
法信受隨順不逆若說法之人
廣遣天龍鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其說法
我雖在異國時時令說法者得見我身若於
此經忘失句逓我還為說令得具足
尊欲重宣此義而說偈言

欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水尚遠
漸見濕土泥　決定知近水　菩薩亦如是　諸人等
不聞法華經　未佛智慧遠　若聞是深經　深解佛智慧
是諸經之王　聞已諦思惟　當知此人等　近於佛智慧
若人說此經　應入如來室　著於如來衣　而坐如來座
處衆無所畏　廣為分別說　大慈悲為室　柔和忍辱衣

若人說此經　應入如來室　著於如來衣　而坐如來座
處衆無所畏　廣為分別說　大慈悲為室　柔和忍辱衣
諸法空為座　處此為說法　若說此經時　有人惡口罵
加刀杖瓦石　念佛故應忍　我千萬億土　現淨堅固身
於無量億劫　為衆生說法　若我滅度後　能說此經者
我遣化四衆　比丘比丘尼　及清信士女　供養於法師
引導諸衆生　集之令聽法　若人欲加惡　即時及先去
則遣變化人　為之作衛護　若說法之人　獨在空閑處
尋修無人聲　讀誦此經典　我今時為現　清淨光明身
若忘失章句　為說令通利　若人具足德　成為四衆說
實寶誦讀經　皆得見我身　若人在空閑　我遣天龍王
夜叉鬼神等　為作聽法衆　是人樂說法　分別无罣礙
諸佛護念故　能令大衆喜　若觀通法師　如是修行者
隨順是師學　得見恒沙佛
妙法蓮華經見寶塔品第十一
爾時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百
五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而
莊校之五千欄楯龕室千萬億諸人等
嚴飾垂寶瓔珞寶鈴萬億而懸其上四面皆
出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成

出多摩羅跋梅檀之香充遍世界其諸臺蓋
以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成
高至四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供
養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆以
一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊
重讚歎尒時寶塔中出大音聲歎言善哉善
哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法
佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋
迦牟尼世尊如所說者皆是真實尒時四衆
見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆
得法喜怯未曾有從座而起恭敬合掌卻住
一面尒時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切
世間天人阿脩羅等心之所疑而白佛言世
尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中
發是音聲尒時佛告大樂說菩薩此寶塔中
有如來全身乃往過去東方九重千万億阿
僧祇世界國名寶淨彼中有佛号曰多寶其
佛行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度之
後於十方國土有說法華經處我之塔廟為
聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉彼

後於十方國土有說法華經處我之塔廟為
聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉彼
佛成道已臨滅度時於天人大衆中告諸比
丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔
其佛以神通願力十方世界在在處處若有
說法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在
於塔中讚言善哉善哉大樂說今多寶如來
塔開說法華經故從地踊出讚言善哉善哉
是時大衆說菩薩以如來神力故皆見諸佛
尊我等頿欲見此佛身佛告大衆說菩薩摩
訶薩是多寶佛有深重頿若欲令我分身
諸佛在於十方世界說法者今應當集又於
滅後我身乃出現耳大樂說菩薩摩訶薩名
大樂說白佛言世尊我等亦頿欲見世尊分身
諸佛禮拜供養尒時佛放白毫一光即見東
方五百万億那由他恒河沙等國土諸佛彼
諸國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴
无數千万億菩薩充滿其中遍張寶幔於其
上彼國諸佛以大妙音而說諸法及見无

元數千萬億菩薩充滿其中遍張寶幔寶網
羅上彼國諸佛以大妙音而說諸法及見九
量千萬億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北
方四維上下亦復如是爾時釋迦牟尼佛告
尒時十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今
應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶
如來寶塔時娑婆世界即變清淨琉璃為地
寶樹莊嚴黃金為繩以界八道見諸衆落村
營城邑大海江河山川林藪燒大寶香雨曼
陀羅華遍布其地以寶網幔高五百由旬校
鈴雜圍此會衆諸諸天人置於他土是時諸
佛各將一大菩薩以為侍者皇娑婆世界各
到寶樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華果
次第莊嚴諸寶樹下皆有師子座高五百由
旬亦以大寶而校飾之尒時諸佛各於此座
結跏趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而
於釋迦牟尼佛一方四分之身猶故未盡時
釋迦牟尼佛欲容受四分身諸佛故八方各
更變二百萬億那由他國皆令清淨无有地
獄餓鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他
土所化之國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高

獄餓鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於
土所化之國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高
五百由旬枝葉華果次第嚴飾樹下皆有寶
師子座高五由旬種種諸寶以為莊校一一
海江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山
鐵圍山大鐵圍山須彌山等諸山王通為一
佛國土寶地平正寶交露悉復其上懸諸寶
幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟
尼佛為諸佛當來坐故復於八方各廣二百
万億那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜
生及阿脩羅又移諸天人置於他土是時諸
國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬
枝葉華果次第莊嚴樹下皆有寶師子座高
五由旬亦以大寶而校飾之尒時諸佛各於
及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山
圍須彌山等諸山王通為一佛國土寶地平
正寶交露悉復其上懸諸幡蓋燒大寶香
諸天寶華遍布其地尒時東方釋迦牟尼佛
分之身百千万億那由他恒河沙等國土中
諸佛各各說法來集於此如是次第十方諸
佛皆悉來集坐於八方尒時一一方四百万

諸佛各各說法來集於此如是次第十方諸
佛皆悉來集坐於八方今時一一方四百万
*
億那由他國土諸佛如來遍滿其中是時諸
佛各在實樹下坐師子座皆遣侍者問訊釋
迦牟尼佛各賫寶華滿掬而告之言善男子
汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如我辭曰
少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆悉安隱
不以此實華散佛供養而作是言彼某甲佛
與欲開此實塔諸佛遣使各各自念今時釋
迦牟尼佛見所分身佛悉已來集各各坐於
師子之座皆聞諸佛與欲開寶塔即從座
起住虛空中一切四衆起立合掌一心觀佛
於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶出大
音聲如却閉關鑰開大城門即時一切衆會皆
見多寶如來於寶塔中坐師子座全身不散
如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟尼佛
快說是法華經我為聽是經故而來至此余
時四衆等見過五百千万億劫滅度佛說
如是言歎未曾有以天實華衆散多寶佛及
釋迦牟尼佛上余時多寶佛於寶塔中分半
座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼佛可
就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中坐其半
座結跏趺坐余時大衆見二如來在七寶塔
中師子座上結跏趺坐各作是念佛坐高遠
唯願如來以神通力令我等輩俱實處即
時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆在虛
空以大音聲普告四衆誰能於此娑婆國土
廣說妙法華經今正是時如來不久當入涅
槃佛欲以此妙法華經付囑有在余時世尊
欲重宣此義而說偈言

聖主世尊雖久滅度在寶塔中猶為法來
諸人云何不勤為法此佛滅度無央數劫
衰惡聽法以華遍故彼佛本願我滅度後
在在所往常為聽法又我分身無央數劫
如恒沙等來欲聽法及見滅度多寶如來
各捨妙土及弟子衆天人龍神諸供養事
令法久住故來至此為坐諸佛以神通力
移无量衆令國清淨諸佛各各詣寶樹下
如清淨池蓮華莊嚴其實樹下諸師子座
佛坐其上光明嚴飾如夜闇中然大炬火

如清淨池　蓮華莊嚴　其實樹下　諸師子座
佛坐其上　光明嚴飾　如夜閒中　燃大炬火
身出妙香　遍十方國　衆生家熏　喜不自勝
辟如大風　吹小樹枝　以是方便　令法久住
告諸大衆　我滅度後　誰能護持　讀說斯經
今於佛前　自說誓言　其多寶佛　雖久滅度
以大誓願　而師子吼　多寶如來　及與我身
所集化佛　當知此意　諸佛子等　誰能護法
當發大願　令得久住　其有能護　此經法者
則為供養　我及多寶　以多寶佛　要於實塔
常遊十方　為是經故　亦復供養　諸來化佛
莊嚴光飾　諸菩薩衆　若能奉持　斯經典者
多寶如來　及諸化佛　滅度之後　亦復如是
此為難事　汝發大願　諸餘經典　數如恒沙
雖說此等　亦足為難　若接須臾　擲置他方
無數佛土　亦未為難　若以足指　動大千界
遠擲他國　亦未為難　若坐道場　演說此經
無量餘經　亦未為難　若佛滅後　於惡世中
能說此經　是則為難　假使有人　手把虛空
而以遊行　亦未為難　於我滅後　若自書持
若使人書　是則為難　若以大地　置足甲上

而以遊行　亦未為難　於我滅後　若自書持
若使人書　是則為難　若以大地　置足甲上
界於梵天　亦未為難　佛滅度後　於惡世中
能讀此經　是則為難　假使劫燒　擔負乾草
入中不燒　亦未為難　我滅度後　若持此經
為一人說　是則為難　若持八萬　四千法藏
十二部經　為人演說　令諸聽者　得六神通
雖能如是　亦未為難　於我滅後　聽受此經
問其義趣　是則為難　若人說法　令千万億
无量无數　恒沙衆生　得阿羅漢　具六神通
雖有是益　亦未為難　於我滅後　若能奉持
如斯經典　是則為難　我為佛道　於无量土
從始至今　廣說諸經　而於其中　此經第一
若有能持　則持佛身　諸菩薩子　於我滅後
誰能受持　讀誦此經　今於佛前　自說誓言
此經難持　若暫持者　我則歡喜　諸佛亦然
如是之人　諸佛所歎　是則勇猛　是則精進
是名持戒　行頭陀者　則為疾得　无上佛道
能於來世　讀持此經　是真佛子　住淳善地
佛滅度後　能解其義　是諸天人　世間之眼
於恐畏世　能須臾說　一切天人　皆應供養

W→T262 9/34822

佛滅度後能解其義是諸天人世間之眼
於惡世能須臾說一切天人皆應供養

＊妙法蓮華經卷第四

女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
施復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來無所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來

S→T235 8/749029
W→ 8/7f203

於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相須菩
提若有善男子善女人以恒河沙等身命
布施若復有人於此經中乃至受持四句偈
等為他人說其福甚多

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人無我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜

12

為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜是名第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於爾時無我相無人相無衆生相無壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾所世無我
相無人相無衆生相無壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生無所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者
不異語者須菩提如來所得法此法無實無
虛須菩提若菩薩心住於法而行布施如人
入闇則無所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦

12

人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
* 則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施後有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作礼圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提若善男子善女人受持讀此
經若為人輕賤是人先世罪業應堕惡道以今
* 世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量
阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億
那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀此經所得功德
於我所供養諸佛功德百分不及一千万億
分不至算數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑
不信須菩提當知是經義不可思議果報
亦不可思議
爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无

齊滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提

須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩
提者然燈佛則不與我受記汝於來世當
得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多
羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是
言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故
如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨
多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如
來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法
者即非一切法是故名一切法須菩提譬如
人身長大須菩提言世尊如來說人身長大
則非大身是名大身須菩提菩薩亦如是
作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何
以故須菩提實无有法名為菩薩是故佛說
一切法无我无人无衆生无壽者須菩提若
菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩
何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名
莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如來
說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所
國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何

是寧為多不甚多世尊佛告須菩提余所
國土中所有衆生若干種心如來悉
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
世尊如來不應以具足色身見何以故
來說具足色身即非具足色身是名具足
色身須菩提於意云何如來可以具足諸相
見不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝等勿謂如來作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如來有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛
得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如
是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至

18

无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非善法是名
善法須菩提若三千大千世界中所有諸須
彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人
以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀
誦為他人說於前福德百分不及一百千万
億分乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以三
十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相
觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白

十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白

＊佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如來尒時世尊而說偈言

若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德須菩提若有人言如來若去若坐若卧是人不解我所說義何以故如來者无所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不

＊甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事

須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不不也世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者是名我見人見衆生見壽者須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非法相是名法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為人演說不取於

薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦
為人演說其福勝彼云何為人演說不取於
相如如不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

S→T665 16 415A20

求阿耨多羅三藐三菩提者應當脩行精閒
獨覺大乘之道是人當於晝夜六時如前威儀
一心專念作如是言我今歸依十方一切諸佛
世尊已得阿耨多羅三藐三菩提未轉无上
法輪欲捨報身入涅槃者我皆至誠頂禮勸
請轉大法輪而大法燈照明理趣
請轉大法輪而大法燈照明理趣
施无厭法莫厭退滯久住於世度脫安樂
一切衆生如前所說乃至无盡安樂我今以此
勸請功德迴向阿耨多羅三藐三菩提如
過去未來現在諸大菩薩勸請功德迴向
菩提我亦如是勸請如來轉大法輪
善男子假使有人以三千大千世界滿中七寶
供養如來若復有人勸請如來轉大法輪
所得功德其福勝彼何以故彼是財施此
是法施善男子且置三千大千世界七寶供養
施若人以滿恒河沙數大千世界七寶布施
一切諸佛勸請功德亦勝於彼由其法施有
五勝利云何為五一者法施無利自他財施不
尒二者法施能令衆生出於三界財施之福
不出欲界三者法施能淨法身財施但唯增
長於色四者法施无窮財施有盡五者法施
能斷无明財施唯伏貪愛是故善男子勸

長於色四者法施无窮財施有盡五者法施
能斷无明財施唯伏貪愛是故善男子勸
請功德无量无邊難可譬喻如我昔行菩提
道時勸請諸佛轉大法輪由彼善根是故
今日一切帝釋諸梵王等勸請於我轉大法
輪善男子請轉法輪為欲度脫安樂諸衆生
故我於往昔為菩提行勸請如來久住於世
莫般涅槃依此善根我得十力四无所畏四无
礙辯大慈大悲證得无數不共之法我
无餘涅槃我之正法久住於世我法
淨无比種種妙相无量智慧无量自在无
量功德難可思議一切衆生皆悉利益百千
万劫說不能盡法身無滅一切諸法一切諸
法不滅法身法身常住不墮常見雖復斷
滅亦非斷見能破衆生種種異見能生衆
生種種真見能解一切衆生之縛无縛可解能
植衆生諸善根本亦成熟者令解脫無作無動遠離開鬧寂靜无為
自在安樂過於三世能現三世出於衆生
覺之境諸大菩薩之所脩行一切如來體无有
異此等皆由勸請功德善根力故如是法身
我今已得是故若有欲得阿耨多羅三藐三

與此等皆由勸請功德善根力故如是法身
我今已得是故若有欲得阿耨多羅三藐三
菩提者於諸經中一向一頌為人解說功德善
根尚无限量何況勸請如來轉大法輪久住
於世廣饒益耶

時天帝釋復白佛言世尊若善男子善女
人為求阿耨多羅三藐三菩提故備三乘道
所有善根云何迴向一切智智佛言天帝善男
子若有衆生欲求菩提備三乘道所有善根
願迴向者當於晝夜六時應重至心作如是
說我從无始生死以來於三寶所備行成就所
有善根乃至施與傍生一搏之食或以善言
和解誇訟或受三歸及諸學處或後懺悔
勸請隨喜所有善根我今作意悉皆攝取
迴施一切衆生无悔惜心是解脫分善根所攝
如佛世尊之所知見不可稱量无礙清淨如
是所有功德善根悉以迴施一切衆生不住
相心不捨相心我亦如是功德善根悉以迴
施一切衆生願皆獲得如意之手踊出寶
滿衆生願皆樂无盡智慧无窮妙法轉大悲
示現應化得阿耨多羅三藐三菩提轉无上
法輪為度衆生我亦如是廣說如上善男子
若有淨信男子女人於此金光明最

皆令滂洽諸衆生同證阿耨多羅三藐三菩
提得一切智智此善根更復出生无量善法亦
皆迴向无上菩提又如過去諸大菩薩備行
之時功德善根悉皆迴向一切種智現在未
來亦復如是然我所有功德善根亦皆迴
向阿耨多羅三藐三菩提是諸善根猶共一
切衆生俱成正覺如餘諸佛坐於道場菩提
樹下不可思議无礙清淨住於无量法藏陀
羅尼首楞嚴定破魔波旬无量兵衆應見
覺知應可通達如是一切一刹那中悉皆照
了於後夜中轉寂靜法證甘露菩提心已為
衆生類皆同證如是妙覺猶如
无量壽佛 藥王佛 妙光佛
功德善光佛 師子光明佛 百光明佛
寶相佛 寶藏佛 離垢佛 阿閦佛
吉祥上王佛 微妙聲佛 妙法蓮華佛 法幢佛
上勝身佛 可愛色身佛 光明遍照佛 娑伽羅王佛
上性佛

如是等如來應正遍知過去未來及以現在
示現應化得阿耨多羅三藐三菩提轉无上
法輪為度衆生我亦如是廣說如上善男子
若有淨信男子女人於此金光明最

法輪為度衆生我亦如是廣說如上
善男子若有淨信男子女人於此金光明最
勝經王滅業障品受持讀誦憶念不忘為
他廣說得无量无邊大功德聚辟如三千
大千世界所有衆生一時皆得成就人身得人
身已成獨覺道若有男子女人盡其形壽恭
敬尊重四事供養一一獨覺各施七寶如須彌
山此諸獨覺入涅槃後皆以舍利起塔供養
其塔高廣十二踰繕那以諸花香寶幢幡蓋
常為供養善男子於意云何是人所獲功德
寧為多不天帝釋言甚多世尊善男子若
復有人於此金光明最勝王滅業
障品受持讀誦憶念不忘為他廣說所獲功
德於前所說供養功德百分不及一百千万
億分乃至校量譬喻所不能及何以故是善
男子善女人住正行中勤請十方一切諸佛轉
無上法輪皆為諸佛歡喜讚歎善男子如我
所說一切諸中法施為勝是故善男子於三寶
所設諸供養不可為比勸受三歸持一切戒
无有毀犯三業不空不可為比一切世界一
切衆生隨力隨能隨所願樂於三乘中勸發
菩提心下可為比於三世中一切世界所有衆
生皆得无礙逮令成就无量功德不可為
比三世制主一切衆生令无障礙得三菩提不
可為比三世制主一切衆生勤令速出四惡
道苦不可為比三世制主一切衆生勤令除
滅緣重惡業不可為比一切善根勤令解脫
不可為比一切佛長苦悲遍切皆令得解不
可為比三世佛前一切衆生所有功德勤令
隨喜發菩提願不可為比勤除愚行罵辱
之業一切功德皆願成就所在生中勤請
供養尊重讚歎一切三寶勤請衆生淨脩
福行成滿菩提不可為比是故善男子如我
所說一切世界三世三寶勸請滿足六波羅蜜勸請
轉於无上法輪勸請住世經无量劫演說无
量甚深妙法功德甚深无量无邊不可思
念時天帝釋及恒河女神无量梵王四大天
衆從座而起偏袒右肩右膝着地合掌頂
礼白佛言世尊我等皆得聞是金光明最勝
王經令悉受持讀誦通利為他廣說依此法
住何以故世尊我等欲求阿耨多羅三藐三菩
提隨順此義種種勝相如法行故令時梵王

往何以故世尊我等欲求阿耨多羅三藐三菩
提隨順此義種種勝相如法行故尒時梵王
及天帝釋等於說法會雨曼陀羅
花而散佛上三千大千世界地皆大動一切天
眾及諸菩薩不數自鳴金色光遍滿世界
出妙音聲時天帝釋白佛言世尊此等皆
是金光明經威神之力慈悲善根種種利益
種種增長善護善根滅諸業障佛言如是
如是如汝所說何以故善男子我於往昔過九
十一恒河沙劫有佛名寶王大光照如來
應正遍知出現於世壽六百八十億劫尒時
寶王大光照如來為歡喜藏摩訶薩及諸人天聲
聞菩薩說微妙法度化
無量百千眾生令安樂故晝夜三時
說法度百千億億万眾皆得阿羅漢果諸漏
已盡三明六通自在無礙於第二會後度九十
千億億万眾皆得阿羅漢果諸漏已盡三
明六通自在無礙於第三會後度九十八千
億億万眾皆得阿羅漢果圓滿如上
善男子我於尒時作女人身名福寶光明於
第三會亦親近尊受持讀誦是金光明經為
他廣說求阿耨多羅三藐三菩提故時彼世
尊為我授記此福寶光明女於未世當得

作佛号釋迦牟尼如來應正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊捨
女身後從是以來越四惡道生人天中受上
妙樂八十四百千生作轉輪王王于今日得
成正覺名稱普聞遍滿世界衆魔大衆悉
然皆見寶王大光照如來轉无上法輪說微
妙法善男子去此東方過百千恒
河沙數佛土有世界名寶莊嚴其寶王大光
照如來今現在彼未般涅槃說微妙法度
脫衆生汝等凡有聞即是彼佛
善男子若有善男子善女人聞是寶王大光
照如來名号者於善薩地得不退轉至大涅
槃若有女人聞是佛名者臨命終時得見彼
佛來至其所說凡佛已究竟不復更受女身
善男子是金光明微妙經典種種利益種種
增長善薩善根滅諸業障善男子若有為
諸惡所逼惡眼惡口惡象惡師子虎狼熊羆
蚖蛇蚰蜒蚊虻蠅蚤毒蟲之類及聞是經
人讀誦說是金光明微妙經典於其國土皆悉
種種福利善根若何為四一者國王无病離諸
衰厄二者壽命長遠无有障礙三者諸

W一T665 16/417B07

種稲利善根云何為四一者国王元病離諸
灾厄二者壽命長遠元有障礙三者元諸
惡敵兵衆竟侵四者安隱豐樂正法流通何
以故如是人王常為釋梵四王衆又之衆共
守護故
尒時世尊告天衆曰善男子是事實不是時
元量釋梵四王及餘又衆俱時同聲答世尊
言如是如是若有國土講宣讀誦此妙經王
是諸國主我等四王常来擁護行住共俱其
王若有一切灾障及諸惡敵我等四王皆使
消滅憂愁疾疫亦令除差增壽命威龐
積群所願遂心恒生歡喜我等亦能令其國
中所有軍兵悉皆勇健佛言善哉善哉善
男子如汝所說汝當備行何以故是諸國王如
法行時一切人民隨王備習如法行者汝等皆
衆色力勝利官屬元明眷屬威勢釋梵等
自佛言如是世尊佛言若有講說此妙經典
流通之處於其國中大臣輔相有四種兵云
何為四一者更相親愛尊重恭敬二者常為
人王心所愛重亦為沙門大國小國
之所尊敬三者輕財重法利益名

S. 2758

令得音無滯速離刀杖消滅毒藥及作結界
尒時釋如來即便為說陀羅尼咒曰

唵誐呼誐迦耶莎訶 唵伽伽那倍奢跋莎訶唵誐
誐那(紀反)唵婆婆婆婆訶 唵阿演囉薩多摩也莎訶
唵吒吒囉婆婆婆囉耶莎訶唵多摩哩耶
莎訶 唵拏婆婆多跋折囉達 磨嚩
陀摩跋陀 伽婆耶薩婆嚩達 磨嚩
晉那晉那 毛舍波耶毛舍波耶 真陵里伽
婆摩頭摩地 呾嚩多你 達奢耶婆
摩嚩 薄伽薄帝 若又耶若又耶 摩那婆
波哩波蓝 婆嚩波薩都婆婆 摩那婆
吒訶 那毛奢多嚩 波多摩嚩你 婆婆
你 嚩嚩薄伽薄底 摩訶摩地 薩埵
耶呾悉茶摩奢耶波波你 摩訶摩地 薩埵
都嚩都嚩 誓底 謀摩謀摩 資謀資
謀 訶薩訶菻 摩吒哩摩吒訶 拏達
南嚩耶謎 末婆多蓝 薩波怛他 迦多
訶伽悉你 跋摩耶莎訶 唵摩訶 摩耶
紇哩莎訶 唵莎訶 怛瓶莎訶 唵莎訶 摩訶摩頭嚩
莎訶 阿蜜哆耶莎訶 薩摩耶莎訶 摩訶摩頭嚩
你須多耶莎訶 浸他耶莎訶 勃多悉波仏

南謨佛地耶 南謨婆揭嚩帝嚩耶 南無
達嚩耶 南摩薩婆呾嚩訶 南摩薩
波嚩前迦嚩 南謨誐拏多嚩嚩 南謨摩
嚩尸嚩怛也波底薩波底 薩婆嚩 鉢
聊姊 娑嚩婆嚩 鉢婆嚩鉢婆嚩
三婆嚩 若多耶若多耶 摩嚩摩嚩
陀摩訖陀 伽婆耶薩婆嚩達 磨嚩
晉那晉那 毛舍波耶毛舍波耶 真陵里伽
婆摩頭摩地 呾嚩多你 達奢耶婆
摩嚩 薄伽薄帝 若又耶若又耶 摩那婆
波哩波蓝 婆嚩波薩都婆婆 摩那婆
吒訶 那毛奢多嚩 波多摩嚩你 婆婆
你 嚩嚩薄伽薄底 摩訶摩地 薩埵
耶呾悉茶摩奢耶波波你 摩訶摩地 薩埵
都嚩都嚩 誓底 謀摩謀摩 資謀資
謀 訶薩訶菻 摩吒哩摩吒訶 拏達
南嚩耶謎 末婆多蓝 薩波怛他 迦多
訶伽悉你 跋摩耶莎訶 唵摩訶 摩耶
紇哩莎訶 唵莎訶 怛瓶莎訶 唵莎訶 摩訶摩頭嚩
莎訶 阿蜜哆耶莎訶 薩摩耶莎訶 摩訶摩頭嚩
你須多耶莎訶 浸他耶莎訶 勃多悉波仏

W→北 97

S.T262 9/19B 11~15

上中下性如來知是一相一味之法所謂解
脫相離相滅相究竟涅槃常寂滅相終歸於
空佛知是已觀衆生心欲而拘攝之是故不
即為說一切種智汝等迦葉甚為希有能知
如來隨宜說法能信能受所以者何諸佛世
尊隨宜說法難解難知今時世尊欲重宣此
義而說偈言

破有法王出現世間　隨衆生欲種種說法
如來尊重智慧深遠　久嘿斯要不務速說
有智若聞則能信解　无智疑悔則為永失
是故迦葉隨力為說　以種種緣令得正見
以一妙音演暢斯義　常為大衆而作因緣
我觀一切普皆平等　无有彼此愛憎之心
我无貪著亦无限礙　恒為一切平等說法
如為一人衆多亦然　常演說法盡未來世
去來坐立終不疲厭　見是世間如雨普潤
貴賤上下持戒毀戒　威儀具足及不具足
正見邪見利根鈍根　等雨法雨无懈倦
一切衆生聞我法者　隨力所受住於諸地
或處人天轉輪聖王　釋梵諸王是小藥草
知无漏法能得涅槃　起六神通及得三明
獨處山林常行禪定　得緣覺證是中藥草
求世尊處我當作佛　行精進定是上藥草

獨靈山林常行禪定得緣覺證是中藥草

求世尊憂我當作佛行精進定是上藥草

又諸佛子專心佛道常行慈悲自知作佛

決定无疑是名小樹安住神通轉不退輪

度无量億百千衆生如是菩薩名爲大樹

佛平等說如一味雨隨衆生性所受不同

如彼草木所稟各異佛以此喻方便開示

種種言辭演說一法於佛智慧如海一渧

我雨法雨充滿世間一味之法隨力修行

如彼叢林藥草諸樹隨具大小漸增茂好

諸佛之法常以一味令諸世間普得具足

漸以修行皆得道果譬如山林

是名藥草各得增長

了達三界求索五乘

若諸菩薩智慧堅固

是名小樹而得增長

漏有住禪得神通力

聞諸法空心大歡喜

聞佛音聲普覆衆生

是名大樹而得增長

如是迦葉佛所說法

譬如大雲以一味雨潤於人華各得成實

迦葉當知以諸因緣種種譬喻開示佛道

是我方便諸佛亦然今爲汝等所行是菩薩道

諸聲聞衆皆非滅度汝等所行

漸漸修學悉當成佛

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

告諸比丘我以佛眼見是迦葉於未來世

過无數劫當得作佛而於未世

三百万億諸佛世尊爲佛智慧

供養尊上二足尊已備習一切

於最後身得成爲佛具主清淨

諸聲聞衆皆非滅度汝等所行是菩薩道

漸漸修學悉當成佛

供養衆上二足尊已 備習一切无上之慧
於衆後身 得成爲佛 其土清淨 瑠璃爲地
多諸寶樹 行列道側 金繩界道 見者歡喜
常出好香 散衆名華 種種奇妙 以爲莊嚴
具足平正 无有丘坑 諸菩薩衆 不可稱計
具心調柔 逮大神通 奉持諸佛 大乘經典
諸聲聞衆 无漏後身 法王之子 亦不可計
乃以天眼 不能數知 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
光明世尊 具事如是 其佛當壽 十二小劫
尒時大目揵連 頂普提摩訶迦旃等 皆悉
悚慄一心合掌 瞻仰世尊 曰不暫捨 即共同
聲而說偈言

大雄猛世尊 諸釋之法王 哀愍我等故 而賜佛音聲
若知我深心 見馬授記者 如以甘露灑 除熱得清涼
如從飢國來 忽遇大王饍 心猶懷疑懼 未敢即使食
若須得王教 然後乃敢食 我等亦如是 每惟小乘過
不知當云何 得佛无上慧 雖聞佛音聲 言我等作佛
心尚懷憂懼 如未敢便食 若蒙佛授記 尒乃快安樂
大雄猛世尊 常欲安世間 願賜我等記 如飢須教食
尒時世尊知諸大弟子心之所念 告諸比丘

尒時世尊知諸大弟子心之所念 告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎 常脩梵行具菩薩道
於最後身得成爲佛 号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解 无上士調御丈夫
天人師佛世尊 劫名有寶 國名寶生 其土平
正頗梨爲地 寶樹莊嚴 无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢 寶華覆地 周遍清淨 其土人民皆
處寶臺珍妙樓閣 聲聞弟子无量无邊 算數
譬喻所不能知 諸菩薩衆 无量千万億那由
他佛 壽十二小劫 正法住世二十小劫 像法
亦住二十小劫 其佛當爲 諸聲聞衆 說法度
脫无量菩薩及聲聞衆 尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

諸比丘衆 今告汝等 皆當一心 聽我所說
我大弟子 須菩提者 當得作佛 号曰名相
當供无數 万億諸佛 隨佛所行 漸具大道
最後身得 三十二相 端正姝妙 猶如寶山
其佛國土 嚴淨第一 衆生見者 无不愛樂
佛於其中 度无量衆 其佛法中 多諸菩薩
皆悉利根 轉不退輪 彼國常以 菩薩莊嚴
諸聲聞衆 不可稱數 皆得三明 具六神通

皆悉利根 轉不退輪 彼國常以菩薩莊嚴
諸聲聞衆 不可稱數 皆得三明 具六神通
住八解脫 有大威德 具佛說法 現於无量
神通變化 不可思議 諸天人民 數如恒沙
皆共合掌 聽受佛語 其佛壽命 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
尒時世尊 復告諸比丘衆 我今語汝是大迦
旃延 於當來世 以諸供具 供養奉事八千億
佛 恭敬尊重 諸佛滅後 各起塔廟 高千由旬
縱廣正等 五百由旬 以金銀琉璃 車渠馬瑙
真珠玫瑰 七寶合成 衆華瓔珞 塗香末香
燒香繒蓋 幢幡供養 塔廟過是已後 當復供養
二万億佛 亦復如是 供養是諸佛已 具菩薩
道 當得作佛 号曰閻浮那提金光 如來應供
正遍知 明行足 善逝世間解 无上士 調御丈
夫天人師 佛世尊 其土平正 頗梨為地 寶樹
莊嚴 黃金為繩 以界道側 妙華覆地 周遍清
淨 見者歡喜 无四惡道 地獄餓鬼 畜生阿脩
羅道 多有天人 諸聲聞衆 及諸菩薩 无量万
億 莊嚴其國 佛壽十二小劫 正法住世二十
小劫 像法亦住二十小劫 尒時世尊 欲重宣
此義而說偈言

諸比丘衆 皆一心聽 如我所說 真實无異
是迦旃延 當以種種 妙好供具 供養諸佛
諸佛滅後 起七寶塔 亦以華香 供養舍利
具足後身 得佛智慧 成等正覺 國土清淨
度脫无量 万億衆生 皆為十方 之所供養
佛之光明 无能勝者 具佛号曰 閻浮金光
菩薩聲聞 斬一切有 无量无數 莊嚴其國
尒時世尊 復告大衆 我今語汝 是大目揵連
當以種種 供具供養 八千諸佛 恭敬尊重諸
佛滅後 各起塔廟 高千由旬 縱廣正等 五百
由旬 以金銀琉璃 車渠馬瑙 真珠玫瑰 七寶
合成 衆華瓔珞 塗香末香 燒香繒蓋 幢幡人
用供養 過是已後 當復供養 二百万億諸佛
亦復如是 當得成佛 号曰多摩羅跋栴檀香
如來應供 正遍知 明行足 善逝世間解 无上
士 調御丈夫 天人師 佛世尊 劫名喜滿 國名
意樂 其土平正 頗梨為地 寶樹莊嚴 散真珠
華 周遍清淨 見者歡喜 多諸天人 菩薩聲聞
具數无量 佛壽二十四小劫 正法住世二十
小劫 像法亦住四十小劫 尒時世尊 欲重宣

其數元量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫今時世尊欲重宣
此義而說偈言

我此弟子　大回捷連　捨是身已　得見八千
二百万億　諸佛世尊　爲佛道故　供養恭敬
於諸佛所　常脩梵行　於元量劫　奉持佛法
諸佛滅後　起七寶塔　長表金刹　華旛妓樂
而以供養　諸佛塔廟　漸漸具足　善薩道已
於意樂國　而得作佛　号多摩羅　栴檀之香
其佛壽命　二十四劫　常爲天人　演說佛道
聲聞元量　如恒河沙　三明六通　有大威德
善薩元數　志固精進　於佛智慧　皆不退轉
佛滅度後　正法當住　四十小劫　像法亦尒
我諸弟子　威德具足　其數正百　皆當授記
於未來世　成得成佛　或見一佛　或復二佛
吾今當說　汝等善聽　於諸佛所　殖諸德本
妙法蓮華經化城喻品第七
佛告諸比丘乃往過去元量元邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解元上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好城劫名大相諸
比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大
千世界所有地種假使有人磨以爲墨過於
東方千國土乃下一點大如微塵又過千國
土復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意
云何是諸國土若算師若算師弟子能得邊
際知其數不不也世尊諸比丘是人所經
國土若點不點盡來爲塵一塵一劫彼佛滅度
已來復過是數元量元邊百千万億阿僧祇
劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日
尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去世　元量元邊劫　有佛明足尊　元上導衆以
如人以力磨　三千大千土　盡此諸地種　皆悉以爲墨
過於千國土　乃下一塵點　如是展轉點　盡此諸塵墨
如是諸國土　無與不點等　滿是大智慧　一塵爲一劫
此諸微塵數　其劫復過是　彼佛滅度來　如是元量劫
如來元礙智　知彼佛滅度　及弟子聲聞　菩薩如見今滅度
諸比丘當知　佛智淨微妙　元漏元所礙　通達元量劫
佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十万億
那由他劫其佛本坐道場破魔軍已無得阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動

W-762 ?23A12

十住无衆生相亦无有法着
三昧不生諸法相不滅故菩薩
訶薩住地不念不思惟而脩治地業
亦不見地何等菩薩摩訶薩住地業菩薩
摩訶薩住初地時行十事一者深心堅固是不
可得故二者於一切衆生中等心無
三者捨心与人受人不可得故四者速善知識
衆不自高五者永住一切法不可得六者常出
家不可得故七者憙樂佛身相好不可得
故 出法數諸法多別不可得故九者
破憍慢生慈不可得故十者實語不可得故
菩薩摩訶薩如是初地中住脩治十事治地業
復次須菩提菩薩摩訶薩住二地中常念八
何等八等一者戒清淨二者知恩報恩三者住
忍辱四者受善教五者不離一切衆生六者入
大悲心七者信師荼敬諮受八者慙愧諸法
羅蜜 菩薩是名菩薩摩訶薩住二地中
應而是八法復次須菩提菩薩摩訶薩住三
地中行五法何等五一者多學問无厭足二
者深心堅固无衆生无有法着

斯二七六一號　摩訶衍經卷第四十九

S-11509 25 40:1-4 ~26
V- 25 416A22

慈悲而是八法復次須菩提菩薩摩訶薩
地中行五法何等五一者多學問无厭足二
者深心堅固无衆生无有法着三者住
着淨法施不自高三者恭敬佛四者
※高四者是世間无量慈善不以為厭五者住
離慳悋衆生是菩薩摩訶薩住三地中
慈悲是五法復次須菩提菩薩摩訶薩
行十法何等十一者於阿耨多羅三藐三菩提
如是三者不捨諸地功德四者不捨衆
戒相五者棄捨污諸煩惱六者厭世間心七者捨
一切所有八者不住心九者不生二
不惜一切物須菩提菩薩摩訶薩住菩
捨十法復次須菩提菩薩摩訶薩住
中速離十二法何等十二一者速離親白衣二
者速離比丘三者速離比丘尼三者速離
親近舍諸煩惱四者速離聲聞十一者速離
二者速離翅趣應須菩提是為菩薩
薩住五地中速離十二事復次須菩
摩訶薩住六地中當具足大法何等
六所謂

隨住五把中遠離十二事隨次治著堅著隨
奉行隨住六把中當具足六法行等六所聞
※ 法聽無隨有六法所 不應為一著不作學
聞二著布施不應生慳心著所見有所悉心
不決四著所有物布施已後生悔六
著不疑法因業障若自身隨住六把欲意
滿足六法遠離六法隨次治著堅著行
隨住七把中十法所不應為一著不著
我二著不著無生三著不著命四著不著
無數乃至知著見著五著不著所見六著不
著常見七著不應住相八著不應住因見
九著不著男色十著不著五欲十一著不
著十八界十二入中三著不著三
界十四著不住所聞法十
五著不住神通觀諸佛如所見佛國土
如實觀佛身自在觀其國
眼常入三昧聽生所應善知善
提是為菩薩摩訶薩住八把中具足五法復
次須菩提摩訶薩住九把中應具足十
二法何等十二受无盡世界所應之永菩薩
得如是觀知諸天龍夜叉乾闥婆諸和為說
法衆脫肩說生或說說家或說世

得如是輔知諸天龍夜叉乾闥婆諸阿
法衆能護說生疫說咒術解毒藥悉成
*
說出家護說惡業成就佛種善根
切總成滿具足清淨是名菩薩摩訶薩
住九地中意具足十二法清淨菩薩十地菩薩
如如佛今時慧命須菩提白佛言世尊云何
菩薩摩訶薩深心治地深佛言
意菩薩摩訶薩若心集諸善根是名菩薩摩訶薩
深心治地集云何菩薩於一切衆生中等心
言若菩薩摩訶薩意菩薩摩訶薩
意所謂意是善根是名於一切衆生中等心
云何菩薩摩訶薩布施佛言施与一切衆生无所
名布施云何菩薩親近善知識佛言
能教人入菩薩若即住如是善知識近諸
受恭敬供養是名親近善知識云何菩薩
衆法佛言若菩薩意菩薩摩訶薩於諸法不著
聞解受佛地是名衆法云何菩薩常出家治
地業佛言若菩薩世、不能心出家佛法中出家
无能部导者是名常出家治地業云何菩
薩樂樂佛身治地業佛言若菩薩見佛身

无能部导者是名常出家治地業云何菩
薩樂樂佛身治地業佛言若菩薩見佛身
*
得阿耨多羅三藐三菩提終不離念佛
是名樂樂佛身治地業云何菩薩演出法
教治地業佛言菩薩若現一切諸善
後為衆生說法初中後善妙義好語淨結
具滿所謂脩諸波羅蜜是名演出
法教治地業云何菩薩實語治地業佛
言菩薩摩訶薩是慚愧故終不生下賤家是名
菩薩摩訶薩慚愧治地業云何菩薩實語治地
業佛言菩薩如所說如所行是實語治地業
是為菩薩摩訶薩初住地中脩行十事治地
業論者言向菩提上問摩訶衍佛種、善摩
訶衍佛種上又問菩提趣大乘善哉今善發趣大乘
佛菩薩摩訶薩乘是一切法從本已來
不乘不去无動无發法性常住故又以大慈
心故精進波羅蜜故方便力故還脩善法
與衆脩地而不趣地佛不見此地問曰意
善發趣大乘何以說發趣地善曰大乘即
是地、有十次第初地至二地是名發趣脩

眷後趣大乘何以說發趣地、眷日大乘即是地、有十永從初地至二地是名發趣辟
支佛乘、鳥、趣龍猪鳥乘
*如乘馬趣鳥猪馬乘、鳥、趣龍猪鳥乘
龍問曰此中是何等十地眷日地有二種一者
但菩薩地二者共地共者所謂軒急地
乃至佛地但菩薩地者離諸煩惱地憎
有光地慧曜地難勝地現在地深入地不
動地善慧地法雲地相如十地經中廣
說入初地菩薩應行十住深心乃至實語
深心 答曰我先以說此人若利根諸煩惱薄福
德淳厚不樂世間隨未聞諸佛大乘但不
世間何況已聞如摩訶迦葉實是色為要
心不樂樂捨出家乃如鳥合長著于和衣
見眾非女皆如凡夫捨重方得全實履於
水深遍直度趣佛如是等人四正勤五根五
緣而不即時發心深入如實地深信是和長著
女聞讀誦佛功德即時發諸重先罪
次信等五根或或深勇故得、餘是深心群如
小兒眼等五情根未成就故不利五欲
好靚信等五根未成就亦復如是不識善惡
不如婢僻憂樂三寶深於罪見信等五根
成就者乃能識利善惡十善道聲聞法
菩薩樂況无上道而不深念初發无上道心

不知縛解衆衆生故汝於彼見信等五根
成就者乃能說斯甚深義善男子十善道業開注猶
如衆樂況无上道而不修念初發无上道心
* 已於世間常上何況菩提心相應故說菩薩摩訶薩以
深心如人開在空閑靜見光明心則踊悅是念言衆人猶得見如
是光明故悅衆樂即生深心念是光明寸像
衆出菩薩亦復如是於衆生中作大利益如是菩薩摩訶薩十二
入无明黑闇獄中所有如見皆是虛妄開解
若深罪少得無量福念言衆生七起中乃能捨離何況
何於此六情獄得出解脫如開佛智之慧阿
耨多羅三藐三菩提道施行是心於
深心者一切諸法中最无如衆生一切
衆生中最无如衆佛又深心者於一切
如是等名深心相初起善根常行是心於
一切衆生等心者於初起善根常行是心於
等心者四无量心是菩提見衆生受樂則生
慈善心作是願我當令一切衆生皆得佛樂

* 若見衆生受苦則生悲心悲心作是願我
當救一切衆生普若見不普不衆衆生則生
捨心作是願我當令衆生捨離憎心
心無義如无說捨心者有二種一者捨離行苑
二者捨得道此以除慳為捨与第二捨結
作因緣生七起中乃能捨離何況捨
內外能貪能施世間出世間等佛何以故復說
无矣別慳想出世間施善根施能有種種相
但說大者不取相應法施不著果
以此教菩薩布施令如法行以是故生深心
无矣別布施施物若、已積、說近善
知識義如先說衆法者法有三種一者諸法
中无上評謂深解二者得深解方便八聖道
三者一切善語實語易入聖道者評謂八方
四千法衆十二部經四藏評謂阿含阿毗曇毗
尼雜藏摩訶般若波羅蜜等諸菩薩
皆名為法此中衆法者書寫讀誦正憶念如
是等治衆生心病故集諸法藥不惜身命如
為一切衆生皆得佛樂

*

[illegible]名為法施此中衆法者當請問正憶念
是等治眾生心病故集諸法藥不惜身命如
釋迦文尼佛本為菩薩時名曰無法時世无
佛不聞善語四方求法精懃不懈了不能
得介時魔與作壞眼門而語之言我有佛
所說一偈法能以療衆生病汝若為我書寫
受持當以此偈與汝汝聞是已即生歡喜
重身无數不惜是軀即問偈言我今云何
當得見佛魔復報言汝先捨離一切諸有
當其爾處憒鬧之心即得見佛時魔聞已
即隱不現菩薩於後更求餘經不能復得
復以佛力即於十方遍索諸佛悉不見佛
悲又見佛身於二祇八十億劫隨所生處
常值佛演說妙法

*

不出家者凡時俱來書檢令自速離福德
為大護次菩薩住是念一切諸王及諸貴人
乃爾如天衆衆来已作施業之我今為衆
生故檢家持清淨戒承佛道具足尸波羅
蜜回緣此中佛自說菩薩也不攝心出家
不攝心者不行九十六種道中出家但行佛
道中出家所以者何佛道中有二種正見世
間正見出世間正見故名無佛身者聞種種
諸佛功德十力四无所畏大慈一切智
悲又見佛身於二祇八十億劫隨所生處
常值佛演說妙法明天人供養无量已自我當來世
得成為佛亦復如是演說妙法假令无得佛
自緣但以法施無佛世若不在世善住持戒
不求名利等心一切衆生而為說法讀誦經
義改名為初善永別讀誦持戒名為中善
是二法果報若生諸佛國土若作大天名為
增益護次見三寶立受報身受菩薩住是念一切諸王及諸貴人

是二法果報若生諸佛國土若作大天名
波旬復次見三界五受衆身皆悉是苦
*
心名為初善乘檜善學明但聽者
為心雖翔協改名為論善解說聲聞乘名
為初善說辟支佛乘名為中善宣暢大乘名
為後善妙義好語具者三種語滿淨梵
味淡薄隨義理深妙而稱不是以是改說
妙義好語雖三乘法改但說正法不雜非法
是名清淨八聖道分六波羅蜜相改名異
足滿足諸佛如先說滅憍慢苦是
菩薩出家得成說法無時月將
行生憍慢是時惡住是念我剃頭著染衣
持鉢乞食此是滅憍慢法我云何於中生
憍慢又此憍慢衆人心中則覆沒功德人所不
喜惡聲流布後身常生聾瘂盲生邪若人
中單鄙下賤如是憍慢有如是元量過罪
滅是憍慢為求阿耨多羅三藐三菩提故如
人來聽而論難下意何況求无上道以滅
憍慢故常生菩薩清淨不在下賤家生實語
者諸善之本生天門緣人所信受行是實

*
憍慢故常生菩薩清淨不在下賤家生實語
者諸善之本生天門緣人所信受行是實
語者不假有施將戒學問但聽者實語得无
量福實語者如說能行問曰實語善有四種
何以故但說實語答曰佛法中善實故說
實餘皆稱四諦實故得但聽復次菩薩与
衆生共事惡口時語前安隱時能
重改初起意始是菩薩行初起不能
行此四業故但說實語第二起中間
間日初起中何以但說十善答曰佛為法王
諸法中得自在如是十法能初起
增善如菓草種最若五若十生能滅病
中不應棄捨少初起云何菩薩
若菩薩摩訶薩不念解脫為
破戒鄙佛道法是為我清淨云何菩薩如
恩報恩若菩薩摩訶薩行菩薩道乃至小
恩不忘何況是名如恩報恩云何菩薩
住恩辱力若菩薩於一切衆生无瞋无恨
是名住恩辱力云何菩薩受歡喜行於一切
衆生以此為喜是名受歡喜云何菩薩不

是名住忍辱力士何菩薩受歡喜汗
就衆生以此為喜是名受歡喜云何菩薩不

*

捨一切衆生若善薩念救一切衆生救是
名不捨一切衆生云何菩薩入大慈心若
菩薩如是念我一一衆生救如恒河沙等
劫把佛中受歡喜乃至是人得佛道入涅槃
如是名為一一衆生於一劫中受大苦惱
慈心云何菩薩住無諍法若菩薩一心求佛無量
諸佛菩薩住無諍法是名菩薩摩
訶薩住二把中滿足八法云何菩薩摩訶薩
多學問无量無邊佛所說法是名學
十方世界諸佛所說皆悉聞持是名多學
聞无量無邊佛所說法能自所法教
是名說世間心云何菩薩捨一切
惜四外諸法是名捨一切所有
心不沒二種衆心不生故是名心不
薩不惜一切物不著名是名不惜一切物是
為菩薩於四把中不捨十住云何菩薩
衆善薩出家所生處一佛界至一佛界常出

為菩薩行四地中不捨十法云何菩薩離親
衣善薩出家所生得一佛界至一佛界常出
家勤脩樂衣是為遠離親白衣云何菩薩
遠離比丘尼不共比丘尼住乃至彈指頃不
念是名遠離比丘尼云何菩薩遠離惡惜他
家善薩如是思惟我應安樂衆生令彼衆生
安樂云何生慨是名遠離慳惜他家云何菩
薩遠離无益談家若有談家或生瞋諍於
滯心我當遠離是名遠離无益談家云何菩
薩遠離煩惱心煩心開心得入是名遠
見有所需心不住住是念此非阿耨多羅三
藐三菩提道云何菩薩所有物布施善薩
念此非阿耨多羅三藐三菩提道云何菩
初發心時布施不言是可与是不可与云何
菩薩布施之頃心不悔惠是名遠離慳云何
不疑深法信切德力故是為菩薩住六波中
遠離六法論者言戒清淨者初把和尚阿
把次如持戒豚共布施所以者何持戒
衆生布施則不能普周一切持戒通滿无量如不
殺生則戒施一切衆生命如衆生无量无邊
福德眾无量无邊略說諸能破佛道事此
中皆名破戒離是破戒活皆名清淨事乃至

*

丘生則我施一切衆生食如衆生无量无
福德不无量无邊不可說說能施佛道事此
中當名聽我解是義解是義已當淨心生
勝明解奚佛心如是當知是義如是義
恩者有人言我何等名清淨力生
白世尊云何是名佛說
菩薩當如是學世尊如佛世尊所說
不和合時无由得集群如衆種種來把无由則
不生不可以說說生衆種種來把无恩隨所受之
物是物能世所種種恭奉之人衆生好心等
恩不護汝如是是大慈之事明善業初
門人所善故名平等明生衆成佛道
不如恩之業此善時種善因善業亂實衆
此又種、因緣如恩者如是之義過問導
提人當信行深法菩薩住是念若人有惡
事於我、猶尚應度何況於我有恩住恩等力
者如恩深重如衆說何等種、因緣是恩等
相此中何以但說不報恩不報恩因此是恩等牌
水供給此人七日而止應將此人視其道住
施語人言我是單身多有怨家善有問
著莫言見我人恭言余此人前行見請獨、

*

若、問因緣從何等見有衆生歡不恭言我
見一大蛇此賊於我有恩我不得亦沙獨者
言法是人當与人獨明視何以情急今一失
道何時復奉法亦沙多亦此人心爽
即將獨者示無惡所獨者言法
与之此人最手取安二腳頃頭獨者言此
有何罪恭言是無者如父親子有命者
恩將是此罪獨者恩神不敢食尚將施與
增命時上座六通阿羅漢請下坐此菩薩
未來世當得作佛其食此食即時超越
供養王聞此事勅下問問不虛即以
此又種、因緣請如恩者如是之義過問導
提人當信行深法菩薩住是念若人有惡
事於我、猶尚應度何況於我有恩住恩等力
者如恩深重如衆說何等種、因緣是恩等
相此中何以但說不報恩不報恩因此是恩等牌
先起瞋心要須身口報此是菩薩神行故住
說衆生恩不說住恩是故善薩見是

先起眼心無須身口隨他是菩薩初行攻習
說衆生忍不說法忍是故善男菩薩見是
持戒破身口清淨如是忍是乘攻心清淨三業
清淨故則自無數善法群如大雪湯沐浴著好
新衣瓔珞嚴飾庶幾觀心生歡喜菩薩
尒復如是得是善法無疑是禪定相慧
報本我今得淨戒無量無邊福德皆悉易
得以是自善善薩注是戒忍和教化衆生
令得生他方佛前及生天上人中受樂亦令
得解脫見聞衆生樂着如是等、着觀衆生樂着如是
着觀小乘法欲令之同我空以少異物与
之令指前所好善薩亦是教化衆生令
得人天福樂滿、諸通令得三乘以是故言受
誦善樂不捨一切衆生着善薩智大慈心
譬慶衆生故發心脫因故不為諸佛賢聖
所輕攻惡一切衆生故不捨離如先許
人物後若不与是則虛妄罪人以是因緣故
不捨衆生入天悲心若着如先說此中佛自
說本願大心為衆生故所行一一人故於无
量劫代受地獄苦及生令是人集行功德

說本願大心為衆生故所行一一人故於无
量劫代受地獄苦及生令是人集行功德
作佛无隨淨瞿問曰无有代受者阿以
作是論答曰是善薩知受心無衆生
若有代理地代不受復次菩薩見人間有
天託胎人如五熱地獄則眠有人代若
則眠菩有作是念地獄中有如是代
理我必當代衆人開菩大心如是則貪
故尊重之所以者何是菩薩眼念衆生於
慈善故信佛菩故語受菩薩言佛阿
薄伽梵高明差不來故佛答則不
如汝非美來善无眼差无所得
高心無量故則功德大利解之人如前本
住山頂或師下或差人攝心月高則法不入若
恭敬善師則功德之復次佛說依止善師
特戒禪定智慧解脫智得增長解如衆病
依於雪山得生枝葉花果皆得療愈以是
故佛說於諸師所教之如佛問曰惡師云何

承於香山僧堂校業陀業時得授藏公
次佛說於補師來教之如佛開日惡師云何
得供養信受善師不能親之如佛何況惡
師何以故此中說於補師尊如世尊惡日
菩薩不應嗔世間法有善有心著惡
著逐順則不能有順違深義解散
結於我有益則直心於之不念能惡如尊
衆識實不得以愛惡故不取其實又如是
汙唸道場人衆煩不得以惡惡故不取其實
菩薩亦如是於師得小惡心不許惡
復次弟子惡於是念相違無量无
量才億刃不知以何等相說有此惡事如實
地深倫開空中才能於法師其念惡
種常生樂於復次善於法師好惡
華是我事我所樂著作應開法以自利益如
墨像木像无實切德開惡故得无量
福德何況是人調惡方便能為人說以是故
法師有過於我无善如世尊聽著我說
菩薩異於世人不明好醜好著樂著猶不
如佛惡著熾惱了不比丘善聞不生觀

196

受持地羅尼方故清淨天耳方故勝不爲
地羅尼力故聞如大海水受持一切十方諸佛所說之法悉
※菩薩不如是能受持十方諸佛所說之法悉
法施者如前所生華報乃至不如是
法施時不來名利設世界衆生故
不來小乘涅槃但以大慈於衆生隨佛轉法
輪法施利益少故如三如光
悲悔怒不增阿羅漢辟支佛心是名
說聞已發一切生死中不退何以故但
二聞緣說不能善
死中普爲諸少衆生說
廣少善薩善根
嫉惡心等皆悉止息善男子菩薩果
報具滿衆不損、無諸衆生隨其
所樂自淨世界、衆、善淨修於天雷視之无
戒相有是菩薩如前住
戒何況破戒能
多因緣但說二事无戒慧悔能有
大著聞聞受佛心
衆生得少善悔使欲獨
解如有人大故奇雖

何況受取我世間心者如世間不可樂相
說此中佛說我心果報所謂无住解脫門故
一切所有著如是說不住心著无已種種回
緣說菩薩開是不淨不實不生二識意
著二識意所謂眼色乃至眼識乃至意法
中不生意識菩薩住是不二門如觀六藏
所知皆是虛誑无實住是名觀念一切衆
生住不二法中離是六識不惜一切物著不
惜一切中能有捨、同緣此門入諸
菩薩如一切法畢竟空不捨是離无
是故於受者不起悲心施中无高心如是具
足清淨檀波羅蜜已速離垢觀衣著行者以
訪道故出家雖復出家則与奉无異以
一切衆生沒在无常會究竟救護亦復
是故行者先來日長空境長人若未能月度
坐空說无益之事如人失道還歸故行圖利多損
和敬廣人著如不如淨人能於
法是菩薩速離垢觀衣著行者以清淨檀波羅蜜已
安坐菩提樹下降伏魔軍得清淨切
如是等事无益於諸无益於道菩薩悉舍
事猶為无益之言何況無事走役
心中物生名聞心以未定故嗔心增長亦
破聖智是邪心惡口機關是故心若
馳等是名阿蘭若菩薩大慈悲衆生故
是心常好此惡心不令得入速離日夜
等心觀一切衆生如母如子如兄如弟

等等是名菩薩大慈悲深生故則不
是心常好此衆心不令得入是等則大衰入
※ 著不見門外法所謂
十不善道著菩薩觀十不善道中過
種種因緣如光說此中佛說十不善道應小
衆何況大衆遠離大乘著菩薩行十八空不
見諸法空有大小前後是等則名衰七種惱
惱相本故又依深衆生是等則名
一切法中常衆淨我不可得故是等三衆著
三衆如光說又此三衆所得定則
六波羅蜜著如光說此中佛說三衆之中
以此六波羅蜜得到彼岸是菩薩地
何以說菩薩所修大衆法中則能令衆小
六波羅蜜多菩所能大衆法中則能令衆小
衆則不能是菩薩住六地中具足六波羅
蜜觀一切諸法空衆得寂滅菩薩
支佛地佛將護故說不應生菩薩聞辟支
佛心菩薩深念衆生故大悲心故如一切諸
法衆竟空故施時无所惜見有求者不
瞋不慳而施之復心忍不悔稱德大故信力

佛心菩薩深念衆生故大悲心故如一切諸
法衆竟空故施時无所惜見有求者不
瞋不慳而施之復心忍不悔稱德大故信力
※ 忍大深清淨信故諸佛長足六波羅蜜
得方便无生法忍般舟三昧於諸法中不无所
礙性是念一切諸佛菩薩過
諸諸識論无有關失故而能以方便諸
法空故不壞六地
見

摩訶衍經卷第四九

斯二七六二號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第四

S.T945 19/11/21

*

引起塵垢煩惱起為世界轉成虛妄同世界為異彼無同異真有為法覺明實能相待成相故有風輪執持世界同生搖動明生監故有金輪保持國土監覺實成相明風止動金輪虛散有火光為變化性實明生洲大充上蒸故有水輪合十方界大聚水降文發生監濕為巨海流洲潭以是義故彼大海水常起依潮以益食為本汲員我命我還償汝以是因緣經百千劫常在生死汝愛我憎憎汝為怨是因緣經百千劫常在其中煎迫逼三為根本以是因緣業報當得必是三種相為種以是因緣世界起滅復次富樓那明妄非他覺明為各所妄既生妄見生山河大地結有為相次第遷變不出前見不越色色盡妄終而復始

富樓那言若此妙覺本妙覺明與諸眾生同得菩提云何復有山河大地諸有為相如來說為增不減無狀急生山河大地諸有為相如來令得妙空明覺山河大地有為習滿何言復生佛告富樓那譬如迷人於一聚落南北此迷為復因迷而有因悟所生富樓那言如是迷人未不因迷又不因悟何以故迷本無根云何因迷悟非生迷云何因悟佛言彼迷人亟復迷時條有悟人指示令悟富樓

無根去何開遠悟非生遠云何因悟佛言彼
之虛人亦在遠時修有悟人猶示令悟當修
那於意去何此人與遠於此聚落更生遠不
下也世尊當修那十方如來亦復如是此遠
無本性畢竟遠無有是處世尊譬人見空中花鬱病者除
滅覺不生遠亦如是人於彼虛滅虛地待
花於空滅忽有愚人為愚惑當修那言虛元
花更生汝觀是人為愚為惑當修那言虛元
無花妄見生滅見花滅空以是顛倒勉令更
出斯實狂愚去何更修是在久為愚惑重
佛言如汝所解云何復問言辯如來勉覺明
空何當更出山河大地又如金鑛雜於精金
其金一純更不成雜如來不成雜亦未成反不重為木諸
佛如來善能涅槃滅去無可涅槃實無可滅復如是
當修那又汝問言地水火風本性圓融通
法界爾大性不相違滅又微塵空及諸大
地俱遍法界不合相容當修那譬如虛空體
非群相而不拒彼諸相發揮所以者何當修
那彼太虛空日照則明雲起則暗風搖則動
寒澄則清氣凝則濁主情成礙水澄成映於

貴去何如是殊方諸有為相為因彼生為復
空有若彼所生當修那且日照時於是日明
十方世界同為日色去何空中更見圓日若
是空明空應自照去何中實雲霧之時不生
光耀當知是明非日非空不異空日觀相元
妄無可指陳猶邀空花結為空果去何詰其
相滅滅義觀性元真勞覺明妙覺明常
非水火去何復問不相容者真勞覺明本復
如是汝以空明別有空現地水火風各各發
明則各各現若俱發明則有俱現去何俱現
當修那如一水中現於日景兩人同觀水中
之日東西各行則各隨二人去一東一
西元無准的不應難言此日是一去何各行

貴去何如是殊方諸有為相為因彼生為復
空有若彼所生當修那且日照時於是日明
十方世界同為日色去何空中更見圓日若
是空明空應自照去何中實雲霧之時不生
光耀當知是明非日非空不異空日觀相元
妄無可指陳猶邀空花結為空果去何詰其
相滅滅義觀性元真勞覺明妙覺明常
非水火去何復問不相容者真勞覺明本復
如是汝以空明別有空現地水火風各各發
明則各各現若俱發明則有俱現去何俱現
當修那如一水中現於日景兩人同觀水中
之日東西各行則各隨二人去一東一
西元無准的不應難言此日是一去何各行
藏隨為色空周遍法界爾大性不相違滅又微塵空及諸大
日明雲晴衆生遠悶背覺合塵故發塵勞有
世間相我以妙明不滅不生合如來藏而如
來藏唯妙覺明圓照法界是故於中一為無
量無量為一小中現大大中現小不動道場
遍十方界身合十方虛空於一毛端現
寶王刹坐微塵裏轉大法輪滅塵合實故發

遍十方聚身舍十方無盡虛空於一毛端17
寶王刹坐微塵衆大法輪滅塵合尊皆悉
真如妙覺明性而此如來藏本妙圓心非
空非地非水非風非火非眼非耳鼻舌身意
非色非聲香味觸法非眼識聚如是乃至非
意識聚非明無明盡如是乃至非老
非死非老死盡非苦集滅道非智
得非程無非尸羅波羅蜜非羼提非毘
非鉢剌若非般羅蜜多如是乃至非
羅非阿羅訶三藐三菩提無非涅槃非衆
非我非衆生非壽者無非世尊教即如來藏元
明心妙即心即空即施即水即風即火即眼
即耳鼻舌身意即色即聲香味觸法即眼識
衆如是乃至即意識聚即無明無明盡
如是乃至即老死即老死盡即苦集即
滅即道即智即得無種智即尸羅即波羅
即羼提即毘梨耶即般羅蜜多如是
即阿羅訶三藐三菩即大
乃至即世間即阿羅訶三藐三菩即大
涅槃即常即樂即我即淨以是即得世出世
故即如來藏妙明心元離即離非是即非即
如何世間三有衆生及出世間聲聞緣覺以
所知心測度如來無上菩提用世語言入佛

*

故即如來藏妙明心元離即離非是即非即
如何世間三有衆生及出世間聲聞緣覺
所知心測度如來無上菩提用世語言入佛
知見譬如聚螢莹螢琵琶有妙音若無
指終不能發故與衆生本覺如是乃至非
各各圓滿如我發指海印發光汝等衆心座
勞先起由不動求無上覺道愛念小乘未得少
為足當觀鄙言我與如來實覺同明真淨
心無二圓滿我等遠元始無量劫在輪迴
今得聖果猶未究竟世尊有無一切圓滿獨
妙真常敬開如來一切衆生何圓有無
妙明受此淪溺佛告富樓那汝等除其食欲
未盡看以世間現前精爭今復圓滿無明盡
聞室羅城中演若多於晨朝以鏡照面
覆鏡中頭眉目可見唯責已頭不見而目以
為飛飛無狀狂走於意云何此人何因無故
狂走富樓那言是人心狂更元他故佛言妙
覺明圓本同明妙既稱為妄云何有因若有
所因云何名妄自諸妄想展轉相因從迷積
迷以應塵勞雖復發明猶不能返如是
因迷自有識迷元因妄元所依尚元有生欲
何為滅得菩提者如客暗時人對夢中事心猶

何為滅得善提者如諸時人設夢中事心緣
精明欲何因緣取夢中物現復元因本元所
有知覺滅中演若達多重有因緣自悔頭走
忽然狂歌頭非外得歌亦得歌來歌狂亦遣矣當
接那妄性如是因何為在滅但不隨分別世
間業果衆生三種相續三緣不生
卽決心中演若達多在性自歌歌卽善提勝
淨明心本因法衆不從人得何藉他勞曾無
備證辟如有人於自鼻中樂出香珠不自覺
知窮露他方七食見之驚實貧窮喪不曾失
忽有智者指示其珠所繫從心致大饒富方
得

尊現說煞盜婬業三緣斷故卽善提不從人得斯則因
達多在性自歌歌卽善提不從人得斯則因
緣成就然明白云何如來頓棄因緣我從因緣
心得開悟世尊此義何獨我等一切聲聞
聞今此會中大目揵連及舍利弗須菩提等
從妄梵志聞佛因緣發心開悟得成无漏今
記因緣自歌求定明了人間稱法多聞第一
云菩提不從因緣則王舍城拘舍梨等所說
自然成第一義唯垂大悲開敷迷悶

記菩提不從因緣則王舍城拘舍梨等所說
自然成第一義唯垂大悲開敷迷悶
佛告阿難卽如城中演若達多狂性因緣
得滅除則不狂性自然而出因緣自然
於是阿難演若達多頭本自然本元妄何
然非自何因緣故怖頭狂走若自然頭因緣
故狂何不自然因緣故失本頭不生怖妄
出會元處易何藉因緣本狂自然本有狂怖
來狂之除狂何所滯不狂自然頭本元妄何
為狂走若悟本頭識知狂走因緣自然俱為
戲論是故我言三緣斷故卽善提心者是心
生生滅心滅此但生滅滅生俱盡元明用道
若有自然卽是前明自然心生生滅滅
亦生滅生滅元者名為自然猶如世間諸相
華和成一體者名和合性諸和合者稱本然
經本然非然和合非合合然尚離離合俱非
此句方名元戲論法善提證聖尚在遠遠非
汝應知幸勤證修離諸憶持十方如來十二
部經清淨妙理如恒河沙戒並戲論法雖說
記因緣自然求定明了人間稱法多聞第一
云菩提不從因緣則王舍城拘舍梨等所說
自然成第一義唯垂大悲開敷迷悶
以此積劫多聞熏習不能免離摩登伽難何
待我佛頂神咒摩登伽心經大頂楞嚴

以此精勤多聞熏習不能令離摩登伽難何
待我佛頂神呪摩登伽心無大婬歌得阿那
含於汝法中成精進林爰河執指令決能脫
是故阿難汝雖應劫隨持如來微密祕蘿不
如一日脩无漏業遠離世間情愛二苦如摩登
伽婬為姪女由神呪力銷其愛欲於我法中令
名性比丘尼與羅睺羅同婚婚姻
知應世間貪愛為苦一念薰脩无漏善故或
得出纏或蒙授記如何自救尚習聲聞
阿難及諸大衆聞佛示誨疑或銷除心悟實
相身意輕安得未曾有重復悲淚頂禮佛足
長跪合掌而白佛言无上大悲清淨寶王善
開我心能以如是種種因緣方便提導引諸
衆生發菩提心未
112

以此精勤多聞熏習不能令離摩登伽難何
待我佛頂神呪摩登伽心無大婬歌得阿那
含於汝法中成精進林爰河執指令決能脫
是故阿難汝雖應劫隨持如來微密祕蘿不
如一日脩无漏業遠離世間情愛二苦如摩登
伽婬為姪女由神呪力銷其愛欲於我法中令
名性比丘尼與羅睺羅同婚婚姻
知應世間貪愛為苦一念薰脩无漏善故或
得出纏或蒙授記如何自救尚習聲聞
阿難及諸大衆聞佛示誨疑或銷除心悟實
相身意輕安得未曾有重復悲淚頂禮佛足
長跪合掌而白佛言无上大悲清淨寶王善
開我心能以如是種種因緣方便提導引諸
衆生發菩提心未
112

開我心能以如是種種國緣方便提獎引導
[illegible]出於苦海世尊我今雖承如是法音
如來私斜智明[illegible]圓心通十方界合青如來十方
圓主清淨寶王刹如來微妙覺王刹如來微妙覺王刹如來微妙覺

為命門阿難汝今欲令見聞覺知契如　來
常樂我淨應當先擇死生根本依不生滅圓
湛性成以隨旋其虛妄識生依還元覺得元
明覺元生滅性為因地心默復圓成果地猶
如澄濁水貯於靜器靜深不動沙土自流
清水現前名為初伏客塵煩惱去源純水名
為永斷根本元明相續一切變現不為
煩惱皆名涅槃清淨妙德

第二義者汝等必欲發菩提心於菩薩乘生
大勇猛決定棄捨諸有為相應當審詳煩惱
根本此元始來發業潤生輪住輪受阿難汝
脩菩提若不審觀煩惱根本則不能知虛妄
根塵衍妄顛倒虛尚不知云何降伏取如來
位阿難汝觀世間幻術之人不見所緣云何
知解不開虛空被汝隨意何以故空元相貌
元結解故則汝現前眼耳鼻舌及與身心六
為則媒自動家寶由此元始衆生世界生種
縛故於器世間不能超越阿難云何名為衆
生世界世為遷流界為方位汝今當知東西
南北東南西南東北西北上下為界過去未
來現在為世位方有十流數有三一切衆生
織妄相成身中貨愛世界相涉而此界性數
雖十方定位可明世間祇曰東西南北上下
無位中無定方四數必明與世相涉三四四
三宛轉十二流變三疊一十二百千總指始終
六根之中各各四德有十二百阿羅漢猶於
中究竟優劣如眼觀複精前明前方全明
後方全暗左右傍觀三分之一統論所住功
德不全三分言四一分無德當知眼根四
四德如耳周聽十方元虛隨聲往來遍諸虛
際當知耳根圓滿一千二百功德如鼻嗅聞
通出入息有出有入而聞中交鼻根三
分開一當知鼻唯八百功德如舌嘗味言
世間出世間智言有方分理元窮盡當知舌
根圓滿一千二百功德如身覺觸離於違順
合時能覺離中下知離一合雙驗於身根三
分開一當知身唯八百功德如意默容十方
三世一切世間出世間法唯聖與凡元不包
容盡其虛際當知意根圓滿一千二百功德
阿難汝今欲逆生死欲流還窮流根至不生
滅當驗此等六受用根誰合誰離誰於此怡圓通根逆
誰惑圓通誰不圓滿若能於此怡圓通根逆
脫元始織妄某消得於圓通與下圓根日劫

滅當取此等六受用根兼合兼兼漸次
雖為圓通兼不圓滿若能於此悟圓通根逆
彼元始無妄業流得於圓通與不圓根日劫
相倍我今倍加六港圓明本所功德數量如
是隨汝詳擇其可入者吾當發明令汝增進
十方如來於十八界一一精行皆得圓滿元
上菩提於其中間亦元優劣但汝自身未能
於中圓自在慧故我宣揚令汝但於一門深
入入一元妄彼六知根一時清淨
阿難白佛言世尊云何逆流深入一門能令
六根一時清淨
佛告阿難汝今已得須陀洹果已滅三界衆
生世間見所斷惑煞猶未知根中猶生元始
虛習彼習要因循所新得何況此中生住異
滅分劑頭數令汝且觀現前六根為一為六
阿難若言一者耳何不見目何不聞鼻不
覆足舌元語若此六根汝吏云如我今命
根元目為清淨四大因各離各根汝吏云如
衆於此圓中粗港發者審精明覺精明覺精
根元目為清淨四大因各離各體如初提月浮
根四塵流逸奔味由兼合兼二種相摩於此
圓中粗港發覺覺精明覺精明發知精明法塵法
為清淨四大因各身體如是故應知非一非六非六
流逸奔貪由生滅等二種相續於此圓中粗
港發知知精明法塵法滅根根元目為清淨
四大因各身體如是根非一非六由元始來顛倒淪替故於圓港一六
義生汝頁施渲兼得六銷循末六一如太虛

終一終不汝根元一元六阿難云何一非六由元始來顛倒淪替故於圓港一六
一非六由元始來顛倒淪替故於圓港一六
義生汝頁施渲兼得六銷循末六一如太虛
虛衆合群器由器形異名之異虛除器亂虛
虛衆合群器由器形異名之異虛除器亂虛
說虛為一破太虛虛亡何為決成同不同何
況更名是一非一則汝了知六受用根末復
如是由明暗等二種相形於明六受用根末復
見見精映色結色成根元目為清淨四大
因名服體如痛陶輪浮根四塵流逸奔色由
動靜等二種相攀於妙圓中粘港發聽聽精
映聲卷聲成根元目為清淨四大因名耳
體如新卷葉浮根四塵流逸奔聲由通塞等
二種相發於妙圓中粘港發嗅嗅香以
香成根根元目為清淨四大因名鼻體如雙
垂爪浮根四塵流逸奔香由離合等二種相
衆於妙圓中粘港發嘗嘗精映絞味成根
根元目為清淨四大因各離各體如初提月浮
根四塵流逸奔味由離合等二種相摩於此
圓中粘港發覺覺精映觸搏觸成根根元目
為清淨四大因各身體如覺皺頻浮根四塵
流逸奔貪由生滅等二種相續於此圓中粘
港發知知精映法覽法成根根元目為清淨
四大因名意體如此室目浮根四塵流逸奔

流逸奔腦由生滅等二種相續於妙圓中結
湛發知知精映法覺法成根根元目爲清淨
四大因名音聞如幽室見海根四塵流逸本
法阿難如是六根由彼覺明有明明覺失彼
精了粗妄發身是以汝今舉明元有見
體雜動雜靜元元聽覺元通元塵塵性不生
非憂非悟當元所出不雜不合覺窮本元元
滅元生了知妄寄但不循動靜合離憂悟
通塞生滅循明如是十二類有爲相續伏一
根脫結內伏伏歸元真發本明耀性發暴諸
修五結應被圓脫不由前塵所起如見明
不循根寄根明發由是六根互相爲用阿難
汝重不知今此會中阿那律陀元目石見踈
雖陀龍元耳而聽疏伽神云非鼻聞香驅梵
鉢提異舌知味舜若多神元身有覺如來元
中映令變現既爲風質其體元元猶波重定
得齊靜普聞如此會中廣訶迦葉久滅意根
圓明了知不因心念阿難今云諸根若圓伏已
內塵發元如是浮塵及器世間諸變化相如
湯銷冰應念化成元上如覺阿難如彼世人
聚見於服若令多合諸相現前六根斷欵頭
足相類彼人以手倩體外繞彼乘不見頭已

聚見於服若令多合諸相現前六根斷欵頭
足相類彼人以手倩體外繞彼乘不見頭已
一類知覺是同緣見圓明諸成元見不明自
不成圓妙
阿難白佛言世尊如佛說言因地覺心欲求
常住要與界位名目相應世尊如果位中普
提涅槃真如佛性卷虛空盡十方國兩種性空
鏡智是七種名稱諸界別清淨本然如金剛王常住不壞並此見聞
動靜通塞畢竟元體猶如冷心華於前塵所起如見明
元所有云何將此畢竟斷滅以爲圓滿諸見畢竟空如
如來七常住果世尊若諸明覺心華於前塵本
元前塵念自性滅是退循環假如求本元
我心及我心所將誰立同求元上覺如來先
說法精圓常違越我言終成虛妄
真實語者唯垂大慈開我衆會
佛告阿難汝學多聞未盡諸漏心中徒知顯
倒所因真倒現前實未能識惑染根塵
信伏吾今試將塵俗諸事當除汝疑汝等諸
來勢單眼單擊鐘一聲隔阿
阿難大衆俱言我聞鐘聲
聲佛又問言汝

來執罪眼罪聲鐘一聲問阿難言汝今聞不
阿難大衆俱言我聞鐘歇无聲佛又問言汝
今聞不阿難大衆俱言不聞將罪與罪又擊
一聲佛又問言汝今聞不阿難大衆又言俱
聞佛問阿難汝云何不聞阿難大衆
俱白佛言鐘聲若擊則我將聞擊久聲銷音
響雙絕則名无聞如來又執罪眼罪鐘問阿
難言汝今聲不阿難言少選聲銷佛又問
言汝今聲不阿難大衆答言无聲有動罪眼
更來撞鐘佛又問言汝今聲不阿難大衆俱
言有聲佛問阿難汝云何聲去何无聲阿難
大衆俱白佛言鐘聲若擊則名有聲久聲
銷音響雙絕則名无聲佛語阿難及諸大衆
汝今云何自語撞亂大衆阿難俱時問佛我
令云何名為撞亂佛言我問汝聞汝則言聞
又問汝聲汝則言聲旣答无處如
是云何不名撞亂阿難聲銷无響汝說无聞
若實无聞聞已滅同于龜毛更擊汝
云何知知有知无自是聲塵或无或有豈彼
聞性為汝有无聞實云何汝說非為汝聞聲滅
令汝聞性為有為无汝尚顛倒惑聲為聞何

W→T945 19/124B6

令汝聞性為有為无汝尚顛倒惑聲為聞何
惑見動靜開塞
恆自走以常為新故不應言華嚴
開通云聞无性如重睡人眠熟枕其家有
人於彼睡時搥鍊舂米其人夢中聞舂搥時
別作他物或為擊鼓或復種種所作音聲
性其聞為本若聲於時想念遍知十方
衆人我正夢時惑此舂音特為鼓聲阿難是
人夢中豈憶靜根開通家其所舂種種差
不容錯汝今云何為汝錯法何為汝錯
滅以諸衆生從无始來循諸色聲逐念流轉
曾不開悟世界妙常不循所常遺諸生滅由
是生生雜染流轉若棄生滅守於真常常无
現前塵根識心應時銷落超超越為塵垢二俱遠離則汝法眼應時清明云何不成
无上知覺

大佛頂萬行首楞嚴經卷第四

吉天竺沙門提[illegible]譯於福州溪新編入錄

S-T-262 P2A1~3

斯二七六三號　妙法蓮華經卷第一

阿陀維華摩訶曼陀羅華曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等及諸小王轉輪聖王是諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時佛放眉間白豪相光照于東方万八千世界靡不周遍下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天於此世界盡見彼土六趣衆生又見彼土現在諸佛及聞諸佛所說經法幷見彼諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷修諸行道者復見諸菩薩摩訶薩種種因緣種種信解種種相貌行菩薩道復見諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃後以佛舍利起七寶塔尒時弥勒菩薩作是念今者世尊現神變相以何因緣而有此瑞今佛世尊入于三昧是不可思議現希有事當以問誰誰能答者復作此念是文殊師利法王之子已曾親近供養過去无量諸佛必應見此希有之相我今當問尒時比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等咸作此念是佛光明神通之相今當問誰尒時弥勒菩薩欲自決疑又觀四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等衆會之心而問文殊師利言以何因緣而有此瑞神通之相放大光明照于東方万八千土悉見彼佛國界莊嚴於是弥勒菩薩欲重宣此義以偈問曰

文殊師利　導師何故　眉間白豪　大光普照
雨曼陀羅　曼殊沙華　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快樂　得未曾有
眉間光明　照于東方　万八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又覩諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩　无數億万
梵音深妙　令人樂聞　各於世界　无量无邊
種種因緣　以喻照明　佛法之相　開悟衆生
若人遭苦　厭老病死　爲說涅槃　盡諸苦際
若人有福　曾供養佛　志求勝法　爲說緣覺
若有佛子　脩種種行　求无上慧　爲說淨道

若人遭苦 歎老病死 盡諸苦際 15
若人有福 曾供養佛 志求解法 為說緣覺
若有佛子 脩種種行 求无上慧 為說淨道
文殊師利 我住於此 見聞若斯 及千億事
如是衆多 今當略說 我見彼土 恒沙菩薩
種種因緣 而求佛道 或有行施 金銀珊瑚
真珠摩尼 車渠馬瑙 金剛諸珍 奴婢車乘
寶飾嚴身 微妙第一 迴向佛道 願得是乘
三界第一 諸佛所歎 或有菩薩 以馬寶車
捆摘華蓋 軒飾布施 復見菩薩 身肉手足
及妻子施 求无上道 又見菩薩 頭目身體
欣樂施與 文殊師利 我見諸王 往詣佛所
問无上道 便捨樂土 宮殿臣妾 剃除鬚髮
而被法服 或見菩薩 而作比丘 獨處閑靜
樂誦經典 又見菩薩 勇猛精進 入於深山
思惟佛道 又見離欲 常處空閑 深脩禪定
得五神通 又見菩薩 安禪合掌 以千万偈
諸諸法王 或見菩薩 智深志固 能問諸佛
聞悉受持 又見佛子 定慧具足 以无量喻
為衆講法 欣樂說法 化諸菩薩 破魔兵衆
而擊法鼓 又見菩薩 窮劫寂然 天龍恭敬
不以為喜 又見菩薩 處於林中 以无量喻 為衆講法
而擊法鼓 欣樂說法 化諸菩薩 破魔兵衆
天龍恭敬 不以為喜 又見菩薩 處於靜地 獨坐閑靜
樂誦經典 思惟佛道 又見離欲 常處空閑 深脩禪定
得五神通 又見菩薩 安禪合掌 以千万偈 16
諸諸法王 或見菩薩 智深志固 能問諸佛
聞悉受持 又見佛子 定慧具足 以无量喻
為衆講法 欣樂說法 化諸菩薩 破魔兵衆
而擊法鼓 又見菩薩 窮劫寂然 天龍恭敬
不以為喜 又見菩薩 處於林中 以无量喻 為衆講法
欣樂說法 化諸菩薩 破魔兵衆 而擊法鼓
天龍恭敬 不以為喜 又見菩薩 處於靜地 獨坐閑靜
樂誦經典 思惟佛道 又見離欲 常處空閑 深脩禪定
得五神通 又見菩薩 安禪合掌 以千万億 諸諸法王
或有菩薩 智深志固 能問諸佛 聞悉受持
又見佛子 定慧具足 以无量劫 為衆講法
欣樂說法 化諸菩薩 破魔兵衆 而擊法鼓
又見菩薩 窮劫寂然 安禪合掌 天龍恭敬
不以為喜 又見菩薩 處於林中 以无量劫 為衆講法
欣樂說法 化諸菩薩 破魔兵衆 而擊法鼓
又見菩薩 窮劫寂然 安禪合掌 天龍恭敬

寶塔高妙　五千由旬　縱廣正等　二千由旬

一一塔廟　各千幢幡　珠交露幔　實鈴和鳴

諸天龍神　人及非人　會華供養　常以供養

文殊師利　諸佛子等　為供舍利　嚴飾塔廟

如天樹王　其華開敷　殊特妙好　亦復如是

佛放一光　我及衆會　見此國界　種種殊妙

諸佛神力　智慧希有　盡一淨光　照無量國

我等見此　得未曾有　佛子文殊　願決衆疑

四衆仰瞻　世事何故　放斯光明　慈哀演說

佛子時答　決衆令喜　何所饒益　演斯光明

佛坐道場　所得妙法　為欲說此　為當授記

亦諸佛土　衆寶嚴淨　及見諸佛　此非小緣

文殊當知　四衆龍神　瞻察仁者　為說何等

今時文殊師利語弥勒菩薩摩訶薩及諸大

士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法

雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸

善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光已

即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲令

衆生咸得聞知一切世間難信之法故現斯

瑞諸善男子如過去無量無邊不可思議阿

僧祇劫今時有佛号日月燈明如來應供

正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈

夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善

其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵

行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病

死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣

法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅

三藐三菩提故一切種智次復有佛亦名日

月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二万

佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅

隨欲勒當知初佛後佛皆同一字名日

明十号具足所可說法初中後善其義後佛

未出家時有八王子一名有意二名善意三名

无量意四名寶意五名增意六名除疑意七

名響意八名法意是八王子威德自在各領

四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三

藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意常

修梵行皆為法師已於千万佛所殖諸善本

是時日月燈明佛說大乘經名无量義教菩

薩法佛所護念說是經已即於大衆中結跏

趺坐入於无量義處三昧身心不動是時天

是時日月燈明佛說大乘經已即於大衆中結跏
薩法佛所讃念說是經已即於大衆中結跏
趺坐入於无量義處三昧身心不動是時天
雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶
曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六
種震動佘時會中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是
諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛佘時
如來放眉間白豪相光照東方万八千佛土
靡不周遍如今所見是諸佛土悉皆雷震說
時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩
見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所
為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子是
時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所讃念六十
小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十小
劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆中
无有一人若身若心而生懈惓日月燈明佛
於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅
門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於今
日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名德藏

日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩
薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘涅
槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八
十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙
光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩
提是諸王子供養无量百千万億佛已皆成
佛道其最後成佛者名曰燃燈八百弟子中
有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經
而不通利多所忘失故号求名是人亦以種
諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛供
養恭敬尊重讃歎弘宣斯法佛所讃念六十
小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十小
劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆中
无有一人若身若心而生懈惓日月燈明佛
於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅
門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於今
日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名德藏

日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩
薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘涅
槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八
十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙
光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩
提是諸王子供養无量百千万億佛已皆成
佛道其最後成佛者名曰燃燈八百弟子中
有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經
而不通利多所忘失故号求名是人亦以種
諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛供
養恭敬尊重讃歎弘宣斯法佛所讃念六十
小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十小
劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆中
无有一人若身若心而生懈惓日月燈明佛
於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅
門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於今
日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名德藏

我念過去世　无量无數劫　有佛名日月燈明
世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧

言。
我念過去世　无量无數劫　有佛名中尊　号日月燈明
世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨修梵行
時佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處
天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　万八千佛土　悉見諸佛土　以衆寶莊嚴
有見諸佛土　琉璃頗梨色　斯由佛光照　及見諸天人
又見諸如來　自然成佛道　身紫金色耀　如淨瑠璃中
內現真金像　世尊在大衆　數演深法義　一一諸佛土
皆聞衆无數　菩薩修諸行　悉見彼大衆　或有諸比丘
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠
又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心寂不動　以求无上道
又見諸菩薩　知法空無相　各於其國土　說法求佛道
爾時四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜
各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊　適從三昧起
讚妙光菩薩　汝為世間眼　一切所歸信　能奉持法藏
如我所說法　唯汝能證知　普令諸衆生　咸皆得安樂
各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊　適從三昧起
讚妙光菩薩　汝為世間眼　一切所歸信　能奉持法藏
如我所說法　唯汝能證知　普令諸衆生　咸皆得安樂
供養於諸佛　隨順行大道　具六波羅蜜　今見神變事
求名利无欲　多遊族姓家　棄捨所習誦　廣為衆生故
以是因緣故　号之為求名　亦行衆善業　得見无數佛
供養於諸佛　隨順行大道　具六波羅蜜　今見神變事

以是因緣故　号之為求名　亦行衆善業　得見无數佛
供養於諸佛　隨順行大道　具六波羅蜜　今見釋師子
其後當作佛　号名曰聖勒　廣度无量衆生　其數无有量
從佛滅度後　懈怠者汝等　妙光法師者　今則我身是
我見燈明佛　本光瑞如此　以是知今佛　欲說法華經

*

今相如本瑞　是諸佛方便　今佛放光明　助發實相義
諸人今當知　合掌一心待　佛當雨法雨　充足求道者
諸求三乘人　若有疑悔者　佛當為除斷　令盡无有餘

妙法蓮華經方便品第二

尒時世尊從三昧安詳而起　告舍利弗　諸佛智慧甚深无量　其智慧門難解難入　一切聲
聞辟支佛所不能知　所以者何　佛曾親近百
千万億无數諸佛　盡行諸佛無量道法　勇猛
精進名稱普聞　成就甚深未曾有法　隨宜所
說意趣難解　舍利弗　吾從成佛已來　種種因
緣種種譬喻　廣演言教　无數方便　引導衆生
令離諸著　所以者何　如來方便知見波羅蜜
皆已具足　舍利弗　如來知見廣大深遠　无量
无礙力　无所畏　禪定解脫三昧深入　无際成
就一切未曾有法　舍利弗　如來能種種分別
巧說諸法　言辭柔軟　悅可衆心　舍利弗　取要
言之　无量无邊未曾有法　佛悉成就　止舍利

*

弗　不須復說　所以者何　佛所成就　第一希有
難解之法　唯佛與佛　乃能究盡諸法實相　所
謂諸法如是相　如是性　如是體　如是力　如是
作　如是因　如是緣　如是果　如是報　如是本末
究竟等　尒時世尊欲重宣此義而說偈言

世雄不可量　諸天及人　一切衆生類　无能知佛者
佛力无所畏　解脫諸三昧　及佛諸餘法　无能測量者
本從无數佛　具足行諸道　甚深未曾有　難見難可了
於无量億劫　行此諸道已　道場得成果　我已悉知見
如是大果報　性種性相義　我及十方佛　乃能知是事

是法不可示　言辭相寂滅　諸餘衆生類　无有能得解
除諸菩薩衆　信力堅固者　諸佛弟子衆　曾供養諸佛
一切漏已盡　住是最後身　如是諸人等　其力所不堪
假使滿世間　皆如舍利弗　盡思共度量　不能測佛智
正使滿十方　皆如舍利弗　及餘諸弟子　亦滿十方刹
盡思共度量　亦復下能知　辟支佛利智　明了无漏礙　後身
亦滿十方衆　其數如竹林　斯等共一心　於億无量劫
欲思佛智慧　莫能知少分　新發意菩薩　供養无數佛
了達諸義趣　又能善說法　如芭麻竹葦　充滿十方刹

亦滿十方界 其數如竹林 斯等共一心 於億劫思量
欲思佛智慧 莫能知少分 新發意菩薩 供養无數佛
了達諸神通 又能善說法 智慧如稻麻竹葦 充滿十方刹

* 一心以妙智 於恒河沙劫 咸皆共思量 不能知佛智
不退諸菩薩 其數如恒沙 一心共思求 亦復不能知
又告舍利弗 无漏不思議 甚深微妙法 我今已具得
唯我知是相 十方佛亦然 舍利弗當知 諸佛語无異
於佛所說法 當生大信力 世尊法久後 要當說真實
告諸聲聞衆 及求緣覺乘 我今脫苦縛 逮得涅槃者
佛以方便力 隨衆生所樂 種種諸因緣 譬喻并言辭
令皆得歡喜 各以三乘教 衆生深著法 引之令得出
爾時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故慇懃稱歎方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣爾時舍利弗
知四衆心疑自未了而白佛言世尊何因
何緣慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何

解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何
* 故慇懃稱歎甚深微妙難解之法爾時舍利
弗欲重宣此義而說偈言
慧日大聖尊 久久說是法 自說得如是 力无畏三昧
種智諸解等 不可思議法 道場所得法 无能發問者
我意難可測 亦无能問者 无問而自說 稱歎所行道
智慧深堅固 諸佛之所得 无漏諸羅漢 及求涅槃者
今皆墮疑網 佛何故說是 其求緣覺者 遠離於諸漏
諸天龍神等 及諸國王等 捍衛諸菩薩 合掌瞻仰時
佛以方便力 隨衆生所樂 種種諸因緣 譬喻并言辭
令皆得歡喜 各以三乘教 衆生深著法 引之令得出
是事為何故 願佛為解說 於諸聲聞衆 佛說我第一
我今自於智 疑惑不能了 為是所行道 為是所行道
佛口所生子 合掌瞻仰尊 願出微妙音 時為如實說
諸天龍神等 其數如恒沙 求佛諸菩薩 大數有八萬
又諸轉輪聖王至 合掌以恭心 欲聞具足道
爾時佛告舍利弗 止止不須說 若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑 舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是
會无數百千萬億阿僧祇衆生曾見諸佛
根鈍利智慧明了聞佛所說則能敬信爾時

根鈍利智慧明了聞佛所說則能敬信今時
舍利弗欲重宣此義而說偈言

*法王无上尊　唯說願勿慮是會无量衆　有能敬信者
佛復告舍利弗若說是事一切世間天人阿
脩羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑今
時世尊重說偈言

比丘下說我法妙難思諸增上慢者聞必不敬信
今時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千万億世世已
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益今時舍利弗欲重宣此義而說偈言
无上兩足尊　願說第一法我為佛長子　唯垂分別說
是會无量衆　能敬信此法佛已曾世世　教化如是等
皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百　又諸求佛者
願為此衆說　唯垂分別說　是事則生大饒益
今時世尊告舍利弗汝已勸三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起禮佛而退所以者何
此輩罪根深重又增上慢未得謂得未證謂

此輩罪根深重又增上慢未得謂得未證有如此失是以不住世尊默然而不制止

*今時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今善聽當為汝說舍利弗言唯然願樂欲聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法意趣難解所以者何我以无數方便種種因緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清淨故出現於世欲示衆生佛知見故出現於世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆生入佛知見道故出現於世舍利弗是名諸佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三

唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以
一佛乘故爲衆生說法無有餘乘若二若三
*舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過
去諸佛以無量無數方便種種因緣譬喻言
辭而爲衆生演說諸法是法皆爲一佛乘故
是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智
舍利弗未來諸佛當出於世亦以無量無數
方便種種因緣譬喻言辭而爲衆生演說諸
法是法皆爲一佛乘故是諸衆生從佛聞法
究竟皆得一切種智舍利弗現在十方無量
百千萬億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂
衆生是諸佛亦以無量無數方便種種因緣
譬喻言辭而爲衆生演說諸法是法皆爲一
佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切
種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之
知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲
令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如
是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性
以種種因緣譬喻言辭方便力故而爲說法
重宣此義而說偈言

119

*
舍利弗如此等爲得一佛乘一切種智故舍
利弗十方世界中尚無二乘何況有三舍利
弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆生
濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生
垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方
便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子
自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來
但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟
支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求
阿耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上
慢人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信
此法無有是處除佛滅度後現前無佛所以
者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者
是人難得若遇餘佛於此法中便得決了舍
利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來
言无虛妄无有餘乘唯一佛乘今時世尊欲
重宣此義而說偈言

120

比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞不信
如是四衆等　其數有五千　不自見其過　於戒有缺漏
護惜其瑕疵　是小智已出　衆中之糠糠　佛威德故去

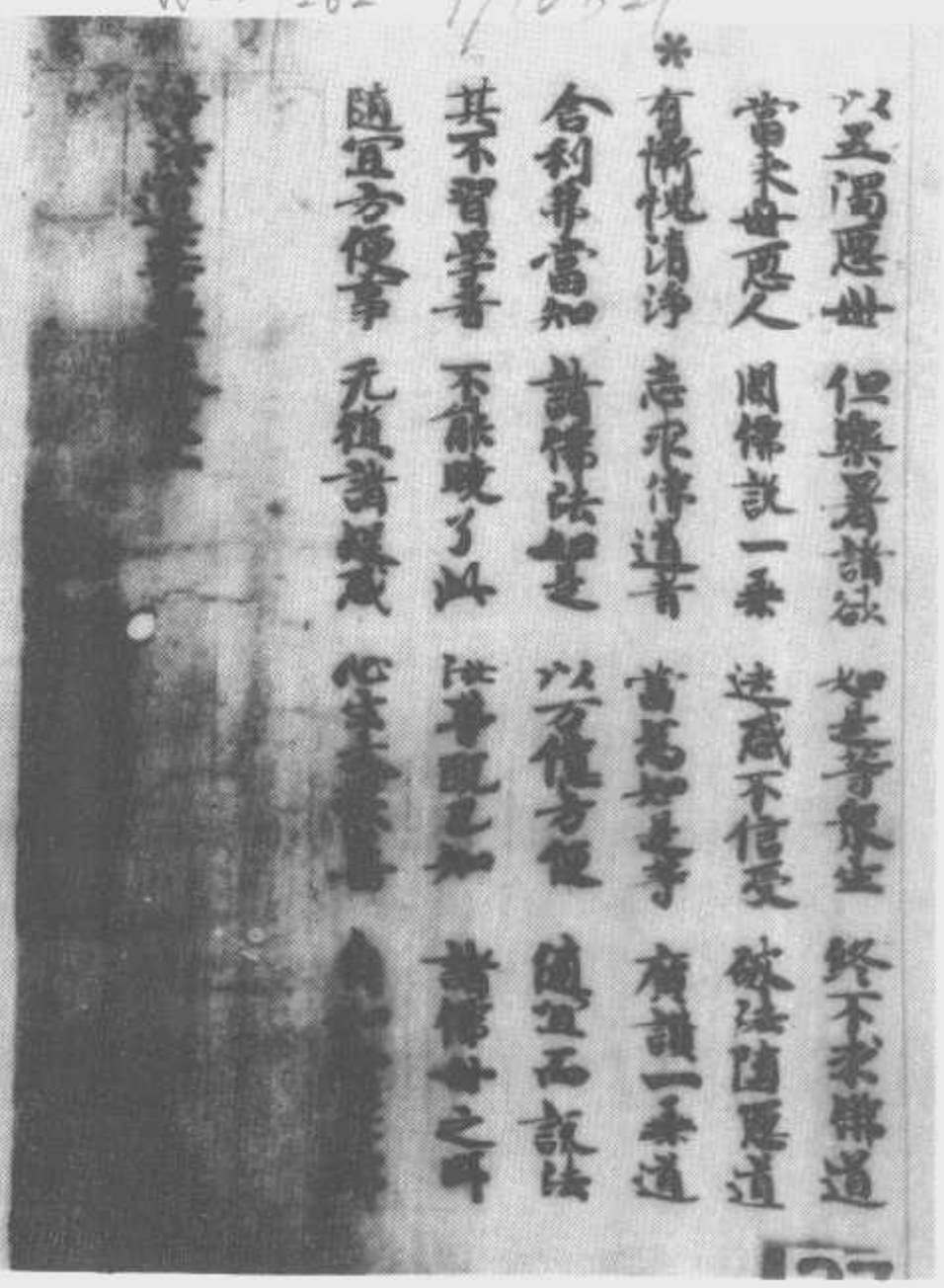
如是四衆等　其數有五千　不自見其過　於戒有缺漏
諛諂心不直　是小智已出　衆中之糟糠　佛威德故去
*
斯人無福德　下根之是法　唯有諸自念　此衆无枝葉
舍利弗當觀　諸佛所行法　无量方便力　而為衆生說
衆生心所念　種種所行道　若干諸欲樂　先世善惡業
佛悉知是已　以諸緣譬喻　言辭方便力　令一切歡喜
或說修多羅　伽陀及本事　本生未曾有　亦說於因緣
譬喻并祇夜　優波提舍經　鈍根樂小法　貪著於生死
於諸无量佛　不行深妙道　衆苦所惱亂　為是說泥洹
我設是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道
所以未曾說　說時未至故　今正是其時　決定說大乘
我此九部法　隨順衆生說　入大乘為本　以故說是經
有佛子心淨　柔軟亦利根　无量諸佛所　而行深妙道
為此諸佛子　說是大乘經　我記如是人　未曾疲倦時
以深心念佛　脩持淨戒故　此等聞得佛　大喜充遍身
佛知彼心行　故為說大乘　諸聞者菩薩　聞我所說法
乃至於一偈　皆成佛无疑　十方佛土中　唯有一乘法
无二亦无三　除佛方便說　但以假名字　引導於衆生
說佛智慧故　諸佛出於世　唯此一事實　餘二則非真
終不以小乘　濟度於衆生　佛自住大乘　如其所得法
若以小乘化　乃至於一人　我則墮慳貪　此事為不可
若人信解佛　如來所說經　先世善惡業　有諸罪垢者
故佛於十方　而獨无所畏　亦以諸緣譬　言辭方便力
无量衆所尊　為說實相印　令一切歡喜　佛自住大乘
欲令一切衆　如我等无異　我等所行道　普皆令作佛
化一切衆生　皆令入佛道　未來諸世尊　雖復過無量
无有若干劫　名之不可盡　是諸世尊等　亦說無量法
堅固不懈怠　於六通三明　具足大神力　安樂諸菩薩
久修菩薩道　善住諸辯才　能說如是法　一切世間信
應時為一佛　二佛亦如是　如是萬億佛　為說諸佛道
隨其所應度　種種現諸國　隨衆生所樂　及以自現身
并現諸弟子　聲聞衆無數　其不及度者　自見身滅度
諸法寂滅相　亦復說涅槃　我於無量劫　見此諸功德
如是諸世尊　種種緣譬喻　為說清淨法　衆生皆歡喜
諸天及人民　龍神阿修羅　普為一切衆　說無上道法
我等亦從佛　得聞如是法　見未曾有佛　歡喜充遍身
佛知諸弟子　心數之所疑　隨宜方便說　令得入佛慧
譬如大龍王　隨雨一切種　其所潤皆生　各得滋茂實
佛雨法亦然　隨衆生所見　雖一種所說　隨類各得解
如草木所受　小根小莖葉　中根中大樹　大根大枝葉
諸樹王隨分　各得受雨已　一切諸卉木　藥草亦復然
佛隨衆生性　而演說諸法　如大雲所雨　普潤於一切
佛以一音說　衆生隨所聞　各各解其義　皆謂佛在己
佛知此衆會　心已得通達　漸入於佛慧　隨其所應得
或有聞法者　現世得安隱　或有得果證　或有得天身
或有樂涅槃　得法永安隱　自謂已得度　我見皆敬之
又以諸音聲　種種說諸法　於大衆會中　說此第一法
我雖說涅槃　是亦非真滅　諸法從本來　常自寂滅相
佛子行道已　來世得作佛　我所有方便　開示三乘法
一切諸世尊　唯此一事實　餘二則非真　終不以小乘
佛語无異　唯一无二乘　今此諸大衆　皆應除疑惑
無量滅度佛　百千萬億種　其數不可量　如是諸世尊
過去无數劫　種種緣譬喻　演說諸法相

過去无數劫 无量滅度佛 百千万億種 其數不可量
如是諸世尊 種種緣譬喻 无數方便力 演說諸法相
是諸世尊等 皆說一乘法 化无量衆生 令入於佛道
又諸大聖主 知一切世間 深心之所欲 天人衆生類
更以異方便 助顯第一義 若有衆生類 值諸過去佛
若聞法布施 或持戒忍辱 精進禪智等 種種修福德
如是諸人等 皆已成佛道 諸佛滅度已 若人善軟心
如是諸衆生 皆已成佛道 於諸過佛所 供養舍利者
起于億種塔 金銀及硨磲 車渠與馬瑙 玟瑰珊瑚琥
清淨廣嚴飾 無數諸伎樂 鼓天擊細腰 以無量香華
未曾有餘人 增見无數佛 供養於衆像 漸漸得智慧
乃至以一華 供養於塔廟 若人散亂心 稱南无佛
一稱南无佛 皆已成佛道 於諸過佛所 若有聞是法
若有聞是法 皆已成佛道 未來諸世尊 其數无有量
是諸如來等 亦方便說法 以无量方便 度脫諸衆生
入佛无漏智 若有聞者无一不成佛 自惟无上道
諸佛本誓願 我所行佛道 普欲令衆生 亦同得此道
未來世諸佛 雖說百千億 无數諸法門 其實為一乘
諸佛兩足尊 知法常无性 佛種從緣起 是故說一乘
是法住法位 世間相常住 於道場知已 導師方便說
天人所供養 現在十方佛 亦說此法門 其數如恒沙
衆隨衆生故 亦說如是法 知業一切滅 而實作佛像
雖未種種道 其實為佛乘 如來實說行 知衆生性欲
過去所習業 欲性精進力 及諸根利鈍 隨應方便說
今我亦如是 安隱衆生故 自作若使人 皆已成佛道
諸有未盡者 隨應方便說 我以智力故 轉于無上輪
種種法門 宣示於佛道 其數如恒沙 必須於世間
以方便力故 示有般涅槃 諸法從本來 常自寂滅相
佛子行道已 來世得作佛 供養無數佛 開化諸菩薩
成就大神通 為諸衆生故 廣演於佛道 其佛國清淨
安隱而微妙 衆生皆劫中 以諸天寶華 及與天寶衣
天寶諸香末 散佛及大衆 而以奉於佛 其地皆嚴淨
以寶為莊嚴 離諸不淨穢 瑠璃為道地 寶樹行列飾
黃金為繩界 其傍諸寶樹 七寶華莊嚴 其樹華果實
次第皆具足 其佛處菩提 坐於寶樹下 或坐寶華上
成最正覺已 以神通力故 現大菩薩衆 及聲聞大衆
坐於寶樹下 師子座上坐 演說微妙法 普為諸衆生
如恒河沙等 無量諸菩薩 其心皆決定 志求於佛道
佛壽無量劫 正法住世者 其數如恒沙 餘衆生福盡
正法滅後 於像法中 亦以神通力故 現大菩薩衆
及聲聞大衆 其數如恒沙 如是諸佛法 皆悉得成就
其佛滅度後 起七寶妙塔 其塔縱廣等 五千由旬
高一千由旬 諸天人阿修羅 悉以華香瓔珞 末香塗香
燒香天繒幡蓋 作伎樂 擊鼓吹角貝 簫笛琴箜篌
種種舞戲 以大音聲 歌頌讚佛德 乃至以一華
供養於塔廟 漸漸積功德 具足大悲心 皆已成佛道
如是諸人等 漸漸積功德 具足大悲心 皆已成佛道
但化諸菩薩 度脫无量衆 若人於佛所 深心自調伏
住於聲聞地 我令得佛道 隨宜所說法 皆為欲令得
一切諸如來 其數如恒沙 以此諸因緣 而興出於世
隨諸衆生類 說種種諸法 是諸大聖主 為現大神力
乃至梵天上 出廣長舌相 其音遍十方 為諸衆生故
而說深妙法 說諸菩薩行 及諸佛神通 實滿三千界
衆生盡歸佛 深入諸禪定 諸佛大弟子 其數如恒沙
一心合掌聽 佛知諸衆生 心念皆悉到 又見諸佛土
清淨甚微妙 以諸大菩薩 周滿於其國 諸菩薩威德
嚴淨皆第一 諸佛說大法 以種種因緣 教化諸衆生
無量億菩薩 為求佛道故 諸佛滅度後 各起恭敬心
供養舍利已 復有諸菩薩 其數如恒沙 自作若使人
皆已成佛道 諸佛滅度後 其有聞是法 若自作若使人
供養舍利者 皆已成佛道 諸佛滅度後 其有聞是法
而自作若使人 皆已成佛道 諸佛滅度後 其有聞是法
信解為一乘 是故說一乘 是故說一乘 是故說一乘

舍利弗當知 我以智力 知衆生性欲 125
種種法門 宣示於佛道 我以佛眼觀
方便說諸法 皆令得歡喜 舍利弗當知 我以佛眼觀
見六道衆生 貧窮无福慧 入生死險道 相續苦不斷
深著於五欲 如牦牛愛尾 以貪愛自蔽 盲瞑无所見
不求大乘佛 又與斷善法 墮入諸惡見 以昔欲捨善
爲是衆生故 而起大悲心 我始坐道場 觀樹亦經行
於三七日中 思惟如是事 我所得智慧 微妙最第一
衆生諸根鈍 著樂於癡門 盲冥無慧目 云何而可度
尒時諸梵王 及諸天帝釋 護世四天王 及大自在天
并餘諸天衆 恭敬共圍繞 請我轉法輪 我即自思惟
若但讚佛乘 衆生沒在苦 不能信是法 破法不信故
墮於三惡道 我寧不說法 疾入於涅槃 舍利弗當知
作是思惟時 十方佛皆現 梵音慰喻我 善哉釋迦文
能隨諸佛法 亦應說三乘 我今亦得道 智力如諸佛
是之導師 得是无上法 隨諸衆生類 而用方便力
我等亦皆得 當成第一法 爲諸衆生類 分別說三乘
我常如是說 分別說諸果 少智樂小法 不自信作佛
是故以方便 善告諸大衆 但以一乘道 永化諸菩薩
雖復說三乘 但爲教菩薩 舍利弗當知 我聞聖師子
隨作如是念 我出濁惡世 即趣波羅柰
如諸佛所說 我亦隨順行 思惟是事已

深淨微妙者 皆稱南无佛 126
如諸佛所說 我亦隨順行 思惟是事已
諸法寂滅相 不可以言宣 以方便力故
爲五比丘說 是名轉法輪 便有憍陳等
及以阿若憍 從久遠劫來 讀誦此經法
生死苦永盡 我常如是說 舍利弗當知
我見佛子等 皆悉恭敬者 无量千万億
成以恭敬心 皆共至佛所 曾從諸佛聞
方便所說法 我即作是念 所以出於世
爲說佛智故 今正是其時 如斯等衆類
五何而可度 及大自在天 羣萌悉愚癡
不能信是法 舍利弗當知 斷惡小智人
我今喜无畏 於諸菩薩中 正直捨方便
但說无上道 菩薩聞是法 疑網皆已除
千二百心淨 知三世諸佛 說法之儀式
我今亦如是 說无分別法 諸佛興出世
隨宜說諸法 是法難可解 已住出于世
无量无數劫 聞是法未難 能隨是法者
亦應說三乘 我今亦得道 智力如諸佛
作是思惟時 十方佛皆現 梵音慰喻我
善哉釋迦文 能隨諸佛法 亦應說三乘
甚爲導師 得是无上法 隨諸衆生類 而用方便力
我等亦當得 當成第一法 爲諸衆生類 分別說三乘
我常如是說 分別說諸果 少智樂小法 不自信作佛
是故以方便 善告諸大衆 但以一乘道 永化諸菩薩
雖復說三乘 但爲教菩薩 舍利弗當知 我聞聖師子
深淨微妙音 皆稱南无佛 復作如是念 我出濁惡世 即趣波羅柰
如諸佛所說 我亦隨順行 思惟是事已

W→ T262 9/1032



大般若波羅蜜多經卷第一百四十一

初分校量功德品第三十九之四十九　三藏法師玄奘奉詔譯

時天帝釋復白佛言世尊云何諸菩薩摩訶薩善男子善女人等說有所得安忍波羅蜜多名說相似安忍波羅蜜多佛言憍尸迦諸菩薩摩訶薩善男子善女人等為教無上菩提心者說色若常若無常說色若樂若苦說色若我若無我說受想行識若常若無常說受想行識若樂若苦說受想行識若我若無我說色若淨若不淨說受想行識若淨若不淨若有能依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多復住是說行安忍者應求色若常若無常求色若樂若苦求色若我若無我求受想行識若常若無常求受想行識若樂若苦求受想行識若我若無我應求色若淨若不淨應求受想行識若淨若不淨若有能求如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求色若常若無常求色若樂若苦求色若我若無我求受想行識若常若無常求受想行識若樂若苦求受想行識若我若無我求色若淨若不淨求受想行識若淨若不淨若有能求如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦是名菩薩摩訶薩善男子善女人等說有所得安忍波羅蜜多名說相似

S→ T220 5/763A10
W→ 5/768A3

行識若常若無常求色若樂若苦求受想行識
若我若無我求色若淨若不淨求受想行識
若淨若不淨依此等法行安忍者我說名為
行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前
所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜
多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說眼處若常若無常說耳鼻舌
身意處若常若無常說眼處若樂若苦說耳
鼻舌身意處若樂若苦說眼處若我若無我說
耳鼻舌身意處若我若無我說眼處若淨若不
淨說耳鼻舌身意處若淨若不淨若有能
依如是等法行安忍是行安忍波羅蜜多
憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說色處若常若無常說聲香味觸
法處若常若無常說色處若樂若苦說聲
香味觸法處若樂若苦說色處若我若無
我說聲香味觸法處若我若無我說色處
若淨若不淨說聲香味觸法處若淨若不
淨若有能依如是等法行安忍是行安忍
波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求
眼處若常若無常求

法實若我若無我應求色實若淨若不淨應求聲
香味觸法實若淨若不淨若有能求如是等法
備行安忍者不淨若有能求如是等法
備行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦善
男子善女人等如是求色實乃至眼觸為緣
所生諸受若樂若苦若不苦不樂若無常
若苦若空若非我若變壞法若離法若滅
法實若淨若不淨若有能求如是等法
備行安忍者我說行安忍是行安忍波羅
蜜多憍尸迦善男子善女人等如是求
色實乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦
若不苦不樂若無常若苦若空若非我
若變壞法若離法若滅法實若淨若不
淨若有能求如是等法備行安忍者我
說行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦
善男子善女人等如是求色實乃至眼
觸為緣所生諸受若樂若苦若不苦不
樂若無常若苦若空若非我若變壞法
若離法若滅法實若淨若不淨若有能
求如是等法備行安忍者我說行安忍
是行安忍波羅蜜多憍尸迦善男子善
女人等如是求眼實若常若無常求色
實若淨若不淨若有能求如是等法備
行安忍者我說行安忍是行安忍波羅
蜜多憍尸迦善男子善女人等如是求
眼實若常若無常應求色實乃至眼觸
為緣所生諸受若樂若苦若不苦不樂
若無常若苦若空若非我若變壞法若
離法若滅法實若淨若不淨若有能求
如是等法備行安忍者我說行安忍是
行安忍波羅蜜多憍尸迦善男子善女
人等如是求眼實若常若無常應求眼
實若淨若不淨若有能求如是等法備
行安忍者我說行安忍是行安忍波羅
蜜多憍尸迦善男子善女人等如是求
色實乃至眼觸為緣所生諸受若樂若
苦若不苦不樂若無常若苦若空若非
我若變壞法若離法若滅法實若淨若
不淨若有能求如是等法備行安忍是
行安忍波羅蜜多憍尸迦善男子善女
人等如是求色實乃至眼觸為緣所生
諸受若樂若苦若不苦不樂若無常若
苦若空若非我若變壞法若離法若滅
法實若淨若不淨若有能求如是等法
備行安忍者我說行安忍是行安忍波
羅蜜多憍尸迦善男子善女人等如是
求眼實若常若無常應求色實乃至眼
觸為緣所生諸受若樂若苦若不苦不
樂若無常若苦若空若非我若變壞法
若離法若滅法實若淨若不淨若有能
求如是等法備行安忍者我說行安忍
是行安忍波羅蜜多憍尸迦善男子善
女人等如是求眼實若常若無常求色
實若淨若不淨若有能求如是等法備
行安忍者我說行安忍是行安忍波羅
蜜多憍尸迦善男子善女人等如是求
色實乃至眼觸為緣所生諸受若樂若
苦若不苦不樂若無常若苦若空若非
我若變壞法若離法若滅法實若淨若
不淨若有能求如是等法備行安忍是
行安忍波羅蜜多憍尸迦善男子善女
人等如是求眼實若常若無常應求眼
實若淨若不淨若有能求如是等法備
行安忍者我說行安忍是行安忍波羅
蜜多憍尸迦善男子善女人等如是求
色實乃至眼觸為緣所生諸受若樂若
苦若不苦不樂若無常若苦若空若非
我若變壞法若離法若滅法實若淨若
不淨若有能求如是等法備行安忍者
我說行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸
迦善男子善女人等如是求眼實若常
若無常應求色實乃至眼觸為緣所生
諸受若樂若苦若不苦不樂若無常若
苦若空若非我若變壞法若離法若滅
法實若淨若不淨若有能求如是等法
備行安忍者我說行安忍是行安忍波
羅蜜多憍尸迦善男子善女人等如是
求色實乃至眼觸為緣所生諸受若樂
若苦若不苦不樂若無常若苦若空若
非我若變壞法若離法若滅法實若淨
若不淨若有能求如是等法備

界及耳觸耳觸為緣所生諸受若常若無常
說耳界若無若善說聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受若樂若苦說耳界若我若
無我說聲耳界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受若我若無我說耳界若淨若不淨說聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若淨
若不淨若有依作如是等法備行業忍是行
安忍波羅蜜多須住是說行安忍者應求聲
界若常若無常應求聲界乃至耳觸耳觸為緣所
生諸受若常若無常應求耳界若樂若苦應
求聲界乃至耳觸耳觸為緣所生諸受若樂若苦
無我說聲界應求耳界若我若無我應求耳
界若淨若不淨應求聲界乃至耳觸耳觸為緣所
生諸受若淨若不淨應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受
若不淨若有依如是等法備行安忍是行
安忍波羅蜜多復住是說行安忍者應求如
是行安忍波羅蜜多橋尸迦如前所
人等如是求耳界若常若無常求聲界乃至
耳觸為緣所生諸受若常若無常求耳界若
樂若苦求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若
樂若苦求耳界若我若無我求聲界乃至耳
觸為緣所生諸受若我若無我求耳界若淨

樂若苦求耳界若我若無我求聲界乃至耳
觸為緣所生諸受若我若無我求耳界若淨
若不淨求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若
淨若不淨依此等法行安忍者我說名為行
有所得相似安忍波羅蜜多橋尸迦如前所
說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多
復次橋尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說鼻界若常若無常說香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若常若無常
說鼻界若樂若苦說香界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受若樂若苦說鼻界若我若
無我說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受若我若無我說鼻界若淨若不淨說香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若淨
若不淨若有依如是等法備行安忍是行
安忍波羅蜜多復住是說行安忍者應求
界若常若無常應求鼻界乃至鼻觸鼻觸為
生諸受若常若無常若無常求香界乃至
求香界乃至鼻觸鼻觸為緣所生諸受若樂若苦
應求鼻界若我若無我應求香界乃至鼻觸
為緣所生諸受若不淨應求香界乃至鼻觸鼻觸為緣所生諸受

為緣所生諸受若我若無我應求鼻界若淨
若不淨應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受
若淨若不淨若有罣依如是等法備行安忍
是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求鼻界若常若無常求香界乃至
樂若苦求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若
樂若苦求鼻界若我若無我求香界乃至鼻
觸為緣所生諸受若我若無我求香界若淨
不淨求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨
若不淨依此等法行安忍者我說名為行
有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所
說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說舌界若常若無常說舌界乃至
舌觸為緣所生諸受若常若無常說舌界若
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若淨若無
常說舌界乃至舌觸為緣所生諸受若樂若
苦說舌界若我若無我說味界乃至舌觸為
緣所生諸受若樂若苦說舌界若淨若不淨
若無我說味界乃至舌觸為緣所生諸受若
生諸受若我若無我說舌界若淨若不淨說
界及舌觸舌觸為緣所生諸受若淨若不淨
若無我說味界乃至舌觸為緣所生諸受若
淨若不淨若有罣依如是等法備行安忍是
是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求舌界若常若無常求味界乃至
樂若苦求舌界乃至舌觸為緣所生諸受若
樂若苦求味界乃至舌觸為緣所生諸受若
若不淨應求味界乃至舌觸為緣所生諸受
若淨若不淨若有罣依如是等法備行安忍
有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所
說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所
說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說身界若常若無常說觸界乃至
界及身觸身觸為緣所生諸受若樂若苦若
說身界若樂若苦說觸界乃至身觸身
觸為緣所生諸受若樂若苦說身界若
無我說觸界乃至身觸為緣所生諸
生諸受若淨若不淨依此等法行安忍者我說
行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所
說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說意界若常若無常說法界乃至
界及意識界乃至意觸為緣所生諸受若樂
說意界若樂若苦說法界意識界及意
觸為緣所生諸受若樂若苦說法界意識界及
若不淨若有能依如是等法備行安忍是
安忍波羅蜜多應作是說行安忍者說
界若常若無常應求法界乃至意觸為
生諸受若常若無常應求意界若樂

衆若常若無常應求法衆乃至意觸為緣所
生諸受若常若無常若應求意衆若無常應求法衆乃至意觸
為緣所生諸受若樂若苦若不苦不樂若善
應求意衆若我若無我若應求法衆乃至意觸
為緣所生諸受若我若無我應求意衆若淨
若不淨應求法衆乃至意觸為緣所生諸受
若淨若不淨若有能求如是等法備行安忍
是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求意衆若常若無常求法衆乃至
意觸為緣所生諸受若常若無常求意衆
樂若苦求法衆乃至意觸為緣所生諸受若
樂若苦求意衆若我若無我應求法衆乃至意
觸為緣所生諸受若我若無我若無我求意衆若淨
若不淨求法衆乃至意觸為緣所生諸受若
若不淨求法衆乃至意觸為緣所生諸受若
淨若不淨作此等法行安忍者說名為行有
所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說
當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上

識衆若常若無常說地界若樂若苦說水火
風空識界若樂若苦說地界若我若無我說
水火風空識界若我若無我說地界若淨若
不淨說水火風空識界若淨若不淨若有能
依如是等法備行安忍是行安忍波羅蜜多
復住是說行安忍者應求地界若常若無常
應求水火風空識界若常若無常應求地界
若樂若苦應求水火風空識界若樂若苦
應求地界若我若無我應求水火風空識界
若我若無我若有能求如是等法備行安忍
是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求地界若常若無常求水火風空
識界若常若無常求地界若樂若苦求水
火風空識界若樂若苦求地界若我若無我
求水火風空識界若我若無我求地界若淨
若不淨求水火風空識界若淨若不淨若有
能依此等法行安忍者我說名為行有所得
相似安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等為發無上
皆是說有所得相似安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上

皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說行識若色受想行識若無常若苦若無常苦說行識若色六處觸受若無常說無明若樂若苦說行識若色六處觸受受取有生老死愁歎苦憂惱若無常若苦說無明若樂若苦求無明若我若無我求行乃至老死愁歎苦憂惱若無常若苦說無明若樂若苦求無明若我若無我說行識若色六處觸受受取有生老死愁歎苦憂惱若無我若無我說無明若淨若不淨說行識若色六處觸受受取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨說無明若淨若不淨求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨依此等法行安忍者我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知等是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說布施波羅蜜多若常若無常說淨若不淨說安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常說布施波羅蜜多若樂若苦說淨若不淨說安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦說布施波羅蜜多若我若無我說淨若不淨說安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我說布施波羅蜜多若常若無常說淨若不淨說安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦說淨若不淨若有能依如是等法備行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多若常若無常應求淨若不淨乃至般若波羅蜜多若樂若苦求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無

說行安忍者應求布施波羅蜜多若常若
無常應求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂
常應求布施波羅蜜多若樂若苦應求淨
戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦應求布施波
羅蜜多若我若無我應求淨戒乃至般若波
羅蜜多若樂若苦應求布施波羅蜜多若
淨若不淨應求淨戒乃至般若波羅蜜多若
淨若不淨若有能求如是等法備行安忍是
行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
等如是求布施波羅蜜多若常若無常求淨
戒乃至般若波羅蜜多若常若無常求布施
波羅蜜多若樂若苦求淨戒乃至般若波羅
蜜多若樂若苦求布施波羅蜜多若我若無
我求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我
求布施波羅蜜多若淨若不淨求淨戒乃至
般若波羅蜜多若淨若不淨依此等法行安
忍者我說名為行有所得相似安忍波羅蜜
多憍尸迦如前所說當知是說有所得相
似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說內空若常若無常說外空內外
空空空大空勝義空有為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空若常若無常說內空若樂若苦說外
空內外空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空若樂若苦說內空若我若無
我說外空內外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空若我若無我說內空
若淨若不淨說外空內外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空若淨若不
淨若有能依如是等法備行安忍是行安忍
波羅蜜多須作是說行安忍者應求內空若
常若無常應求外空乃至無性自性空若常
若無常應求內空若樂若苦應求外空乃至

常若無常應求外空乃至無性自性空若常
若無常應求內空若樂若苦應求外空乃至
無性自性空若樂若苦應求內空若我若無
我應求外空乃至無性自性空若我若無我
應求內空若淨若不淨應求外空乃至無性
自性空若淨若不淨若有能求如是等法備
行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男
子善女人等如是求內空若常若無常求外
空乃至無性自性空若常若無常求內空若樂
若苦求外空乃至無性自性空若樂若苦求
內空若我若無我求外空乃至無性自性
空若我若無我求內空若淨若不淨求外空
乃至無性自性空若淨若不淨依此等法行
安忍者我說名為行有所得相似安忍波羅
蜜多憍尸迦如前所說當知亦是說有所得

*

住實際虛空界不思議界若常若無常說真
如若樂若苦說法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實除虛空界不
思議界若樂若苦說真如若我若無我說法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界若常若無
常說真如若淨若不淨說法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實除
虛空界不思議界若淨若不淨說真如若常
若無常應求真如若樂若苦應求法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界若樂若苦應求真
如若我若無我應求法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界若我若無我應求真如若淨若
不淨應求法界乃至不思議界若淨若不淨
若有應求真如是等法備行安忍是行安忍
波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求

*

真如若常若無常求法界乃至不思議界
若常若無常求真如若樂若苦求法界乃至
不思議界若樂若苦求真如若我若無我求
法界乃至不思議界若我若無我

若常若無常求真如若樂若苦求法界乃至不
思議界若淨若不淨依此等法行安忍者說名為行有所得相似安
忍波羅蜜多復次憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似安忍
波羅蜜多善男子善女人等為發無上菩提心者說四靜慮若常若
無常說集滅道聖諦若常若無常說苦聖諦若淨若不淨依此等法
行安忍者說名為行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說
當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

*

常求集滅道聖諦若常若無常求苦聖諦若淨若不淨求集滅道聖
諦若常若無常求苦聖諦若樂若苦求集滅道聖諦若樂若苦求苦
聖諦若我若無我求集滅道聖諦若淨若不淨依此等法行安忍者
說名為行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是
說有所得相似安忍波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說四靜慮若常若無常說四靜慮若樂若苦說四
靜慮若我若無我說四無量四無色定若常若無常說四靜慮若樂
若苦說四靜慮若我若無我說四無量四無色定若樂若苦說四無
量四無色定若我若無我說苦聖諦若常若無常說苦聖諦若樂若
苦說苦聖諦若我若無我說集滅道聖諦若常若無常說集滅道聖
諦若樂若苦說集滅道聖諦若我若無我說四念住若常若無常說
四念住若樂若苦說四念住若我若無我說四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支若常若無常說四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支若樂若苦說四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支若我若無我說空解脫門若常若無常說空解脫門若樂
若苦說空解脫門若我若無我說無相無願解脫門若常若無常說
無相無願解脫門若樂若苦說無相無願解脫門若我若無我說菩
薩十地若常若無常說菩薩十地若樂若苦說菩薩十地若我若無
我說五眼若常若無常說五眼若樂若苦說五眼若我若無我說六
神通若常若無常說六神通若樂若苦說六神通若我若無我說佛
十力若常若無常說佛十力若樂若苦說佛十力若我若無我說四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨若常若無常說四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨若樂若苦說四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨若我若無我說無忘失法若常若無常說無忘失法
若樂若苦說無忘失法若我若無我說恒住捨性若常若無常說恒
住捨性若樂若苦說恒住捨性若我若無我說一切智若常若無常
說一切智若樂若苦說一切智若我若無我說道相智一切相智若
常若無常說道相智一切相智若樂若苦說道相智一切相智若我
若無我說一切陀羅尼門若常若無常說一切陀羅尼門若樂若苦
說一切陀羅尼門若我若無我說一切三摩地門若常若無常說一
切三摩地門若樂若苦說一切三摩地門若我若無我說預流果若
常若無常說預流果若樂若苦說預流果若我若無我說一來不還
阿羅漢果若常若無常說一來不還阿羅漢果若樂若苦說一來不
還阿羅漢果若我若無我說獨覺菩提若常若無常說獨覺菩提若
樂若苦說獨覺菩提若我若無我說菩薩摩訶薩行若常若無常說
菩薩摩訶薩行若樂若苦說菩薩摩訶薩行若我若無我說如來應
正等覺若常若無常說如來應正等覺若樂若苦說如來應正等覺
若我若無我說如是等法行安忍者應

我若無我應求心無量四無色定若我若無
我應求四靜慮若淨若不淨應求四無量四
*無色定若淨若不淨若有能求如是等法備
行安忍是行安忍波羅蜜多攝尸迦若善男子
善女人等如是求四靜慮若常若無常求四
無量四無色定若常若無常求四靜慮若
樂若苦求四無量四無色定若樂若苦求四
靜慮若我若無我求四無量四無色定若我若
無我求四靜慮心若淨若不淨求四無量四無色
定若淨若不淨依此等法行安忍者我說名
為行有所得相似安忍波羅蜜多攝尸迦
前所說當知皆是說有所得相似安忍波
羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十一

波羅蜜因摩訶衍輪聖王
在此心善能莊嚴淨佛國土無量四
辯生故是名第九刀波羅蜜因摩訶衍
輪聖王此心能於一切境界無有障礙於
一切處皆得自在金灌頂位故是名第十
波羅蜜因善男子是名菩薩
摩訶薩心因如是十因決當能
善男子依五種法菩薩摩訶
薩波羅蜜云何為五一者信根二者
求欲心四者調伏一切衆生五者勇猛
精進善男子是名菩薩摩訶薩成就
無量善男子復依五法菩薩摩訶薩
能成就般若波羅蜜云何為五一者三業清
淨為一切衆生作煩惱因緣三
當知門四者過於聲聞獨
覺地皆悉滿足善男子是名
成就持戒波羅蜜善男子復依
菩薩成就忍辱波羅蜜云何為五一者
身瞋煩惱二者不惜身命不求衆
想三者思惟住業遭苦能忍四者
心成就衆生諸善根故五者為卜
忍善男子是名菩薩摩訶

心成就衆生諸善根故五者為
忍善男子是名菩薩摩訶
羅密善男子復修五法菩
薩波羅密云何為五一者與諸煩惱衆共
住二者福德未具不受安樂三者於諸難行
苦行之事不生厭心四者以大慈悲攝受利益
方便成就一切衆生五者勤求不退轉地善
男子是名菩薩摩訶薩成就勤修波羅密
善男子復次成就五法菩薩摩訶薩
不生一不滅非有非无心淨安住三者通一切
家妙理離垢清淨心淨安住三者通一切
相心本真如无作无行不異不動心淨安住
四者為欲利益諸衆生事於俗諦中心淨安
住五者於泰摩他毗鉢舍那同時運行心淨
安住善男子是名菩薩摩訶薩成就隨順
密善男子復修五法菩薩摩訶薩成就
波羅密云何為五一者以心得力能了一切衆
生心行善惡二者能令一切衆生入於無
疑如之法三者一切衆生輪迴生死隨其緣
業如實了知四者於諸衆生三種根性以心
智力能分別知五者於諸衆生如理為說令
種善根成熟度脫皆是得力故善男子是
名菩薩摩訶薩成就力波羅密善男子復
依五法菩薩摩訶薩成就智波羅密云何為
五一者能於諸法分別善惡二者於黑白法

依五法菩薩摩訶薩成就智波羅蜜云何為
五一者能於諸法分別善惡二者於黑白法
遠離耐受三者能於生死涅槃不厭不喜
四者具福習行至究竟處五者受眾灌頂能
得諸佛不共法等及一切智智善男子是名菩
薩摩訶薩成就智波羅蜜善男子何者是
波羅蜜義所謂脩習勝利是波羅蜜義滿
足无量大慈深智是波羅蜜義行非行法心
不執著是波羅蜜義生死過失涅槃功德心
覺心觀是波羅蜜義應人智人智善權宜是
波羅蜜義能現種種妙法實是波羅蜜義
无礙解脫智慧滿足是波羅蜜義法界衆
生界平等分別智是波羅蜜義施等及智能令至
不退轉是波羅蜜義生法忍能令滿足是
波羅蜜義一切眾生功德善根能令成熟是
波羅蜜義能於菩提成佛十力四无所畏不共
法等皆悉成就是波羅蜜義生死涅槃了无
二相是波羅蜜義濟度一切及一切是波羅蜜義相
外道衆相詣難善能解釋令其降伏是波羅
蜜義能轉十二妙行法輪是波羅蜜義无
所着无所見无障无礙是波羅蜜義多義

善男子初地菩薩是相先現三千大千世界地
动量无邊種種寶藏无不盈滿菩薩悉見
善男子二地菩薩是相先現三千大千世界地
平如掌无量无邊種種妙色清淨珠寶庄
嚴之具菩薩悉見善男子三地菩薩是相先
現自身勇健甲仗庄嚴一切怨賊皆能摧伏菩
薩悉見善男子四地菩薩是相先現四方風輪
種種妙花悉皆嚴滿充布地上菩薩悉見善
男子五地菩薩是相先現有妙寶女衆寶
瓔珞周遍嚴身首冠名花以為莊飾菩薩悉
見善男子六地菩薩是相先現七寶花池有
四階道金砂遍布清淨无穢八功德水皆悉盈
滿唱鉢羅花拘物頭花分陀利花隨處庄嚴
於花池所遊戲快樂清涼无比菩薩悉見善
男子七地菩薩是相先現於菩薩前有諸衆
生應墮地獄以菩薩力便得不墮无有損傷
亦无怨怖菩薩悉見善男子八地菩薩是相
先現於空中邊有師子王以為衢讓一切衆
生悉皆怖畏菩薩悉見善男子九地菩薩是
相先現轉輪聖王无量億衆圍繞供養頂上
白蓋无量衆寶之所庄嚴菩薩悉見善男
子十地菩薩是相先現如來之身金色晃耀
光悉皆圓滿有无量億梵王圍繞恭

于十地告曰薩埵是相先現如來之身令汝見耀
心淨光悉皆圓滿有无量億梵王圍繞恭
敬供養觀於无上微妙法輪善薩悉見
善男子云何初地名為歡喜謂初證得出世
心心皆所求得而今始得於大事用如其所
願悉皆成就生無量善樂是故說名為歡
喜諸微細垢犯戒過失皆得清淨是故二地名
為无垢无量智慧三昧光明不可傾動无能映
伏開持陀羅尼以為根本是故三地名為明
地以智慧火燒煩惱薪增長光明修行覺品
是故四地名為燄地備行方便勝智自在無
難得故見備煩惱難伏能伏是故五地名為
難勝行法相續了了顯現无相思惟皆悉現
前是故六地名為現前无漏无間无相思惟
解脫三昧速備行故是地清淨无有障礙是
故七地名為遠行无相思惟備得自在諸煩
惱行不能令動是故八地名為不動說一切
法種種差別皆得自在无量无邊增長智
慧自在无礙是故九地名為善慧法身如虛
空智慧如大雲皆能遍滿覆一切故是故第
十名為法雲

善男子執著有相我法无明怖畏生死惡
趣无明此无明障於初淑細學處
无明發起種種業行无明此二无明障
地未得令得發着无明能障殊勝於持无
明此二无明障於三地味着等至善悅无明
妙淨法愛業无明此二无明障於四地欲
无明希趣涅槃无明此二无明障於五地欲
流轉无明違相現前无明此二无明障於六
地依細諸相現行无明作意欣樂无相无
此二无明障於七地於无相觀功用无明
相自在无明此二无明障於八地於所說義
及名句文此二无量未善巧无明於詞辯
不隨意无明此二无明障於九地於大神通
未得自在爾現无明微細於眾未能悟解
事業无明此二明障於十地於一切境
所知障礙无明極細煩惱麁重无明此二无
明障於佛地

善男子菩薩摩訶薩於初地中行施波羅蜜
於第二地行戒波羅蜜於第三地行忍
波羅蜜於第四地行勤波羅蜜於第五地
行定波羅蜜於第六地行慧波羅蜜於第
七地行方便勝智波羅蜜於第八地行願波羅
蜜於第九地行力波羅蜜於第十地行智波羅

七地行方便勝智波囉蜜於第八地行獨波囉蜜於第九地行力波囉蜜於第十地行智波囉蜜善男子菩薩摩訶薩初發心攝受能生無量妙寶三摩地第二發心攝受能生可樂三摩地第三發心攝受能生舉動三摩地第四發心攝受能生不退轉三摩地第五發心攝受能生寶花三摩地第六發心攝受能生一切如意光焰三摩地第七發心攝受能生現前證住三摩地第八發心攝受能生智慧三摩地第九發心攝受能生大雲三摩地第十發心攝受能生勇健三摩地善男子是名菩薩摩訶薩十種發心善男子菩薩摩訶薩於此初地得陀羅尼名依功德力令時世尊即說呪曰

怛　姪　他　　唵唯你景奴嚩利
獨虎獨虎獨虎　　耶跋蘇利　瑜
阿婆婆薩底　　耶跋薩遠囉
調　怛　底　　多跋達嗒又湯
薄茶薩唎訶囉　　婆嚩莎訶

善男子此陀羅尼是過一恒河沙數諸佛所說為護初地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪者得脫一切怖畏所謂虎狼師子惡獸類一切惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱解脫五障不忘念初地

善男子菩薩摩訶薩於第二地得陀羅尼名善安樂住

怛　姪　他　　嗢瑪於嚩里
質里質里　　嗢瑪嚩怨羅り嘛
繕龍繕龍嗢瑪里　　虎嚩虎嚩莎訶

善男子此陀羅尼是過二恒河數諸龍王所說為護二地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪者得脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱解脫五障不忘念二地善男子菩薩摩訶薩於第三地得陀羅尼名雞腸力

呾　姪　他　　憚陀　折散　宅　折
羯嚩機高喇機　　舞由哩憚機里莎訶

善男子此陀羅尼是過三恒河沙數諸佛所說為護三地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪者得脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱解脫五障不忘念三地善男子菩薩摩訶薩於第四地得陀羅尼名大利益

怛　姪　他　　室　唎　室　唎

怛　姪　他
陀　伽　你　陀　伽　你
室　喇　室　喇
陀　哩　陀　哩　你
毗　舍　羅　波　世　波　姤　娜
室　喇　室　喇
陀　伽　你　陀　伽　你
畔　陀　伽　帝　莎　訶
善　男　子　此　陀　羅　尼　是　過　四　恒　河　沙　數　諸　佛
所　說　為　護　四　地　菩　薩　故　若　有　誦　持　此　陀　羅
尼　呪　者　脫　諸　怖　畏　惡　獸　惡　鬼　人　非　人　等　及　禁
厌　橫　及　諸　苦　惱　解　脫　五　障　不　忘　念　四　地
善　男　子　菩　薩　摩　訶　薩　故　若　有　誦　持　此　陀　羅
尼　名　種　種　功　德　莊　嚴
怛　姪　他
遮　哩　遮　尼　哩　你
訶　哩　訶　尼　哩　你
猪　猁　摩　尼　猁　你
三　婆　山　你　賠　跋　你
跋　闍　步　閣　莎　訶
善　男　子　此　陀　羅　尼　是　過　五　恒　河　沙　數　諸　佛
所　說　為　護　五　地　菩　薩　摩　訶　薩　故　若　有　誦　持
此　陀　羅　尼　呪　者　脫　諸　怖　畏　惡　獸　惡　鬼　人　非　人
等　怨　賊　災　橫　及　諸　苦　惱　解　脫　五　障　不　忘　念
五　地　善　男　子　菩　薩　摩　訶　薩　故　若　有　誦　持　此　陀　羅
尼　名　圓　滿　智
怛　姪　他
摩　哩　你　如　理　如　理
曾　嚕　曾　嚕　曾　嚕
摩　哩　你　如　理　如　理　（此）　後　哩　此　後　哩
曾　嚕　曾　嚕　曾　嚕　（此）　度　漢　底
主　嚕　曾　嚕　曾　嚕　主　嚕　曾

*

摩　哩　你　如　理　如　理
曾　嚕　曾　嚕　曾　嚕
杜　嚕　婆　杜　嚕　曾　婆
莎　悉　底　薩　婆　薩　嚕
毋　怛　囉　鉢　陀　你
善　男　子　此　陀　羅　尼　是　過　六　恒　河　沙　數　諸　佛
所　說　為　護　六　地　菩　薩　摩　訶　薩　故　若　有　誦　持
此　陀　羅　尼　呪　者　脫　諸　怖　畏　惡　獸　惡　鬼　人　非　人
等　怨　賊　災　橫　及　諸　苦　惱　解　脫　五　障　不　忘　念　六　地
善　男　子　菩　薩　摩　訶　薩　故　若　有　誦　持　此　陀　羅
尼　名　法　脉　行
怛　姪　他
勺　訶　勺　訶　勺　訶　勺　唵
訶　婆　栗　多　嚕　嘆　你
鞞　嚕　勃　馱　婆　嚕　底
頻　陀　鞞　哩　你
薄　虎　主　愈
善　男　子　此　陀　羅　尼　是　過　七　恒　河　沙　數　諸　佛
所　說　為　護　七　地　菩　薩　故　若　有　誦　持　此　陀　羅
尼　呪　者　脫　諸　怖　畏　惡　獸　惡　鬼　人　非　人　等　怨　賊
災　橫　及　諸　苦　惱　解　脫　五　障　不　忘　念　七　地
善　男　子　菩　薩　摩　訶　薩　於　第　八　地　得　陀　羅　尼　名
元　盡　藏

勺　訶　勺　訶　勺　訶　勺　唵
鞞　陀　鞞　陀　鞞　陀
勃　里　山　你
鞞　提　叫　鞞
阿　婆　哩　底　鞞
薄　虎　主　愈　莎　訶

善男子菩薩摩訶薩於第八地得陀羅尼名
无盡藏
怛 姪 他
密 底 密 底
主 嚕 主 嚕
善男子此陀羅尼是過八恒河沙數諸佛所
說為護八地菩薩故若有誦持此陀羅尼
呪者能令諸怖畏惡鬼惡鬼人非人等惡賊災
橫及諸苦惱解脫五障不忘念八地
善男子菩薩摩訶薩於第九地得陀羅尼
名无量門
怛 姪 他
俱 盧 婆 喇 體 天中及
扶吒扶吒死 利 室 喇
薄伽梵 悉 底
善男子此陀羅尼是過九恒河沙數諸佛所
說為護九地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪
者能令諸怖畏惡鬼惡鬼人非人等怨賊災
橫及諸苦惱解脫五障不忘念九地
善男子菩薩摩訶薩於第十地得陀羅尼
名破金剛山
怛 姪 他
謨 折 你 末 察 你
毗 末 底 卷 末 麗
呵 囉 若 揭 鞞
三 婆 多 跋 陀 喇
摩 訶 奚 耶 摩 訶
頞 唑 步 底
頞 主 底 卷 密 栗 底
跋 嚕 跋 陀
晡 喇 你 晡 喇 娜
善男子此陀羅尼灌頂章句是過十恒
沙數諸佛所說為護十地菩薩故若有誦
持此陀羅尼呪者能令諸怖畏惡鬼惡鬼人非人
等怨賊災橫一切毒害皆悉除滅解脫五
障不忘念十地
尒時師子奮迅菩薩摩訶薩白佛言世尊
可思議陀羅尼已即從座起偏袒右肩右
膝着地合掌恭敬頂礼佛足以頌讚佛

謨 折 你 末 察 你
毗 末 底 卷 末 麗
呵 囉 若 揭 鞞
三 婆 多 跋 陀 喇
摩 訶 奚 耶 摩 訶
頞 唑 步 底
頞 主 底 卷 密 栗 底
跋 嚕 跋 陀
晡 喇 你 晡 喇 娜
善男子此陀羅尼灌頂章句是過十恒
沙數諸佛所說為護十地菩薩故若有誦
持此陀羅尼呪者能令諸怖畏惡鬼惡鬼人非人
等怨賊災橫一切毒害皆悉除滅解脫五
障不忘念十地
尒時師子奮迅菩薩摩訶薩白佛言世尊
可思議陀羅尼已即從座起偏袒右肩右
膝着地合掌恭敬頂礼佛足以頌讚佛

毗 末 底 卷 末 麗
怛 姪 他
過 喇 怛 娜 揭 鞞
薩 婆 頞 他 婆 儞 你
頞 步 底
阿 儞 揭 毗 喇 警
阿 喇 警 毗 喇 警
跋 嚕 跋 陀
娑 訶 薩 埵 南
善 男 子 此 陀 羅 尼 灌 頂 章 句 是 過 十 恒
河 沙 數 諸 佛 所 說 為 護 十 地 菩 薩 故 若 有 誦
持 此 陀 羅 尼 呪 者 能 令 諸 怖 畏 惡 鬼 惡 鬼 人 非 人
等 怨 賊 災 橫 一 切 毒 害 皆 悉 除 滅 解 脫 五

世尊无量身　不說於一字　今諸衆生類　法雨皆充滿
佛觀衆生相　一切種皆无　猶如於世間　常無有救護
貧窮鄙悋者　有我无我等　不一亦不異　不生亦不滅
如是衆義　隨說有差別　譬如工幻師　唯佛能了知
法衆无分別　是故无量衆　為度衆生故　現種種形相
尒時大目在梵天王亦於是　與諸眷屬俱　來詣佛所
稽首佛足　右繞七匝　合掌恭敬　頂禮佛足　而白佛言　世尊
此金光明最勝王經　甚深微妙　於諸經中　最為尊上
義宛具足　能令衆生　滿諸願海　若有讀誦　此經典者
為衆人說　令其聽受　是善男子　如是如來　所有秘藏
說善男子　若得聽聞　是經典者　皆不退於　阿耨多羅三藐三菩提　何以故善男子　是諸衆生
於言詞中　不動不住　不來不去　不滅不壞　於一切衆生　悉
不動不住　不來不去　善能成熟　一切衆生　是故說種種諸法
根亦不見　一衆生可成熟者　唯說種種諸法　何以故善男子　如是如來所
於言詞中　不動不住　不去不來　不滅不壞　於一切衆生　悉
不動不住　不來不去　善能成熟　一切衆生　是故說種種諸法
根亦不見　一衆生可成熟者　唯說種種諸法　何以故善男子　如是如來所
體无異故　說是法時　三万億菩薩摩訶薩　皆捨心无量
得无生法忍　无量諸菩薩　不退菩提心　无量衆生　發
无邊苾芻苾芻尼　得法眼淨　无量衆生　發
菩薩心　尒時世尊　而說頌曰

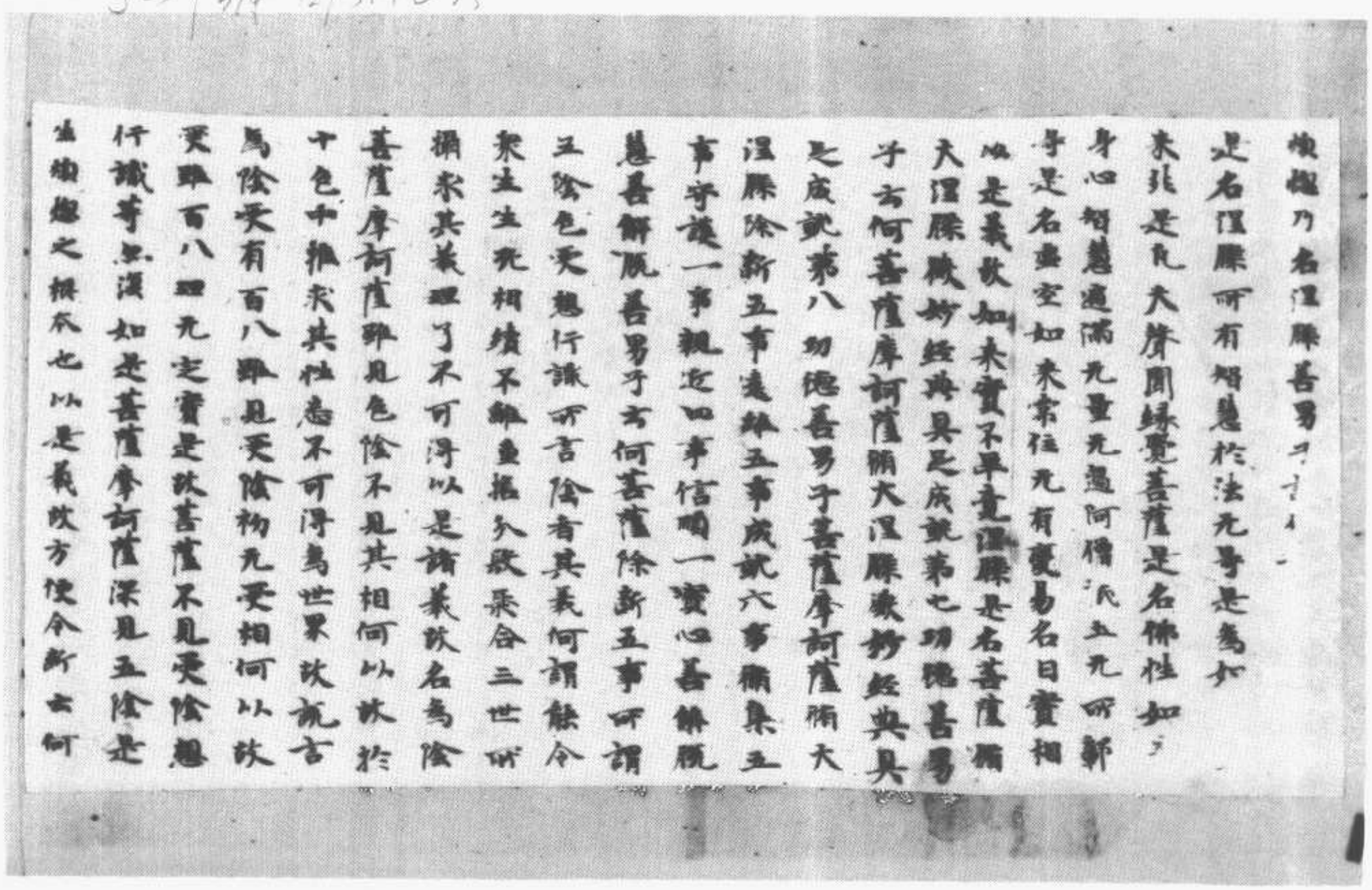
勝法能建生死流　慧派微妙難得見
有情信寃欲渡　由不見故受衆苦
尒時大衆俱從座起　頂禮佛足而白佛言
世尊若所在處講宣讀誦此金光明最勝王經我等大衆皆悉往彼為作聽衆是義然我
法師令得利益安樂无障身意
等皆當盡心供養亦令聽衆安隱快樂所

法師令得利益安樂眾生隨
等守護盡心供養亦令施設安隱快樂所
住國土諸惡鬼神厄難飢饉之苦人民
喊喊此說法處道場之地一切諸天人非人等
一切衆生不應履踐及以汙穢何以故說法
之處即是制底當以香花供養我等常為守護令離衰惱亦
大衆善男子汝等應當精勤備習此契
經典是則名為法久住世

金光明最勝王經卷第四

校勘記

S→T374 12/514C15



行識等無漏如是菩薩摩訶薩深見五陰是
生滅想之根本也以是義故方便令斷云何
菩薩遠離五事所謂五見一者身
見二者邊見三者邪見四者戒取五者見取
見云何名為五見答曰是五見生九十二見曰是諸見生死不絕
是故菩薩防之不使令生云何菩薩成就六事謂
六合集何等為六一者合神二者合法三者
合僧四者合天五者合戒六者合施是名菩
薩成就六事云何菩薩攝集五事所謂五支
一者相定二者身定三者身心受快樂定四
者見聚定五者身心受快樂定四
心則得近於大乘復次菩薩應心觀集
云何菩薩守護一事所謂善攝心菩薩摩訶薩
常應守護是善攝心猶如世人守護一子云
何名為守護是心猶如行曠野守護衆者菩薩
如賊者護餘一日都無限如是菩提心
守護善提之心亦復如是菩提心

觀定四事所謂四元量心何等為四一者
二者大悲三者大喜四者大捨曰是四心無
令元量元邊衆生長善提心是故菩薩修心
觀定云何菩薩結跏趺坐寶莊嚴手如一切衆
生善縛一道一道者所謂大悲也諸佛菩薩為
衆生故大悲三是故菩薩結跏不動亦不起去何
菩薩心善解脫舍無心無所依是名
菩薩心善解脫云何菩薩慧善解脫菩薩摩
訶薩於一切法相元都爭是名菩薩慧善解
脫曰慧解脫者所不聞所不得所不見
所不得見者所不到所不得到
爾時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言世
尊如佛所說心解脫者是義不空何以故心
不元所依所以者何是心本性不為貪欲瞋
恚愚癡諸結所染若本元染云何所言心善解
脫世尊若心本性不為貪結之所染者何等
曰緣希能得離如人獲得本元乳相離初功
者乳元由出獲乳之者不得如是如初功雖少
乳則受出心如如是本元貪者今云何有本
本元貪處方有者諸佛菩薩本元貪相今應
應有世尊譬如石女本元子相離如本
無貪相離亦不可得心如如是本元貪相離

W一T374 12/516A6

諦聽當為汝
多羅三藐三菩提
其心唯然世尊願樂欲
菩提諸菩薩摩訶薩應
其心所有一切衆生之類若卵生若胎生若
濕生若化生若有色若無色若有想若無想
若非有想若非無想我皆令入無餘涅槃而
滅度之如是滅度無量無數無邊衆生實無
衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我
相人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩無住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒備福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於無量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量
福德何以故是諸衆生無復我相人相衆生
相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如我解
佛所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦無有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以無為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以

S-T255 8/ 45 W-2 8/

說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如

提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不世尊如來在然燈佛
所實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒
河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提
言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七
寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用布
施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩
提若善男子善女人於此經中乃至受持四
句偈等為他人說而此福德勝前福德復次
須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處
一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟
何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人
成就最上第一希有之法若是經典所在之
處則為有佛若尊重弟子

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名爲金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜卽非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是爲多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三相見如來不不也世尊不可
以三相得見如來何以故如來說三相卽是
非相是名三相須菩提若有善男子善女人以
恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至
受持四句偈等爲他人說其福甚多

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨卽生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得聞
如是經典信解受持不足爲難若當來世後
五百歲其有衆生得聞是經信解受持是人
則爲第一希有何以故此人无我相人相衆
生相壽者相所以者何我相卽是非相人相
衆生相壽者相所以者何我相卽是非相人相
相則名諸佛

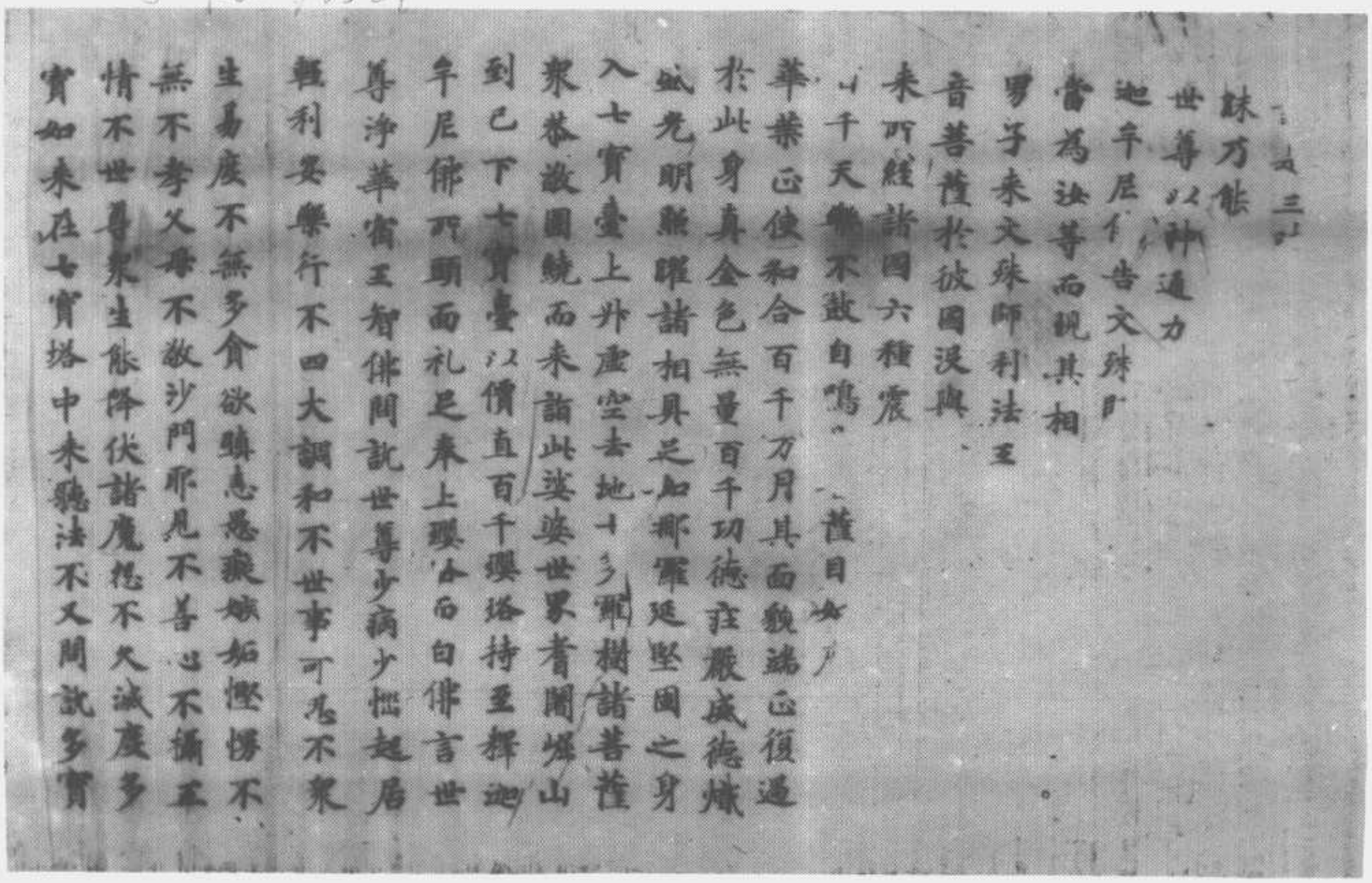
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名爲金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜卽非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是爲多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三相見如來不不也世尊不可
以三相得見如來何以故如來說三相卽是
非相是名三相須菩提若有善男子善女人以
恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至
受持四句偈等爲他人說其福甚多

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨卽生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故佛說菩薩心不應住色布施
須菩提菩薩爲利益一切衆生應如是布施
如來說一切諸相卽是非相又說一切衆生
則非衆生須菩提如來是真語者實語者如
語者不誑語者不異語者須菩提如來所得
法此法无實无虛須菩提若菩薩心住於法
而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不
住法而行布施如人有目日光明照見種種
色須菩提當來之世若有善男子善女人能
於此經受持讀誦則爲如來以佛智慧悉知

S-T262 9/55C1

住法而行布施如人有目日光明照見種種色須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身命布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千万億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆成就不可量不可稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生者著壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍遶以諸華香而散其處



妙法蓮華經卷第七　三十八

釋方便品第二之一

爾時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛智慧甚深無量其智慧門難解難入一切聲聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百千万億無數諸佛盡行諸佛無量道法勇猛精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因緣種種譬喻廣演言教無數方便引導衆生令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠無量無礙力無所畏禪定解脫三昧深入無際成就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別巧說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要言之無量無邊未曾有法佛悉成就

止舍利弗不須復說所以者何佛所成就第一希有難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所謂諸法如是相如是性如是體如是力如是作如是因如是緣如是果如是報如是本末究竟等

情不世尊眾生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不久間說多寶
如來哭隨少惱地忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見爾時釋迦牟
尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多
寶佛告妙音言善哉善哉欲為供養釋迦
牟尼佛及觀法華經并見文殊師利等故來
至此命時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩種何善根脩何功德有是神力佛告華德
菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
羅訶三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜
見妙音菩薩於萬二千歲以十萬種伎樂供
養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以
是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神
力華德於汝意云何今時雲雷音王佛與妙
音菩薩伎樂供養來上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩序訶薩是華德是妙音菩薩已
曾供養親近無量諸佛又植德本又值恒河
沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩其身在此而是菩薩種種身處處為
諸眾生說是經典於神通變化智慧深大
成現自在天身大自在天身成現天大將軍
身成現毘沙門天王身成現轉輪聖王身成
現諸小王身成現長者身成現居士身成現
宰官身成現婆羅門身成現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身成現長者居士婦女身成現
宰官婦女身成現婆羅門婦女身成現童男
童女身成現天龍夜又乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能救護娑婆世界諸眾生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此娑婆世界為
諸眾生說是經典於神通變化智慧深大
如是華德以若干智慧明照娑婆世界今一
切眾生各得所知於十方恒河沙世界中亦
復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者現佛形而為說
法如是種種隨所應度而普現形乃至應以
滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩
訶薩成就大神通智慧之力其事如是今時
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是善薩住何三昧而能如是在所變
現度脫衆生佛告華德善男子其三昧中能如
名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如

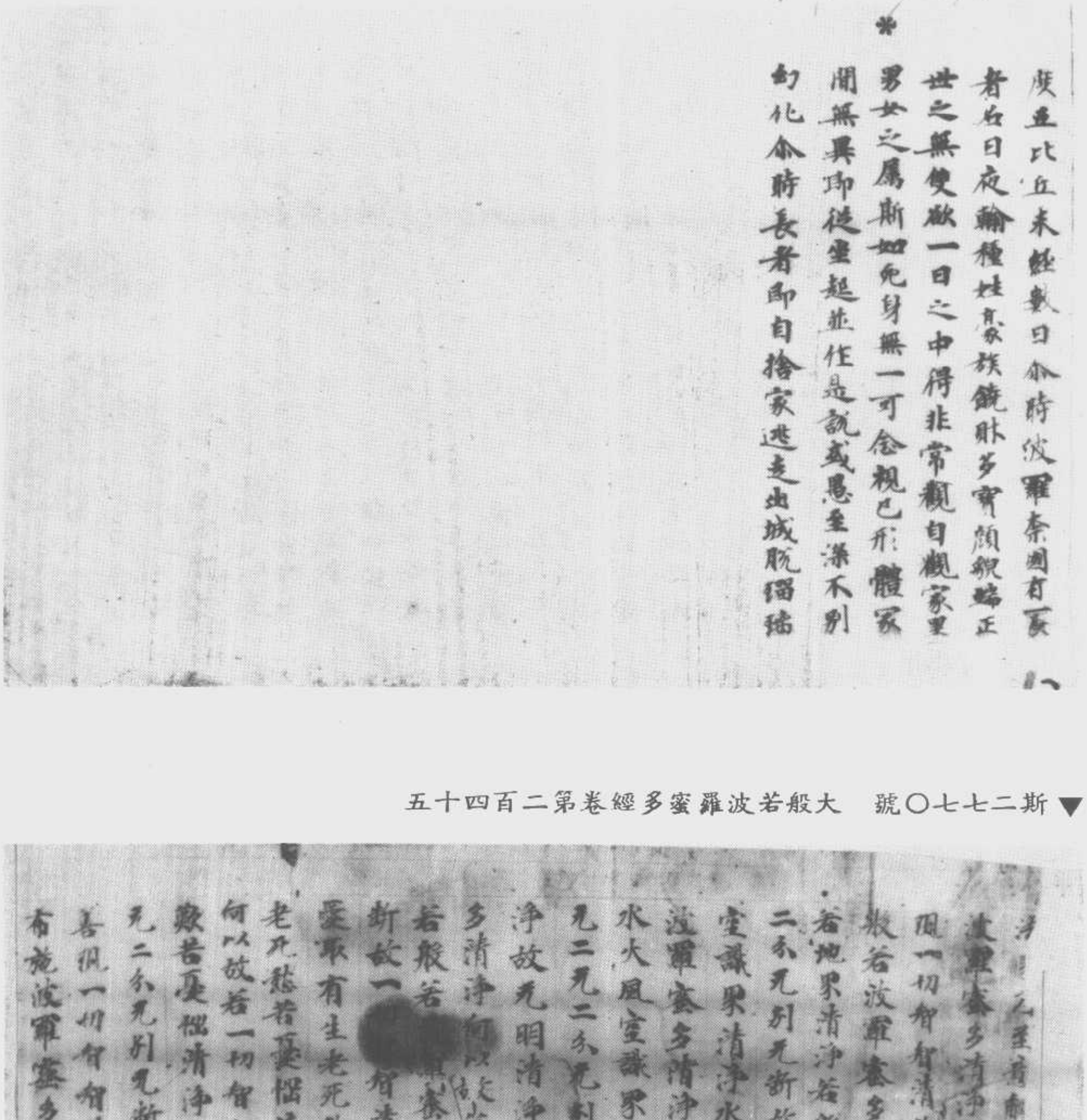
W-T262 9/56B29

根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變
現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧
名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如
是饒益無量衆生說是妙音菩薩品時與妙
音菩薩俱來者八萬四千人皆得現一切色
身三昧此娑婆世界無量菩薩亦得是三昧
及陀羅尼爾時妙音菩薩摩訶薩從三昧起
至靈鷲山到釋迦牟尼佛所頭面禮足白佛
言世尊淨華宿王智佛令我來至此問訊世
尊少病少惱起居輕利安樂行步四大調和
不世尊佛所頭面禮足白世尊言世尊我見
彼國淨華宿王智佛即坐此間而為說法我
今還復應見供養禮拜親近亦令此間諸菩
薩大衆及聲聞衆皆見我身聞我所說隨其
所應為作佛事令其得見我之神力功德利
益時淨華宿王智佛即授我妙莊嚴三昧及
與陀羅尼復說是言汝往娑婆世界隨意能
令衆生普得利益又令汝身諸相具足不生
惡想亦無疲厭又令汝身隨諸衆生所樂現
形隨意自在又令汝身無諸煩惱入諸三昧
能淨諸法通達實相又令汝身能破衆生一
切煩惱又令汝身能除衆生一切惡病又令
汝身端正莊嚴衆生樂見又令汝身隨諸衆
生所樂現諸色身又令汝身能現一切諸菩
薩身又令汝身隨諸衆生所應而為現身說
法又令汝身現諸佛前及見多寶佛塔禮拜供
養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩
薩得勤精進力菩薩等亦令八萬四千菩薩
得現一切色身三昧說是妙音菩薩來往品時四萬二千天子得無生法忍華

S-T212 v. 788C 16

尒時有一
言唯然世尊
不著衣服世尊
梵志之法非是內藏
有尊卑高下知有父母兄弟
行世尒時復有一異比丘諮佛所頭面禮足
白世尊言唯然世尊自今以後聽諸道人各
留頭髮佛告比丘此愚所廢不應法律此梵
志之法非是內藏所備行也復有異比丘諮
世尊所頭面禮足前白世尊言唯然世尊聽
諸道人皆白灰塗身復有異比丘白世尊言
自今以後聽諸道人服氣不食須有比丘白
世尊言自今以後聽諸道人糯飛露地卧世
尊告曰此愚所廢須有異比丘頭面禮足白
世尊言唯然世尊自今以後聽諸道人在浴
池浴清淨佛告比丘不以此法得至乎道
棄身無儔不論異言而行以除是謂梵志皆
佛在波羅柰國仙人鹿野苑中尒時世尊
度五比丘來語教曰尒時彼羅柰國有長
者名曰夜輸種姓豪族饒財多寶顏貌端正
世之無雙歎一日之中得非常觀白觀家里

W2T212 4/7/3A 13



S→T220 6/235c2-23618
W→ 6/241A2

善現一切智智清淨故有施波羅蜜多清淨
有施波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨
何以故若一切智智清淨若有施波羅蜜多
清淨若般若波羅蜜多清淨无二无二分无
別无斷故一切智智清淨故淨戒安忍精進
靜慮波羅蜜多清淨淨戒乃至靜慮波羅
蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨何以故若
一切智智清淨若淨戒乃至靜慮波羅蜜多
清淨若般若波羅蜜多清淨何以故若一
切智智清淨故內空清淨故般若波羅蜜多
清淨何以故若內空清淨若般若波羅蜜多
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故外空內外空空大空勝義空有為空
无為空畢竟空无際空散空无變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空无性
空自性空无性自性空清淨外空乃至无性
自性空清淨故般若波羅蜜多清淨何以故
若一切智智清淨若四靜慮清淨若般若波
羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故一切
智智清淨故四无量四无色定清淨故般若
波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨故
真如清淨故般若波羅蜜多清淨何以故若

別无斷故善現一切智智清淨故真如清淨
真如清淨故般若波羅蜜多清淨何以故若
一切智智清淨若有施波羅蜜多清淨若般若
多清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
清淨法界乃至不思議清淨故般若波羅
蜜多清淨何以故若一切智智清淨若法界
乃至不思議清淨若般若波羅蜜多清淨
何以故若一切智智清淨若苦聖諦清淨若
集滅道聖諦清淨故般若波羅蜜多清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智清
淨故苦聖諦清淨故般若波羅蜜多清淨
何以故若一切智智清淨若集滅道聖諦
清淨若般若波羅蜜多清淨何以故若一切
智智清淨若四靜慮清淨若般若波羅蜜
多清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故四无量四无色定清淨故般若波
羅蜜多清淨何以故

羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故一切
智智清淨故四无量四无色定清淨四无量
四无色定清淨故般若波羅蜜多清淨何以
故若一切智智清淨若四无量四无色定清
淨若般若波羅蜜多清淨无二无二分无別
无斷故善現一切智智清淨故八解脫清淨
若一切智智清淨若八解脫清淨若般若波
羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故一切
智智清淨故八勝處九次第定十遍處清淨
八勝處九次第定十遍處清淨故般若波羅
蜜多清淨无二无二分无別无斷故善現一
切智智清淨故菩薩十地清淨若一切智智
清淨菩薩十地清淨若般若波羅蜜多清
淨何以故若一切智智清淨故菩薩十地清
淨故般若波羅蜜多清淨何以故若一切智
智清淨若菩薩十地清淨若般若波羅蜜多
清淨无二无二分无別无斷故善現一切
智智清淨故五眼清淨五眼清淨故般若波
羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨故五
眼清淨若般若波羅蜜多清淨无二无二分
无別无斷故一切智智清淨故六神通清淨
六神通清淨故般若波羅蜜多清淨何以故
若一切智智清淨故六神通清淨若四正
斷乃至八聖道支清淨若般若波羅蜜多清
淨无二无二分无別无斷故善現一切智智

蜜多清淨何以故若一切智智清淨若四正
斷乃至八聖道支清淨若般若波羅蜜多清
淨无二无二分无別无斷故善現一切智智
清淨故空解脫門清淨空解脫門清淨故般
若波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨
若般若波羅蜜多清淨无二无二分无別无
斷故一切智智清淨故无相无願解脫門清
淨无相无願解脫門清淨故般若波羅蜜多
清淨何以故若一切智智清淨故般若波羅
蜜多清淨无二无二分无別无斷故善現一
切智智清淨故四念住清淨四念住清淨故
般若波羅蜜多清淨何以故若一切智智清
淨故般若波羅蜜多清淨无二无二分无別
无斷故善現一切智智清淨故四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支清淨四神
足清淨故般若波羅蜜多清淨何以故若一
切智智清淨故四神足清淨若般若波羅蜜
多清淨无二无二分无別无斷故善現一切
智智清淨故佛十力清淨佛

淨何以故若一切智智清淨若六神通清淨
若般若波羅蜜多清淨若四念住清淨乃至
斷故善現一切智智清淨故一切智清淨故
一切智智清淨若佛十力清淨若般若波羅
蜜多清淨无二无二分无別无斷故一切智
智清淨故道相智一相智清淨故佛十力清淨
清淨故四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大
大捨十八佛不共法清淨故一切智智清淨
八佛不共法清淨故般若波羅蜜多清淨何
以故若一切智智清淨若四无所畏乃至十
八佛不共法清淨若般若波羅蜜多清淨无
二无二分无別无斷故善現一切智智清
淨故无忘失法清淨无忘失法清淨故般若
波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若
无忘失法清淨若般若波羅蜜多清淨无
二无二分无別无斷故善現一切智智清淨
故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故般若波羅蜜多
清淨何以故若一切智智清淨若恒住捨性
清淨若般若波羅蜜多清淨无二无二分无
別无斷故善現一切智智清淨故一切智
清淨一切智清淨故般若波羅蜜多清淨何以
故若一切智智清淨若一來不還阿羅漢果清淨
若般若波羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故一

淨一切智清淨故般若波羅蜜多清淨何以
故若一切智智清淨若一來不還阿羅漢果
清淨若般若波羅蜜多清淨无二无二分无
別无斷故善現一切智智清淨故一來不還
阿羅漢果清淨若般若波羅蜜多清淨何以
故若一切智智清淨若一來不還阿羅漢果
清淨若預流果清淨若般若波羅蜜多清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智
清淨故預流果清淨若般若波羅蜜多清淨
何以故若一切智智清淨若預流果清淨若
般若波羅蜜多清淨无二无二分无別无斷
故一切智智清淨故一切智清淨若般若
波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若
般若波羅蜜多清淨无二无二分无別无斷
故善現一切智智清淨故般若波羅蜜多清
淨何以故若一切智智清淨若般若波羅蜜
多清淨无二无二分无別无斷故一切智
智清淨故道相智一相智清淨故般若波羅
蜜多清淨何以故若一切智智清淨若般若
波羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故善
現一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨故
般若波羅蜜多清淨何以故若一切智智
清淨若般若波羅蜜多清淨无二无二分无
別无斷故善現一切陀羅尼門清淨若般若
波羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故一切智智清淨若
般若波羅蜜多清淨何以故若一切智智
清淨若般若波羅蜜多清淨无二无二分无
別无斷故善現一切智智清淨故一切智
清淨一來不還阿羅漢果清淨故般若波羅
蜜多清淨何以故若一切智智清淨若一來
不還阿羅漢果清淨若般若波羅蜜多清淨
无二无二分无別无斷故一

淨故一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿
羅漢果清淨故般若波羅蜜多清淨何以故
若一切智智清淨若一來不還阿羅漢果清
淨若般若波羅蜜多清淨无二无二分无別
无斷故善現一切智智清淨故諸佛無上正
等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨何以故
以故若一切智智清淨若諸佛無上正等菩
提清淨故般若波羅蜜多清淨何以故若一
切智智清淨若獨覺菩提清淨故般若波羅
蜜多清淨何以故若一切智智清淨若聲聞
菩提清淨故般若波羅蜜多清淨何以故若
一切智智清淨若菩薩摩訶薩行清淨故般
若波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨
若一切菩薩摩訶薩行清淨故般若波羅蜜
多清淨何以故若一切智智清淨若靜慮波
羅蜜多清淨故一切智智清淨故善現一切
智智清淨若靜慮波羅蜜多清淨故耳鼻舌
身意觸清淨故善現一切智智清淨若耳鼻
舌身意觸清淨故靜慮波羅蜜多清淨何以
故若一切智智清淨若耳鼻舌身意觸清淨
故靜慮波羅蜜多清淨何以故若一切智智
清淨若靜慮波羅蜜多清淨故一切智智清
淨故善現一切智智清淨故色清淨色清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智清
淨故靜慮波羅蜜多清淨何以故若一切智
智清淨若靜慮波羅蜜多清淨故聲香味觸
法觸清淨故靜慮波羅蜜多清淨何以故若
一切智智清淨若聲香味觸法觸清淨故靜
慮波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨
若眼界清淨故色界眼識界眼觸眼觸為緣
所生諸受清淨故靜慮波羅蜜多清淨何以
故若一切智智清淨若色界眼識界眼觸眼
觸為緣所生諸受清淨故靜慮波羅蜜多清
淨何以故若一切智智清淨若耳界清淨故
聲界耳識界耳觸耳觸為緣所生諸受清淨
故靜慮波羅蜜多清淨何以故若一切智智
清淨若聲界耳識界耳觸耳觸為緣所生諸
受清淨故靜慮波羅蜜多清淨何以故若一
切智智清淨若鼻界清淨故香界鼻識界鼻
觸鼻觸為緣所生諸受清淨故靜慮波羅蜜
多清淨何以故若一切智智清淨若香界鼻
識界鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨故靜慮
波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若
舌界清淨故味界舌識界舌觸舌觸為緣所
生諸受清淨故靜慮波羅蜜多清淨何以故
若一切智智清淨若味界舌識界舌觸舌觸
為緣所生諸受清淨故靜慮波羅蜜多清淨
何以故若一切智智清淨若身界清淨故觸
界身識界身觸身觸為緣所生諸受清淨故
靜慮波羅蜜多清淨何以故若一切智智清
淨若觸界身識界身觸身觸為緣所生諸受
清淨故靜慮波羅蜜多清淨何以故若一切
智智清淨若意界清淨故法界意識界意觸
意觸為緣所生諸受清淨故靜慮波羅蜜多
清淨何以故若一切智智清淨若法界意識
界意觸意觸為緣所生諸受清淨故靜慮波
羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若地
界清淨故水火風空識界清淨故靜慮波羅
蜜多清淨何以故若一切智智清淨若水火
風空識界清淨故靜慮波羅蜜多清淨何以
故若一切智智清淨若

二无二分无别无断故善现一切智智清淨
故眼界清淨眼界清淨故静慮波羅蜜多清
淨何以故若一切智智清淨若界清淨若
静慮波羅蜜多清淨无二分无别无断
故一切智智清淨故色界乃至眼觸眼
觸為緣所生諸受清淨故静慮波羅蜜多清淨
所生諸受清淨故静慮波羅蜜多清淨何以
故若一切智智清淨若色界乃至眼觸為緣
所生諸受清淨若静慮波羅蜜多清淨
何以故若一切智智清淨若耳界清淨若静
慮波羅蜜多清淨无二分无别无断故
一切智智清淨故耳界清淨故静慮波羅蜜多清淨
何以故若一切智智清淨若耳界清淨若静
慮波羅蜜多清淨无二分无别无断故善現一切智
智清淨故耳界及耳觸耳觸為緣所生諸
受清淨故静慮波羅蜜多清淨何以故若一
切智智清淨若鼻界清淨若静慮波羅蜜
多清淨无二分无别无断故一切智智
清淨故鼻界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受

以故若一切智智清淨若鼻界清淨若静慮
波羅蜜多清淨无二分无别无断故善現一
切智智清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸
緣所生諸受清淨故静慮波羅蜜多清淨何
以故若一切智智清淨若香界乃至鼻觸為
緣所生諸受清淨若静慮波羅蜜多清淨
何以故若一切智智清淨若舌界清淨若
静慮波羅蜜多清淨无二分无别无断
故善現一切智智清淨故舌界乃至舌觸為緣
所生諸受清淨故静慮波羅蜜多清淨何以
故若一切智智清淨若舌界清淨若静慮
波羅蜜多清淨无二分无别无断故一
切智智清淨故味界乃至舌觸為緣所生諸
受清淨故静慮波羅蜜多清淨何以故
若一切智智清淨若味界清淨若静慮
波羅蜜多清淨无二分无别无断故善現一
切智智清淨故身界乃至舌觸為緣所生諸
受清淨故静慮波羅蜜多清淨何以故
若一切智智清淨若身界清淨若静慮
波羅蜜多清淨无二分无别无断故一
切智智清淨故意界及身觸身觸為緣所
生諸受清淨故静慮波羅蜜多清淨何以故一
切智智清淨故香界鼻界清淨若静慮波羅蜜
多清淨无二分无别无断故一切智
智清淨故鼻界清淨若静慮波羅蜜多清
淨何以故若一切智智清淨若鼻界清淨
若静慮波羅蜜多清淨无二分无别无
断故一切智智清淨故鼻界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受清淨故静慮波羅蜜多清淨
何以故若一切智智清淨若鼻界清淨若
静慮波羅蜜多清淨无二分无别无断
故善現一切智智清淨故舌界乃至舌觸為緣
所生諸受清淨故静慮波羅蜜多清淨何以
故若一切智智清淨若舌界清淨若静
慮波羅蜜多清淨无二分无别无断
故一切智智清淨故味界乃至舌觸為緣
所生諸受清淨故静慮波羅蜜多清淨
何以故若一切智智清淨若味界清淨
若静慮波羅蜜多清淨无二分无别无
断故善現一切智智清淨故身界乃至舌觸為緣
所生諸受清淨故静慮波羅蜜多清淨何
以故若一切智智清淨若身界清淨若
静慮波羅蜜多清淨无二分无别无
断故一切智智清淨故意界及身觸身觸為
緣所生諸受清淨故静慮波羅蜜多清淨
何以故若一切智智清淨若意界清淨

智清淨故觸界身識界及身觸為緣所
生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受
清淨故靜慮波羅蜜多清淨何以故一切智
智清淨故一切智清淨若觸為緣所生諸受
清淨若靜慮波羅蜜多清淨故意界清淨
界无斷故善現一切智智清淨故意觸為緣所
生諸受清淨故靜慮波羅蜜多清淨何以故
若一切智智清淨若意界清淨若靜慮波羅
蜜多清淨无二无二分无別无斷故一切智
智清淨故法界意識界及意觸為緣所生諸受
清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
故靜慮波羅蜜多清淨何以故若一切智智
清淨故地界清淨地界清淨故靜慮波羅蜜
多清淨何以故若一切智智清淨故布施波
羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨故靜慮波
羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨故淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒
乃至般若波羅蜜多清淨故內空清淨內空
清淨故靜慮波羅蜜多清淨何以故若一切
智智清淨故外空乃至无性自性空清淨
无性自性空清淨故靜慮波羅蜜多清淨
何以故若一切智智清淨故真如清淨真
如清淨故靜慮波羅蜜多清淨何以故若
一切智智清淨故法界乃至不思議界清
淨不思議界清淨故靜慮波羅蜜多清淨
何以故若一切智智清淨故苦聖諦清淨
苦聖諦清淨故靜慮波羅蜜多清淨何以
故若一切智智清淨故集滅道聖諦清淨
集滅道聖諦清淨故靜慮波羅蜜多清淨
何以故若一切智智清淨故四靜慮清淨
四靜慮清淨故靜慮波羅蜜多清淨何以
故若一切智智清淨故四无量四无色定
清淨四无量四无色定清淨故靜慮波羅
蜜多清淨何以故若一切智智清淨故八
解脫清淨八解脫清淨故靜慮波羅蜜多
清淨何以故若一切智智清淨故四念住
清淨四念住清淨故靜慮波羅蜜多清淨
何以故若一切智智清淨故八聖道支清
淨八聖道支清淨故靜慮波羅蜜多清淨
何以故若一切智智清淨故空解脫門清
淨空解脫門清淨故靜慮波羅蜜多清淨
何以故若一切智智清淨故无相无願解
脫門清淨无相无願解脫門清淨故靜慮
波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨
故五眼清淨五眼清淨故靜慮波羅蜜多
清淨何以故若一切智智清淨故六神通
清淨六神通清淨故靜慮波羅蜜多清淨
何以故若一切智智清淨故佛十力清淨
佛十力清淨故靜慮波羅蜜多清淨何以
故若一切智智清淨故四无所畏四无礙
解清淨四无所畏四无礙解清淨故靜慮
波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨
故大慈大悲大喜大捨清淨大慈大悲大
喜大捨清淨故靜慮波羅蜜多清淨何以
故若一切智智清淨故十八佛不共法清
淨十八佛不共法清淨故靜慮波羅蜜多
清淨何以故若一切智智清淨故无忘失
法清淨无忘失法清淨故靜慮波羅蜜多
清淨何以故若一切智智清淨故恒住捨
性清淨恒住捨性清淨故靜慮波羅蜜多
清淨何以故若一切智智清淨故一切智
清淨一切智清淨故靜慮波羅蜜多清淨
何以故若一切智智清淨故道相智一切
相智清淨道相智一切相智清淨故靜慮
波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨
故一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清
淨故靜慮波羅蜜多清淨何以故若一切
智智清淨故一切三摩地門清淨一切三
摩地門清淨故靜慮波羅蜜多清淨何以
故若一切智智清淨故一切三摩地門清
淨一切三摩地門清淨故靜慮波羅蜜多
清淨何以故若一切智智清淨故一切三
摩地門清淨一切三摩地門清淨故靜慮
波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨
故一切三摩地門清淨一切三摩地

无断故善现一切智智清净故内空清净何以故空清净故静虑波罗蜜多清净故外空内外空空大空胜义空有为空无为空毕竟空无际空散空无变异空性自相空共相空一切法空不可得空无性自性空无性自性空清净故一切智智清净何以故一切智智清净若内空清净故外空内外空空大空胜义空有为空无为空毕竟空无际空散空无变异空性自相空共相空一切法空不可得空无性自性空清净故静虑波罗蜜多清净何以故若一切智智清净故真如清净若真如清净故法界乃至不思议界清净若法界清净故法性不虚妄性不变异性平等性离生性法定法住实际虚空界不思议界清净若不思议界清净故四无量四无色定清净若四无量四无色定清净故五眼清净若五眼清净故六神通清净若六神通清净故佛十力清净若佛十力清净故四无所畏四无碍解清净若四无所畏四无碍解清净故大慈大悲大喜大舍清净若大慈大悲大喜大舍清净故一切智智清净若一切智智清净故道相智一切相智清净若道相智一切相智清净故一切陀罗尼门清净若一切陀罗尼门清净故一切三摩地门清净若一切三摩地门清净故预流果清净若预流果清净故一来果清净若一来果清净故不还果清净若不还果清净故阿罗汉果清净若阿罗汉果清净故独觉菩提清净若独觉菩提清净故一切菩萨摩诃萨行清净若一切菩萨摩诃萨行清净故如来应正等觉清净若如来应正等觉清净故

净无二无二分无别无断故善现一切智智清净故菩萨摩诃萨行清净若菩萨摩诃萨行清净故静虑波罗蜜多清净何以故若一切智智清净故静虑波罗蜜多清净若静虑波罗蜜多清净故一切智智清净何以故一切智智清净故一切智智清净若一切智智清净故道相智一切相智清净若道相智一切相智清净故一切陀罗尼门清净若一切陀罗尼门清净故一切三摩地门清净若一切三摩地门清净故预流果清净若预流果清净故一来果清净若一来果清净故不还果清净若不还果清净故阿罗汉果清净若阿罗汉果清净故独觉菩提清净若独觉菩提清净故菩萨摩诃萨行清净若菩萨摩诃萨行清净故如来应正等觉清净若如来应正等觉清净故无忘失法清净若无忘失法清净故恒住舍性清净若恒住舍性清净故一切智智清净若一切智智清净故大慈清净若大慈清净故大悲大喜大舍清净若大悲大喜大舍清净故一切智智清净若一切智智清净故佛十力清净若佛十力清净故四无所畏四无碍解清净若四无所畏四无碍解清净故大慈大悲大喜大舍清净若大慈大悲大喜大舍清净故一切智智清净若一切智智清净故十遍处清净若十遍处清净故

切智智清淨故八勝處九次第定十遍處清
淨八勝處九次第定十遍處清淨故靜慮波
羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故善現一切智智清淨故
勝處九次第定十遍處清淨故靜慮波羅蜜
多清淨无二无二分无別无斷故善現一切
智智清淨故四念住清淨故靜慮波羅蜜多
清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故靜慮波羅蜜多清淨何以故若一切智智
清淨若五眼清淨若靜慮波羅蜜多清淨
无二无二分无別无斷故一切智智清淨故
六神通清淨六神通清淨故靜慮波羅蜜多
清淨何以故若一切智智清淨若六神通
清淨若靜慮波羅蜜多清淨无二无二分无
別无斷故善現一切智智清淨故佛十力清
淨佛十力清淨故靜慮波羅蜜多清淨何以
故若一切智智清淨若佛十力清淨若靜慮
波羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故一
切智智清淨故四无所畏四无礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法清淨故靜慮波羅蜜多清
淨无二无二分无別无斷故善現一切智智
清淨若无相无願解脫門清淨若靜慮波羅
蜜多清淨何以故若一切智智清淨若靜慮波羅
蜜多清淨无二无二分无別无斷故善現一
切智智清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清
淨无二无二分无別无斷故善現一切智智

清淨若无相无願解脫門清淨若靜慮波羅
蜜多清淨无二无二分无別无斷故善現一
切智智清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清
淨故靜慮波羅蜜多清淨何以故若一切智
智清淨若菩薩十地清淨若靜慮波羅蜜多
清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故靜慮波羅蜜多清淨何以故若一切智智
清淨若五眼清淨若靜慮波羅蜜多清淨
无二无二分无別无斷故一切智智清淨故
六神通清淨六神通清淨故靜慮波羅蜜
多清淨何以故若一切智智清淨若六神通
清淨若靜慮波羅蜜多清淨无二无二分无
別无斷故善現一切智智清淨故佛十力清
淨佛十力清淨故靜慮波羅蜜多清淨何以
故若一切智智清淨若佛十力清淨若靜慮
波羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故一
切智智清淨故四无所畏四无礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法清淨故靜慮波羅蜜多清
淨无二无二分无別无斷故善現一切智智
清淨若无相无願解脫門清淨若靜慮波羅
蜜多清淨何以故若一切智智清淨若靜慮波羅
至十八佛不共法清淨若靜慮波羅蜜多清
淨无二无二分无別无斷故善現一
切智智清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清

清淨何以故若一切智智清淨若四无所畏乃
至十八佛不共法清淨若靜慮波羅蜜多清
淨无二无二分无別无斷故善現一切智智
清淨故无忘失法清淨无忘失法清淨故
靜慮波羅蜜多清淨何以故若一切智智清
淨若无忘失法清淨故靜慮波羅蜜多清淨无
二无二分无別无斷故一切智智清淨故恒
住捨性清淨恒住捨性清淨故靜慮波羅蜜
多清淨何以故若一切智智清淨若恒住捨
性清淨若靜慮波羅蜜多清淨无二无二分
无別无斷故善現一切智智清淨故一切智
清淨一切智智清淨故靜慮波羅蜜多清淨何
以故若一切智智清淨若靜慮波羅蜜多清淨
无二无二分无別无斷故一切智智清淨故
一來不還阿羅漢清淨一來不還阿羅漢
清淨故靜慮波羅蜜多清淨何以故若一切
智智清淨若一來不還阿羅漢果清淨若靜
慮波羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故善
現一切智智清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩
提清淨故靜慮波羅蜜多清淨何以故若
一切智智清淨若獨覺菩提清淨若靜慮波
羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故善現一
切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨
一切菩薩摩訶薩行清淨故靜慮波羅蜜多
清淨何以故若一切智智清淨若一切菩薩摩訶
薩行清淨若靜慮波羅蜜多清淨无二无二分无
別无斷故一切智智清淨故諸佛无上正等菩

清淨何以故若一切智智清淨若一切陀羅尼門
清淨若靜慮波羅蜜多清淨无二无二分无
別无斷故善現一切智智清淨故一切三摩地門清淨
一切三摩地門清淨故靜慮波羅蜜多清淨何
以故若一切智智清淨若一切三摩地門清淨
靜慮波羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
清淨故靜慮波羅蜜多清淨何以故若一切
智智清淨若預流果清淨若靜慮波羅蜜
多清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故一來不還阿羅漢清淨一來不還阿羅漢
果清淨故靜慮波羅蜜多清淨何以故若一切
智智清淨若一來不還阿羅漢果清淨若靜
慮波羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故善
現一切智智清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩
提清淨故靜慮波羅蜜多清淨何以故若
一切智智清淨若獨覺菩提清淨若靜慮波
羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故善現一
切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨
一切菩薩摩訶薩行清淨故靜慮波羅蜜多
清淨何以故若一切智智清淨若一切菩薩摩訶
薩行清淨若靜慮波羅蜜多清淨无二无二分无
別无斷故一切智智清淨故諸佛无上正等菩

一切智智清淨若一切菩薩摩訶薩行淨若
慧羅蜜多清淨无二无別无斷故善現一
切智智清淨故諸佛无上正等菩提清淨
何以故善現一切智智清淨若諸佛无上正等菩提
清淨若靜慮波羅蜜多清淨无二无別
无斷故淨戒安忍精進波羅蜜多清淨
清淨故精進波羅蜜多清淨无二无別无斷故善現一切智智清淨
清淨若色清淨若精進波羅蜜多清淨
二无別无斷故一切智智清淨故受想行
識清淨受想行識清淨故精進波羅蜜多清淨
何以故若一切智智清淨若受想行識清淨若
精進波羅蜜多清淨无二无別无斷故
善現一切智智清淨故眼界清淨若眼界清淨
故精進波羅蜜多清淨精進波羅蜜多清淨
清淨若眼界清淨若色界清淨若眼識界清淨
若精進波羅蜜多清淨无二无別无斷
故善現一切智智清淨故耳界清淨若耳界清淨
清淨故精進波羅蜜多清淨精進波羅蜜多清淨
清淨若耳界清淨若精進波羅蜜多清淨无
二无別无斷故一切智智清淨故聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨故
聲清淨色聲清淨故精進波羅蜜多清淨精進波羅
以故若一切智智清淨若色聲清淨何

无二无別无斷故善現一切智智清淨若
聲清淨色聲清淨故精進波羅蜜多清淨无二无別无斷故
以故若一切智智清淨若色聲清淨何
羅蜜多清淨无二无別无斷故淨戒安忍精進波羅蜜多清淨
清淨故靜慮波羅蜜多清淨无二无別无斷故善現一切智智清淨
清淨若靜慮波羅蜜多清淨若香味觸法處清淨若精進波羅蜜多清
淨无二无別无斷故善現一切智智清淨故
眼界清淨眼界清淨故精進波羅蜜多清
淨何以故若眼界清淨若眼界清淨若
清淨故精進波羅蜜多清淨精進波羅蜜多清淨
清淨若色界乃至眼識界清淨若眼觸為緣所生諸受清淨
若精進波羅蜜多清淨无二无別无斷
故善現一切智智清淨故耳界清淨若耳界清
淨故精進波羅蜜多清淨精進波羅蜜多清淨
清淨若耳界清淨若精進波羅蜜多清淨无
二无別无斷故一切智智清淨故聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨故
乃至耳觸為緣所生諸受清淨故精進波羅
蜜多清淨何以故若一切智智清淨若

耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨故精進波羅
乃至耳觸為緣所生諸受清淨故精進波羅
蜜多清淨何以故善現若一切智智清淨故若
乃至耳觸為緣所生諸受清淨若精進波羅
蜜多清淨亦爾善現由一切智智清淨故鼻界
智清淨故鼻界清淨鼻界清淨故鼻識界及鼻觸
蜜多清淨何以故若一切智智清淨若鼻界
若精進波羅蜜多清淨乃至鼻觸為緣所生
一切智智清淨故舌界鼻識界及鼻觸鼻觸
一切智智清淨若舌界乃至鼻觸為緣所生
為緣所生諸受清淨故舌界乃至鼻觸為緣所生
諸受清淨若精進波羅蜜多清淨亦爾善現
諸受清淨故精進波羅蜜多清淨何以故若
乃至一切智智清淨故舌界清淨舌界清淨
一切智智清淨若舌界清淨故精進波羅蜜多
淨舌界清淨故精進波羅蜜多清淨何以故
若一切智智清淨若舌界清淨若精進波羅
蜜多清淨乃至舌觸為緣所生諸受清淨故
智智清淨故味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸
受清淨故精進波羅蜜多清淨何以故若
智智清淨若味界乃至舌觸為緣所生諸受
清淨若精進波羅蜜多清淨乃至二未无
別无斷故

智智清淨若味界乃至舌觸為緣所生諸受
清淨若精進波羅蜜多清淨亦爾善現由一
別无斷故

法令魔憂善如攝受正法又如大
比膝一切半如是大乘火攝受正法膝於一
切二乘善根以廣大故又如須彌山王端嚴
殊特膝於衆山如是大乘捨身命財以攝取
心攝受正法膝不捨身命財初住大乘一切
善根何況二乘以廣大故是故膝蹲當以攝
受正法開示衆生教化衆生建立衆生如是
膝蹲攝受正法如是大利如是大福如是大
果膝蹲我於阿僧祇阿僧祇劫說攝受正法
功德義利不得邊際是故攝受正法有无量
无邊功德
佛告膝蹲汝今更說一切諸佛所說攝受正
法膝蹲白佛善哉世尊唯然受教即白佛言
世尊攝受正法者是摩訶衍何以故摩訶衍
者出生一切聲聞緣覺世間出世間善法世
尊如阿耨大池出八大河如是摩訶衍出生
一切聲聞緣覺世間出世間善法世尊又如
一切種子皆依於地而得生長如是一切聲
聞緣覺世間出世間善法依於大乘而得增
長是故世尊住於大乘攝受大乘即是住於
二乘攝受二乘一切世間出世間善法如此等
說六處何等為六謂正法住正法滅正法滅波羅提
木叉比尼出家受具足為大乘故說此六處
何以故正法住者為大乘故說大乘住者即
正法住正法滅者為大乘故說大乘滅者即
正法滅波羅提木叉比尼此二法者義一名
異比尼者即大乘學何以故以依佛出家而
受具足是故說大乘威德或是比尼是出家
是受具足是故阿羅漢乃至何故
阿羅漢依如來出家受具足故阿羅漢於一切
於佛阿羅漢有恐怖何以故阿羅漢於一切
无行怖畏想住如人執劍欲來害己是故阿
羅漢无究竟樂何以故世尊依不求依如來
生无依彼彼恐怖以恐怖故則求歸依是故
阿羅漢有怖畏以恐怖故依於如來世尊阿
羅漢辟支佛有怖畏是故阿羅漢辟支佛有
餘生法不盡故有生有餘覺行成故不能
不究竟故當有所作不度彼故當有所斷以
不斷故去涅槃遠何以故非有如來應等
正覺得般涅槃成就一切功德故阿羅漢辟
支佛不成就一切功德言得涅槃者是佛方
便唯有如來得般涅槃成就无量功德故阿
羅漢辟支佛成就有量功德言得涅槃者是
佛方便唯有如來得般涅槃成就不可思議
又比丘出家受具足為大乘故說此六處

S-T 353 12/219 A 22

二乘攝受二乘一切世間出世間善法如此等
說六處何等為六謂正法住正法滅正法滅波羅提
木叉比尼出家受具足為大乘故說此六處
何以故正法住者為大乘故說大乘住者即
正法住正法滅者為大乘故說大乘滅者即
正法滅波羅提木叉比尼此二法者義一名
異比尼者即大乘學何以故以依佛出家而
受具足是故說大乘威德或是比尼是出家
是受具足是故阿羅漢乃至何故
阿羅漢依如來出家受具足故阿羅漢於一切
於佛阿羅漢有恐怖何以故阿羅漢於一切
无行怖畏想住如人執劍欲來害己是故阿
羅漢无究竟樂何以故世尊依不求依如來
生无依彼彼恐怖以恐怖故則求歸依是故
阿羅漢有怖畏以恐怖故依於如來世尊阿
羅漢辟支佛有怖畏是故阿羅漢辟支佛有
餘生法不盡故有生有餘覺行成故不能
不究竟故當有所作不度彼故當有所斷以
不斷故去涅槃遠何以故非有如來應等
正覺得般涅槃成就一切功德故阿羅漢辟
支佛不成就一切功德言得涅槃者是佛方
便唯有如來得般涅槃成就无量功德故阿
羅漢辟支佛成就有量功德言得涅槃者是
佛方便唯有如來得般涅槃成就不可思議
又比丘出家受具足為大乘故說此六處

便雖有如來得脫涅槃成就无量功德故阿
羅漢辟支佛成就有量功德言得涅槃者是
佛方便雖有如來得脫涅槃一切阿
* 功德故阿羅漢辟支佛成就无量功德言得
涅槃者是佛方便雖有如來得脫涅槃一切阿
應斷過皆悉斷滅成就第一清淨阿羅漢辟
支佛有餘過非第一清淨言得涅槃者是佛
方便雖有如來得脫涅槃為一切衆生之所瞻
仰出過阿羅漢辟支佛菩薩境界是故阿羅
漢辟支佛去涅槃衆遠言阿羅漢辟支佛觀
察解脫四智究竟得猿息處者亦是如來方
便有餘不了義說何以故有二種死何等為
二謂分段死不思議變易死分段死者謂虛
偽衆生不思議變易死者謂阿羅漢辟支佛
大力菩薩意生身乃至究竟无上菩提二種
死中以分段死故說阿羅漢辟支佛智我生
已盡得有餘衆證故說梵行已立凡夫人天
死不能辦七種學人先所未作虛偽煩惱斷
故說所作已辦阿羅漢辟支佛所斷煩惱更
不能受後有故說不受後有非盡一切煩惱
亦非盡一切受生故說不受後有何以故有
煩惱是阿羅漢辟支佛所不能斷煩惱有二
種何等為二謂住地煩惱及起煩惱住地有
四種何等為四謂見一處住地欲愛住地色

煩惱是阿羅漢辟支佛所不能斷煩惱有二
種何等為二謂住地煩惱及起煩惱住地有
四種何等為四謂見一處住地欲愛住地色
* 愛住地有愛住地此四種住地皆一切起煩
惱起者利那心利那相應世尊心不相應无
始无明住地世尊此四住地力一切上煩惱
依種比无明住地等數辟支佛所不能及世尊
如是无明地住力於有愛數四住地无明住
地其力最大辟如恶摩波旬於他化自在天
色力壽命眷屬衆具自在殊勝如是无明住
地力於有愛數四住地其力最勝恒沙等數
上煩惱依亦令四種煩惱久住阿羅漢辟支
佛智所不能斷雖如來菩提智之所能斷如
是世尊无明住地最為大力世尊又如聚取緣有
漏業因而生三有如是无明住地緣无漏業
因生阿羅漢辟支佛大力菩薩三種意生身
此三地彼三種意生身及无漏業生依
无明住地有緣非无緣是故三種意生身及
无漏業緣无明住地世尊如是有愛住地數
四住地不與无明住地業同无明住地與餘
四住地佛地所斷佛菩提智所斷何以故阿
羅漢辟支佛斷四種住地无漏不盡不得自
在力亦不住證无漏不盡者即是无明住地
世尊阿羅漢辟支佛最後身菩薩為无明住
地欲愛住地色

雖漏辟支佛斷四種住地无漏不盡不得自
在力亦不住證无漏不盡者即是无明住地
世尊阿羅漢辟支佛家後身菩薩為无明住
地之所覆鄣故於彼彼法不知不覺以不知
見故所應斷者不斷不究竟以不斷故名有
餘過解脫非離一切過解脫名有餘清淨非一
切清淨名成就有餘功德非一切功德以成就
有餘解脫有餘清淨有餘功德故知有餘菩
斷有餘集證有餘滅脩有餘道是名得少分
涅槃得少分涅槃者名向涅槃界若知一切菩
薩一切集證一切滅脩一切道於无常壞世
間无常病世間得常住涅槃界於无覆護
世間无依世間為護為依何以故法无憂易
故得涅槃智慧等故得涅槃解脫等故得涅
槃清淨等故得涅槃是故涅槃一味等味謂
解脫味世尊若无明住地不斷不究竟者不
得一味等味謂明解脫味何以故无明住地
地不斷不究竟者過恒沙等所應斷法不斷
不究竟過恒沙等所應斷法不斷故過恒沙
等法應得不得應證不證是故无明住地積
聚生一切脩道斷煩惱上煩惱彼生心上煩惱
心上煩惱觀上煩惱起煩惱相上煩惱得上煩惱力
方便上煩惱相上煩惱果上煩惱得上煩惱
上煩惱見長見煩惱如是過恒沙等上煩惱

如來菩提智所斷一切皆依无明住地之所
建立一切上煩惱起皆因无明住地緣无明
住地世尊於此起煩惱利那心利那相應世
尊心不相應无始无明住地世尊若復過於
恒沙如來菩提智所應斷法一切皆是无
明住地所持所建立譬如一切種子皆依地生
建立增長若地壞者彼亦隨壞如是過恒沙等
等如來菩提智所應斷法一切皆依无明住
地生建立增長若无明住地斷者過恒沙等
如來菩提智所應斷法皆亦隨斷如是一切
煩惱上煩惱斷過恒沙等如來所得一切諸
法通達无閡一切知見離一切過惡得一切
德法五法具而得自在登一切法自在之地
如來應等正覺正師子吼我生已盡梵行已
立所作已辦不受後有是故世尊以无上
依於了義一向說說

世尊不受後有智有二種謂如來以无上調
御降伏四魔出一切世間為一切衆生之所瞻
仰得不思議法身於一切衆生之所得无閡法
自在於上更无所作无所得地十力勇猛畏
於第一无上无畏之地一切尒炎无閡智無

御得不思議法身於一切尒炎地得无閒法
自在於上更无所作无所得地十方勇猛界
於第一无上无畏之地一切尒炎无閒相續
不由於他不受後有智師子吼世尊阿羅漢
辟支佛度生死畏次第得解脫樂作是念
我離生死怱怖不受生死苦世尊阿羅漢
支佛觀察時得不受後有觀第一類息慶汉
縣地世尊彼先所得地不思於法不由於他亦
自知得有餘地云何得阿耨多羅三藐三菩
提何以故胷間緣覺乘皆入大乘大乘者即
是佛乘是故三乘即是一乘得一乘者得阿
耨多羅三藐三菩提阿耨多羅三藐三菩提
者即是涅槃涅槃界者即是如來法身得
究竟法身者則究竟一乘无異如來无異
身如來即法身得究竟法身者則究竟一乘
究竟者即是无邊不斷

世尊如來无有限齊時住如來應等正覺後
際等住如來无限齊大悲亦无限齊安慰世間
无限大悲无限安慰世間住是說者是名善
說如來若復說言无盡法常住法一切世間
之所歸依者亦名善說如來是故於未受世
間无依世間興後際等住无盡歸依常住歸
依者謂如來應等正覺也法者即是說一乘
道僧者是三乘衆此二歸依非究竟歸依名

少分歸依何以故說一乘道法得究竟法身
於上更无說一乘法事三乘衆者有思怖歸依
如來求出離苦向阿耨多羅三藐三菩提是
是故二依非究竟依是有限齊若有衆生如
來調伏歸依如來得法清淨生信樂心歸
依法僧是二歸依非此二歸依是歸依如來
歸依第一義者是歸依如來此二歸依第一
義是究竟歸依如來何以故无異如來
二歸依如來即三歸依何以故說一乘道如來
四无畏成就師子吼說若如來隨彼所欲而
方便說即是大乘无有二乘二乘者入於一乘
一乘者即第一義乘

世尊聲聞緣覺初觀聖諦以一智諸住地以
一智四斷知功德住證亦善知此四法義世
尊无有出世間上上智四智漸至及四緣漸至
无漸至法是出世間上上智世尊金剛喻者
是第一義智世尊非聲聞緣覺不斷見明住
地初聖諦智是第一義智世尊以无二聖諦
智斷諸住地世尊如來應等正覺非一切聲
聞緣覺境界不思議空智斷一切煩惱藏世

智斷諸住地世尊如來應等正覺非一切聲
聞緣覺境界不思議空智斷一切煩惱藏世
尊若壞一切煩惱藏究竟智是名第一義智
初聖諦智非究竟智向阿羅多羅三藐三菩
提智世尊聖義者非一切聲聞緣覺聲聞緣
覺成就有量功德聲聞緣覺成就少分功德
故名之為聖聖諦者非聲聞緣覺諦亦非聲
聞緣覺功德世尊此諦如來應等正覺初始
覺知然後為凡明暢演說是故名聖諦聖諦者說甚深義微細難知非思
量境界是智者所知如來藏義說以故此說甚深如來之藏如來藏者是如來
聖諦義如來藏處甚深故說聖諦亦甚深微
細難知非思量境界是智者所知一切世間所不能信何
不能信若於凡量煩惱藏所經如來藏不疑惑
者於出凡量煩惱藏法身亦凡疑惑於說如來
藏如來法身不思議佛境界又方便說心得決
定者此則信解說二聖諦如是難知難解者
謂說二聖諦義何等為二聖諦如是聖諦義說依聖諦義說依聖諦義者是說
有量四聖諦義何以故非因他能知一切智斷
一切集證一切滅備一切道是故世尊有為生
死死為生死滅亦如是有餘及凡夫說依

聖諦義者說凡量四聖諦義何以故非因他
自力知一切受苦斷一切受集證一切受滅
備一切受滅道如是八聖諦如來說四聖諦
如是凡依四聖諦義推如來應等正覺事
究竟非阿羅漢辟支佛事究竟何以故非下
中上法得滅苦故何故如來應等正覺於凡
作四聖諦義事究竟以一切如來應等正覺
知一切未來苦斷一切煩惱上煩惱所攝受一
切集滅一切惡生身捨一切苦滅作證世尊非
壞法故名為苦滅所言苦滅者名凡始凡依凡
起凡盡離盡常依自性清淨離一切煩惱
藏世尊過於恒沙不離不脫不異不思議佛
法成就說如來法身世尊如是如來法身
不離煩惱藏名如來藏世尊如來藏智
是如來空智世尊如來藏者一切阿羅漢
辟支佛大力菩薩本所未見本所不得世
尊有二種如來藏空智世尊空如來藏若
離若脫若異一切煩惱藏世尊不空如來藏
過恒沙不離不脫不異不思議佛法世尊
世二空智諸大聲聞能信如來一切阿羅漢
辟支佛空智於四不顛倒境界轉是故一切
死死為生死滅亦如是有餘及凡夫說依

過恒沙不離不脫不異不思議佛法世尊
世二空智諸大聲聞能信如來一切阿羅漢
辟支佛空智於四不顛倒境界轉是故一切
*
阿羅漢辟支佛本所不得一切善
滅唯佛得證壞一切煩惱藏俱一切滅善道
世尊此四聖諦三是无常一是常何以故三
諦入有為相入有為相者是无常无常者是
虛妄法虛妄法者非諦非常非依是故善諦
集諦道諦非第一義諦非常非依一善滅諦
雖有為相離有為相者是常常者非虛妄
法非虛妄法者是諦是常是依是故滅諦
是第一義不思議是滅諦過一切衆生心識所
緣亦非一切阿羅漢辟支佛智慧境界辟如
言不見衆色七日嬰兒不見日輪善滅諦者
亦復如是非一切凡夫心識所緣亦非二乘
智慧境界凡夫識者二見顛倒一切阿羅漢
辟支佛智者則是清淨邊見者凡夫於五受
陰我見妄想計著生二見是名邊見所謂常見
斷見見諸行无常是斷見非正見見泪壞常是
常見非正見妄想見故作如是見於身諸根
分別思惟現法見壞於有相續不見起於新
見妄想見故於心相續愚闇不解不知剎那
間意識境界起於常見妄想見故此妄想
見於彼義若過若不及作與想分別若斯
*
常顛倒衆生於五受陰无常想善有樂想
无我我想不淨淨想一切阿羅漢辟支佛淨
智者於一切智境界及如來法身本所不見
或有衆生信佛語故起常想樂想我想淨想
非顛倒見是名正見何以故如來法身是常波
羅蜜樂波羅蜜我波羅蜜淨波羅蜜於佛
法身作是見者是名正見正法化生得法餘財
世尊淨智者一切阿羅漢辟支佛智波羅蜜
此淨智者雖曰淨智於彼滅諦猶非境界
四依智何以故三乘初業不愚於法彼義當
覺常得為彼故世尊說四依世尊此四依
者是世間法世尊一依者一切依上出世
間上第一義依所謂滅諦
世尊生死者依如來藏以如來藏故說本際
不可知世尊又如來藏故說生死是名善說
世尊生死生死者諸受根沒次第不受想
是名生死世尊死生者此二法是如來藏
聞言說故有死有生死者諸根沒生者新
根起非如來藏有生死如來藏離有為想如
來藏常住不變是故如來藏是依是持是建

聞言說故有死有生諸根漏盡生者斯
根起非如來藏有生死如來藏離有為想如
來藏常住不變是故如來藏是依是持是
立世尊不離不斷不異不思議佛法世
尊斷脫異外有為法依持建立者是如來藏
世尊若見如來藏者不得說善樂求涅槃例
以故於此六識及心法智此七法剎那不住
不種衆苦不得滅苦樂求涅槃世尊如來藏
者見前際不起不滅法雖諸苦非我非衆生非命非人
涅槃世尊如來藏者非我非衆生非命非人
如來藏者隨身見衆生顛倒衆生宜亂意衆
生非其境界
世尊如來藏者是法界藏法身藏出世間上
上藏自性清淨藏此自性清淨如來藏而客
塵煩惱上煩惱所染不思議如來境界何以
故舍利弗善心非煩惱所染剎那不善心亦非
煩惱所染煩惱不觸心心不觸煩惱云何不觸
法而能得染心世尊衆有煩惱有煩惱心自
性清淨心而有染者難可了知唯佛世尊實
眼實智為法根本為道迹為正法依如
實知見
勝鬘夫人說是難解之法問於佛時佛即隨
喜如是如是自性清淨心而有染汙難可了
知有二法難可了知謂自性清淨心難可了

113

*

*彼心為煩惱所染亦難了知如此二法決及
成就大法善護摩訶薩乃能聽受諸餘聲
聞難信佛語若我弟子隨信信增上者依明
信已隨順法智而得究竟隨順法智者觀察
施設根意解境界觀察業報觀察阿羅漢眼
觀察心自在樂禪樂觀察阿羅漢辟支佛大
力菩薩聖智在通此五種巧便觀察成就於我
滅後未來世中我弟子隨信信增上依於明
信隨順法智自性清淨心彼為煩惱染汙而
得究竟是究竟者入大乘道回信如來者有
如是大利益不謗染義
尒時勝鬘白佛言更有餘大利益我當承佛
威神復說斯義佛言便說勝鬘白佛言三種
善男子善女人於甚深義能自數隨生大功
德入大乘道何等為三謂若善男子善女人
自成就甚深法智若善男子善女人成就
順法智若善男子善女人於諸深法不自了
知仰推世尊非我境界唯佛所知是名善男
子善女人仰推如來除此諸善男子善女人
已諸餘衆生於諸深法堅著忘說違背正法
習諸外道腐敗種子者當以王力及天龍鬼

114

子善女人仰推如來除此諸善男子善女人
已諸餘衆生於諸深法聞著志說違背正法
習諸外道腐敗種子者當以王力及天龍鬼
神力而降伏之尒時勝鬘與諸眷屬頂礼佛
佛言善哉善哉勝鬘夫人方便守護降
伏非法善得其宜決已親近百千德佛能說
此義

尒時世尊放勝光明普照大衆身毘盧宣高
七多羅樹足出虛空還舍衛國時勝鬘夫人
與諸眷屬合掌向佛觀无厭足目不暫捨過
眼境已踴躍歡欣各各稱歎如來功德具足
念佛還入城中向又稱王稱實大乘城中女
人七歲已上化以大乘又稱大王亦以大乘化
諸男子七歲已上舉國人民皆向大乘

尒時世尊入祇桓林告長老阿難及舍天帝
釋應時帝釋與諸眷屬忽然而至住於佛前
尒時世尊向天帝釋及長老阿難廣說此經
說已告帝釋言汝當受持讀誦此經憍尸迦
若善男子善女人於恒沙劫備菩提行行六
波羅蜜若須善男子善女人聽受讀誦乃至
執持經卷當多於彼何況廣為人說是故憍
尸迦當讀誦此經為三十三天分別廣說復
告阿難汝亦受持讀誦為四衆廣說時天帝
釋白佛言世尊當何名斯經云何奉持佛告
釋白佛言世尊當何名斯經云何奉持佛告
尸迦當讀誦此經為三十三天分別廣說復
告阿難汝亦受持讀誦為四衆廣說時天帝
釋白佛言世尊當何名斯經云何奉持佛告
帝釋此經成就无量无邊功德一切聲聞緣
覺不能究竟觀察知見
憍尸迦當知此經甚深微妙大功德聚今當
為汝略說其名諦聽諦聽善思念之時天帝
釋及長老阿難白佛言善哉世尊唯然受教
佛言此經名如來真實第一義功德如是受
持不忘識大受如是受持一切神通攝大神通如
是受持說不思議攝受正法如是受持說入
一乘如是受持說无邊聖諦如是受持說如
來藏如是受持說法身如是受持說空義隱
覆真實如是受持說一諦如是受持說常住
安隱一依如是受持說顛倒真實如是受持
說自性清淨心隱覆如是受持說如來真子
如是受持說勝鬘夫人師子吼如是受持復
次憍尸迦此經所說斷一切疑決定子義入
一乘道憍尸迦今以此說勝鬘夫人師子吼
經付屬於汝乃至法住受持讀誦廣分別說
帝釋白佛言善哉世尊頂受尊教時天帝
釋長老阿難及諸大會天人阿脩羅乳闥婆
勝鬘師子經

W→T353 2/223 B14

經時年相轉轉當知是為菩薩摩
訶薩般若波羅蜜多甚深經典
是為菩薩摩訶薩復次善現菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜多甚深經時心生異辭文句倒錯
當知是為菩薩魔事復次善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
甚深經時於有事起念不究竟當知是為菩薩
魔事復次善現若諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多甚深經
時忽作是念於此經不得滋味何用書寫
便弃捨去當知是為菩薩魔事復次善現
現受持讀誦思惟修習說聽般若波羅蜜多
甚深經時忽作是念我非此經不得滋味何
用勤苦便弃捨去當知是為菩薩魔事
復次善現若諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多甚深經
時見有佛書世尊何因緣故是善男子善
女人等於此深經不得滋味便弃捨去佛告
善現是善男子善女人等於過去世

斯二七二二號　大般若波羅蜜多經卷第三百三

S->T220　6/541c23-24
N->　-/50-c25

魔事復次善現若諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多甚深經時心生異辭文句倒錯
當知是為菩薩魔事復次善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多甚深經時於有事起念不究竟當知是為菩薩
魔事復次善現若諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多甚深經時忽作是念於此經不得滋味何用書寫
便弃捨去當知是為菩薩魔事復次善現若諸菩薩摩訶薩受持讀誦思惟修習說聽般若波羅蜜多
甚深經時忽作是念我非此經不得滋味何用勤苦便弃捨去當知是為菩薩魔事
復次善現若諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多甚深經時見有佛書世尊何因緣故是善男子善
女人等於此深經不得滋味便弃捨去佛告善現是善男子善女人等於過去世

眼觸為緣所生諸受性
佛耳界世間自性空相聲界耳識
耳觸為緣所生諸受世間自性空
佛鼻界世間自性空相香界鼻識
鼻觸為緣所生諸受世間自性空
佛舌界世間自性空相味界舌識
舌觸為緣所生諸受世間自性空
佛身界世間自性空相觸界身識
身觸為緣所生諸受世間自性空
佛意界世間自性空相法界意識
意觸為緣所生諸受世間自性空
佛地界世間自性空相水火風空識界世
自性空相能示諸佛無明世間自
識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
愁世間自性空相能示諸佛布施波羅蜜
世間自性空相淨戒安忍精進靜慮般若
羅蜜多世間自性空相能示諸佛由空世間
自性空相外空內外空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無變空
本性空自相空共相空一切法空不可得
無性自性空無性自性空世間自性空相
相智一切相智世間自性空相能示諸佛一
切陀羅尼門世間自性空相一切三摩地門
世間自性空相能示諸佛預流果世間自性

斯二七七三號　大般若波羅蜜多經卷第三百八

本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空世間自性空相
能示諸佛真如世間自性空相法界
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界世間自性空相法界
諸佛菩薩靜慮世間自性空相聖諦苦
間自性空相能示諸佛四靜慮世間自性空
相四無量四無色定世間自性空相能示諸
佛八解脫世間自性空相八勝處九次第定
十遍處世間自性空相能示諸佛四念住四
間自性空相能示諸佛五根五力七等
覺支八聖道支世間自性空相能示諸佛空
解脫門世間自性空相無相無願解脫門世
間自性空相能示諸佛菩薩十地世間自性
空相能示諸佛五眼世間自性空相六神通
世間自性空相能示諸佛十力世間自性
空相四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法世間自性空相能示諸佛
無忘失法世間自性空相恒住捨性世間自
性空相能示諸佛一切智世間自性空相道
相智一切相智世間自性空相能示諸佛一
切陀羅尼門世間自性空相一切三摩地門
世間自性空相能示諸佛預流果世間自性

S-T262　0 4A23~24

性空相能示諸佛一切智世間自性空相道
相智一切相智世間自性空相能示諸佛一
切陀羅尼門世間自性空相一切三摩地門
世間自性空相能示諸佛頻漚果世間自性
空相一來不還阿羅漢果世間自性空相能

13

林超圓妙光菩薩說大
有八百弟子是
無量妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十
小劫不起于坐時會聽者亦坐一寞六十小
劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆中
無有一人若身若心而生懈惓日月燈明佛
於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅
門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於今
日中夜當入無餘涅槃時有菩薩名曰德藏
日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩
薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀佛授記已便於中夜入無餘涅
槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八
十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙
光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩
提是諸王子供養無量百千万億佛已皆成
佛道其最後成佛者名曰燃燈八百弟子中
有一人号曰求名貪著利養雖復諷誦衆經
而不通利多所忘失故号求名是人亦以種

有一人号曰求名復有菩薩號曰利養乘是二緣
而不遇利多所忘失故号求名是人亦以種
諸善根因緣故得值無量百千万億諸佛供
養恭敬尊重讚嘆弥勒當知尒時妙光菩薩
豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也今
見此瑞與本無異是故惟忖今日如来當說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念尒
時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈言

我念過去世　無量無數劫　有佛名日月燈明
世尊演說法　度無量衆生　無數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨備梵行
時佛說大乘　經名無量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名無量義處
天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養大中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛故眉間光　現諸希有事
此光照東方　万八千佛土　示一切衆生　生死業報處
有見諸佛土　以衆寶莊嚴　琉璃頗梨色　斯由佛光照
及見諸天人　神龍夜叉衆　乾闥婆阿修羅　各供養其佛
又見諸如来　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙
如淨琉璃中　內現真金像　世尊在大衆　敷演深法義
一一諸佛土　聲聞衆無數　見佛光明照　悉見彼大衆

是德藏菩薩 於無漏實相 心已得通達 其次當作佛
号曰華淨身 亦度無量衆 佛此夜滅度 如薪盡火滅
此丘比丘尼 其數如恒沙 信解如來教 悉當得授記
是妙光法師 奉持佛法藏 八十小劫中 廣宣法華經
是諸八王子 妙光所開化 堅固無上道 當見無數佛
供養諸佛已 隨順行大道 相繼得作佛 轉次而授記
家復更中天 号曰然燈佛 諸仙之導師 度脫無量衆
是妙光法師 時有一弟子 心常懷懈怠 貪著於名利
求名利無厭 多遊族姓家 棄捨所習誦 憶忘不通利
以是因緣故 号之為求名 亦行衆善業 得見無數佛
供養於諸佛 隨順行大道 具六波羅蜜 今見釋師子
其後當作佛 号名曰彌勒 廣度諸衆生 其數無有量
彼佛滅度後 懈怠者汝是 妙光法師者 今則我身是
我見燃燈佛 本光瑞如此 以是知今佛 欲說法華經
令相如本瑞 是諸佛方便 今佛放光明 助發實相義
諸人今當知 合掌一心待 佛當雨法雨 充足求道者
諸求三乘人 若有疑悔者 佛當為除斷 令盡無有餘
妙法蓮華經方便品第二
尒時世尊從三昧安詳而起 告舍利弗諸佛
智慧甚深無量 其智慧門難解難入 一切聲
聞辟支佛所不能知 所以者何 佛曾親近百
千万億無數諸佛 盡行諸佛無量道法 勇猛
精進名稱普聞 成就甚深未曾有法 隨宜所
說意趣難解 舍利弗 吾從成佛已來 種種因
緣種種譬喻 廣演言教 無數方便 引導衆生
令離諸著 所以者何 如來方便知見波羅蜜
皆已具足 舍利弗 如來知見廣大深遠 無量
無閡力 無所畏 禪定解脫三昧 深入無際 成
就一切未曾有法 舍利弗 如來能種種分別
巧說諸法 言辭柔軟悅可衆心 舍利弗 取要
言之 無量無邊未曾有法 佛悉成就 心舍利
弗 不須復說 所以者何 佛所成就第一希有
難解之法 唯佛與佛 乃能究盡諸法實相 所
謂諸法如是相 如是性 如是體 如是力 如是
作 如是因 如是緣 如是果 如是報 如是本末
究竟等 尒時世尊欲重宣此義而說偈言
大聖甚難值 能信之亦難 無能知佛者 無能說佛者
諸天及世人 一切衆生類 無能知佛者
佛力無所畏 解脫諸三昧 及佛諸餘法 無能測量者
本從無數佛 具足行諸道 甚深微妙法 難見難可了

無量諸天及世人 一切聲聞無能知佛者
佛力無所畏 解脫諸三昧 又佛諸餘法 無能測量者
本從無數佛 具足行諸道 甚深微妙法 難見難可了
於無量億劫 行此諸道已 道場得成果 我已悉知見
如是大果報 種種性相義 我及十方佛 乃能知是事
是法不可示 言辭相寂滅 諸餘衆生類 無有能得解
除諸菩薩衆 信力堅固者 一切漏已盡 住是最後身
諸佛弟子衆 曾供養諸佛 一切漏已盡 住是最後身
如是諸人等 其力所不堪 亦復不能問 譬如無手人
假使滿世間 皆如舍利弗 盡思共度量 不能測佛智
正使滿十方 皆如舍利弗 盡思共度量 不能測佛智
辟支佛利智 無漏最後身 亦滿十方衆 其數如竹林
斯等共一心 於億無量劫 欲思佛實智 莫能知少分
新發意菩薩 供養無數佛 了達諸義趣 又能善說法
如蔴竹葦 充滿十方刹 一心共思求 亦復不能知
成皆共思量 不能知佛智 於恒河沙劫 一心以妙智
不退諸菩薩 其數如恒沙 無漏不思議 甚深微妙法
又告舍利弗 無漏不思議 甚深微妙法 我今已具得
唯我知是相 十方佛亦然 諸佛語無異 於佛所說法 當生大信力
舍利弗當知 諸佛法久後 要當說真實

世尊法久後 要當說真實 我今亦如是 安隱衆生故
告諸聲聞衆 及求緣覺乘 我令脫苦縛 得涅槃者
佛以方便力 亦以三乘教 衆生處處著 引之令得出
尒時大衆中 有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷咸作是念今者世尊
何故慇懃稱嘆方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗
知四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因
何緣慇懃稱嘆諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何
故慇勤稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言

大聖尊 久乃說是法 自說得如是 力无畏三昧
禪定解脫等 不可思議法 道場所得法 无能發問者

慧命大聖尊　久乃說是法　自說得證　力无畏三昧　18
禪定解脫等　不可思議法　道場所得法　无能發問者
我意難可測　亦无能問者　无問而自說　稱歎所行道
智慧甚微妙　諸佛之所得　无漏諸漏法　及求涅槃者
今皆隨疑網　佛何故說是　其餘聲聞眾　亦復有此念
諸天龍鬼神　及揵闥婆等　恒視佛威顏　瞻仰而住尊
是事為云何　願佛為解說　於諸聲聞眾　佛說我第一
我今自於智　疑惑不能了　為是究竟法　為是所行道
佛告舍利弗　會當聽汝說　諸聲聞出微妙音　時為如實說
諸天龍神等　其數如恒沙　求佛諸菩薩　大數有八万
又諸万億國　轉輪聖王至　合掌以敬心　欲聞具足道
爾時佛告舍利弗　止止不須說　若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑　舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是
會無數百千万億阿僧祇眾生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信　爾時
舍利弗欲重宣此義而說偈言

*

无上兩足尊　願說第一法　我為佛長子　唯垂分別說
是會无量眾　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等
皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百　及餘求佛者
爾為此眾故　唯垂分別說　是等聞此則生大歡喜
爾時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起禮佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊默然而不制止
爾時佛告舍利弗我今此眾无復枝葉純有
貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今
諦聽善思念之當為汝說　19
時世尊重說偈言

證有如此失是以不住世尊默而不制止

爾時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有
貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今
善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲
聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗隨諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因
緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現
於世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令
衆生入佛知見道故出現於世舍利弗是為
諸佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利
弗諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一
事唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但
以一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若

三舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗
過去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻
言辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘
故是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種
智舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无
數方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說
諸法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞
法究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无
量百千萬億佛土中諸佛世尊多所饒益安
隱衆生是諸佛亦以無量無數方便種種因
緣譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為
佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切
種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之
知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲
令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如是
諸衆生有種種欲深心所著隨其本性以種
種因緣譬喻言辭方便力故而為說法舍利
弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍利弗
方世界中尚無二乘何況有三舍利弗諸佛
出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆生濁見

非如此等為得一佛乘一切種智故舍利弗十方世界中尚無二乘何況有三舍利弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生垢重慳貪嫉妒成就諸不善根故諸佛以方便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信此法無有是處除佛滅度後現前無佛所以者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者是人難得若遇餘佛於此法中便得決了舍利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來言無虛妄無有餘乘唯一佛乘尒時世尊欲重宣此義而說偈言

比丘比丘尼　有懷憍上慢　優婆夷不信
如是四衆等　其數有五千　不自見其過
於戒有缺漏　護惜其瑕疵　是小智已出
衆中之糟糠　佛威德故去　斯人斷福德　不堪受是法

比丘比丘尼　有懷憍上慢　優婆夷不信
如是四衆等　其數有五千　不自見其過
於戒有缺漏　護惜其瑕疵　是小智已出
衆中之糟糠　佛威德故去　斯人斷福德　不堪受是法
此衆無枝葉　唯有諸貞實　舍利弗善聽　諸佛所得法
衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業
佛悉知是已　以諸緣譬喻　言辭方便力　令一切歡喜
或說脩多羅　伽陀及本事　未曾有亦說　於因緣譬喻
辟喻并祇夜　優波提舍經　衆生樂小法　貪著於生死
鈍根樂小法　於諸無量佛　不行深妙道　衆苦所惱亂
為是說涅槃　我設是方便　令得入佛慧　未曾說汝等
我說是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道
所以未曾說　說時未至故　今正是其時　決定說大乘
我此九部法　隨順衆生說　入大乘為本　以故說是經
有佛子心淨　柔軟深利根　無量諸佛所　而行深妙道
為此諸佛子　說是大乘經　我記如是人　來世成佛道
我記如是人　來世成佛道　以深心念佛　備持淨戒故
此等聞得佛　大喜充遍身　佛知彼心行　故為說大乘
聲聞若菩薩　聞我所說法　乃至於一偈　皆成佛無疑
十方佛土中　唯有一乘法　無二亦無三　除佛方便說
但以假名字　引導於衆生

聲聞若菩薩 聞我所說法 乃至於一偈 皆成佛無疑
十方佛土中 唯有一乘法 無二亦無三 除佛方便說
但以假名字 引導於衆生 唯此一事實 餘二則非眞
說佛智慧故 諸佛出於世 終不以小乘 濟度於衆生
若人信歸佛 諸佛方便說 皆與一切智 皆當得作佛
佛自住大乘 如其所得法 以此度衆生 令入於佛慧
自證無上道 大乘平等法 若以小乘化 乃至於一人
我則慳貪此事 爲不可 若人信歸佛 如來不敢誑
故佛於十方 而獨無所畏 亦無貪嫉意 於諸法中悉
我以相嚴身 光明照世間 無量衆所尊 爲說菩提印
舍利弗當知 我本立此願 欲令一切衆 如我等無異
如我昔所願 今者已滿足 化一切衆生 皆令入佛道
若我遇衆生 盡教以佛道 無智者錯亂 迷惑不受教
我知此衆生 未曾修善本 堅著於五欲 癡愛故生惱
以諸欲因緣 墮三惡道中 輪迴六趣中 備受諸苦毒
受胎之微形 世世常增長 薄德少福人 衆苦所逼迫
入耶見稠林 若有若無等 依止此諸見 具足六十二
深著虛妄法 堅受不可捨 我慢自矜高 諂曲心不實
於千方億劫 不聞佛名字 亦不聞正法 如是人難度
是故舍利弗 我爲設方便 說諸盡苦道 示之以涅槃

深著虛妄法 堅受不可捨 我慢自矜高 諂曲心不實
於千方億劫 不聞佛名字 亦不聞正法 如是人難度
是故舍利弗 我爲設方便 說諸盡苦道 示之以涅槃
我雖說涅槃 是亦非眞滅 諸法從本來 常自寂滅相
佛子行道已 來世得作佛 以此度衆生 令入於佛慧
我有方便力 開示三乘法 一切諸世尊 皆說一乘道
今此諸大衆 皆應除疑懼 諸佛語無異 唯一無二乘
過去無數劫 無量滅度佛 百千萬億種 其數不可量
如是諸世尊 種種緣譬喻 無數方便力 演說諸法相
是諸世尊等 皆說一乘法 化無量衆生 令入於佛道
又諸大聖主 知一切世間 天人眾生類 深心之所欲
更以異方便 助顯第一義 若有衆生類 值諸過去佛
若聞法布施 或持戒忍辱 精進禪定等 種種修福德
如是諸人等 皆已成佛道 諸佛滅度後 若人善軟心
如是諸衆生 皆已成佛道 諸佛滅度已 供養舍利者
起萬億種塔 金銀及頗梨 車渠與馬瑙 珊瑚琥珀珠
清淨廣嚴飾 莊校於諸塔 或有起石廟 栴檀及沈水
木蘇及餘材 甎瓦泥土等 若於曠野中 積土成佛廟
乃至童子戲 聚沙爲佛塔 如是諸人等 皆已成佛道
佛教 建立諸形像 刻雕成衆相 皆已成佛道

若於曠野中 積土成佛廟 乃至童子戲 聚沙為佛塔
如是諸人等 皆已成佛道
若人為佛故 建立諸形像 刻雕成眾相 皆已成佛道
或以七寶成 鍮石赤白銅 白鑞及鉛錫 鐵木及與泥
或以膠漆布 嚴飾作佛像 如是諸人等 皆已成佛道
綵畫作佛像 百福莊嚴相 自作若使人 皆已成佛道
乃至童子戲 若草木及筆 或以指爪甲 而畫作佛像
如是諸人等 漸漸積功德 具足大悲心 皆已成佛道
但化諸菩薩 度脫無量衆
若人於塔廟 寶像及畫像 以華香幡蓋 敬心而供養
若使人作樂 擊鼓吹角貝 簫笛琴箜篌 琵琶鏡銅拔
如是衆妙音 盡持以供養 或以歡喜心 歌唄頌佛德
乃至一小音 皆已成佛道
若人散亂心 乃至以一華 供養於畫像 漸見無數佛
或有人禮拜 或復但合掌 乃至舉一手 或漸小住頭
以此供養像 漸見無量佛 自成無上道 廣度無數衆
如斯盡滅度 如薪盡火滅
若人散亂心 入於塔廟中 一稱南無佛 皆已成佛道
於諸過去佛 在世或滅後 若有聞是法 皆已成佛道
未來諸世尊 其數無有量 是諸如來等 亦方便說法
一切諸如來 以無量方便 度脫諸衆生 入佛無漏智
若有聞法者 無一不成佛
諸佛本誓願 我所行佛道 普欲令衆生 亦同得此道
未來世諸佛 雖說百千億 無數諸法門 其實為一乘
諸佛知是事 說法常無性 佛種從緣起 是故說一乘
是法住法位 世間相常住 於道場知已 導師方便說
天人所供養 現在十方佛 其數如恒沙 出現於世間
安隱衆生故 亦說如是法
諸佛智慧第一甚深 以方便力故 雖示種種道 其實為佛乘
知衆生諸行 深心之所念 過去所集業 欲性精進力
及諸根利鈍 以種種因緣 譬喻亦言辭 隨應方便說
今我亦如是 安隱衆生故 以種種法門 宣示於佛道
我以智慧力 知衆生性欲 方便說諸法 皆令得歡喜
舍利弗當知 我以佛眼觀 見六道衆生 貧窮無福慧
入生死險道 相續苦不斷 深著於五欲 如牦牛愛尾

令我亦如是　安隱衆生故　以種種法門　宣示於佛道
我以智慧力　知衆生性欲　方便說諸法　皆令得歡喜
舍利弗當知　我以佛眼觀　見六道衆生　貧窮無福慧
入生死險道　相續苦不斷　深著於五欲　如牦牛愛尾
以貪愛自弊　盲冥無所見　不求大乘佛　及與斷苦法
深入諸邪見　以苦欲捨苦　爲是衆生故　而起大悲心
我始坐道場　觀樹亦經行　於三七日中　思惟如是事
我所得智慧　微妙最第一　衆生諸根鈍　著樂癡所盲
如斯之等類　云何而可度　爾時諸梵王　及大自在天
今所住諸天　眷屬百千萬　恭敬合掌禮　請我轉法輪
并餘諸天衆　我即自思惟　若但讚佛乘　衆生沒在苦
我即自思惟　若但讚佛乘　衆生沒在苦　不能信是法
舍利弗當知　銳根小智人　善相增慢者　其數如恒沙
破法不信故　墮於三惡道　我寧不說法　疾入於涅槃
尋念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應說三乘
我今亦如是　知衆有諸苦　隨其所樂法　以種種因緣
作是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喻我　善哉釋迦文
第一之導師　得是無上法　而用方便力　隨諸一切佛
我等亦皆得　微妙第一法　爲諸衆生類　分別說三乘
少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸果

雖復說三乘　但爲教菩薩　以方便力故　爲五比丘說
舍利弗當知　我聞聖師子　深淨微妙音　辯而無諸佛
隨其所應說　皆令得歡喜　我亦隨順行　及以本所願
思惟是事已　即趣波羅棕　諸法寂滅相　不可以言宣
是名轉法輪　便有涅槃音　及以阿羅漢　法僧差別名
從久遠劫來　讚示涅槃法　主死皆永盡　我常如是說
舍利弗當知　我見佛子等　志求佛道者　無量千方億
咸以恭敬心　皆來至佛所　盡從諸佛聞　方便所說法
我即作是念　衆所以出　爲說佛慧故　今正是其時
舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法
今我喜無畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說無上道
菩薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　亦應說三乘
如三世諸佛　所說法之試　我今亦如是　說無分別法
諸佛興出世　難遇值過難　正使出于世　說是法復難
無量無數劫　聞是法亦難　能聽是法者　斯人亦復難
譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則爲已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華　但以一乘道
汝等勿有疑　我爲諸法王　普告諸大衆　唯有一佛乘
舍利弗當知　我聞聖師子　深淨微妙音　辯而無諸佛
隨其所應說　皆令得歡喜　我亦隨順行　及以本所願
思惟是事已　即趣波羅棕　諸法寂滅相　不可以言宣
即趣波羅棕　諸法寂滅相　不可以言宣　我出濁惡世
如諸佛所說　我亦隨順行

W-T262 9/10B21

妙法蓮華經卷第一

隨宜方便事　無漏諸結盡

心生大歡喜　皆作佛

汝等既已知　諸佛世之師

皆悉隨佛學　不能晓了此

舍利弗當知　諸佛法如是

為諸菩薩　隨宜而說法

其不習學者　不能晓了此

有無漏清淨　志求佛道者

佛為一切　說是等衆生

以方便　隨宜而說法

諸佛種力　智力　布有於一切光

文殊師利　諸佛子等　為供舍利

國界自然　殊特妙好　如天摩尼寶

佛放一光　我及衆會　見此國界

諸佛子等各　欲起令善　何所施設

佛坐道場　所得妙法　為欲說此

亦諸佛土　衆寶嚴淨　及見諸佛

文殊當知　四衆龍神　瞻察仁者

今佛威神　令諸菩薩　聞是事已

士善男子等如我惟忖　今佛世尊

四衆欲說大法　雨大法雨　吹大法螺　擊大法鼓　演大法義

善男子我於過去諸佛曾見此瑞　放斯光已　即說大法　是故當知今佛現光　亦復如是　欲

S-T262 9/3B19

而大法而以大法囑
善男子我於過去諸佛
即說大法是故當知今佛現
今來至欲得聞如
爾時善男子如是
何惜於命今時有佛
亦應勤行是事
夫人師佛世尊
其事深妙其語巧
行之相為求聲聞
況究竟涅槃為求
法為諸菩薩說
三菩提成一切
月燈明次復有
佛亦名日月燈
佛皆同一字號
賢劫當知後
明十號具足
未出家時有
元量意二名
名聲意八名

四天下是諸王子聞父出
菩提悉捨王位亦隨出
備梵行皆為法師已於
是時日月燈明佛說
菩法佛所讚念說是
欲坐入於無量義處
兩等心緣無量三昧
雨等心羅華香
羅華末陀羅華
等珠沙華而散
種震動尒時
尒天龍夜叉
摩睺羅伽人
諸大衆得未曾
如來放眉間白
靡不周遍如
時會中有二
見此光明普
為四眾說
小劫不起于
劫身心不動
无有一人若
於六十小劫

无有一人若身若心而生懈倦日月燈明佛
於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅
門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於今
日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏
日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩
薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘涅
槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八
十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙
光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩
提是諸王子供養无量百千万億佛已皆成
佛道其最後成佛者名曰錠光有一人号曰求名貪著利養雖復諷誦衆經
而不通利多所忘失故号求名是人亦以種
諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛供
養恭敬尊重諸歎殊勝當知介時妙光菩薩
豈異人乎我身是也今
見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念介
時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈
言

我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号曰月燈明
世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨修梵行
時佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處
天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　万八千佛土　示一切衆生　業報處
有見諸佛土　以衆寶莊嚴　瑠璃玻瓈色　斯由佛光照
及見諸天人　龍神夜叉衆　各供養其佛　又見諸如來
自然成佛道　身色如金山　相好皆具足　如淨瑠璃中
內現真金像　世尊在大衆　敷演深法義　一一諸佛土
聲聞衆无數　因佛光所照　各有所饒益　或有諸比丘
在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠　又見諸菩薩
行於忍辱事　其數如恒沙　斯由佛光照　又見諸菩薩
深入諸禪定　身心不動搖　以求无上道　又見諸菩薩
知法悉寂滅　各於其國土　說法求佛道　介時四部衆
見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜　各各自相問
是事何因緣　天人所奉尊　而放此光明　爾時諸佛子
為欲解此義　及以問於我　又見諸菩薩　過於恒沙等
為求大乘故　而來至佛所　合掌以一心　觀二足尊相
亦以偈問佛　智慧無所礙　其有大神通　具足諸菩薩
願說斯事因　如天龍所仰　光明甚希有　願佛為解說
為是妙光法師　悉皆能受持　佛說是法華　令人得智慧
如我所說法　唯汝能證知　世尊既讚嘆　滿六十小劫　不起於此座
說是法華經　諸法常自爾　於諸說法者　而不生懈怠
是妙光法師　悉皆能受持　佛說是法華　令人得智慧
善哉天人衆　諸法實相義　如汝之所說　應當勤修學

說是法華經滿六十小劫不起於此座所說上妙法是妙光法師悉皆能受持佛說是法華令衆歡喜已尋即於是日當於天人衆捨於大衆說我今於中夜當入於涅槃汝一心精進當觀於汝速諸佛甚難值億劫時一遇世尊諸子等聞佛入涅槃各各懷悲惱佛滅一何速聖主法之王安慰於九眾我若滅度時汝等勿憂怖是德藏菩薩於九世當相佛號曰為淨身亦度九重衆心已得通達其次當作佛佛此夜滅度如薪盡火滅分布諸舍利而起九堂塔千万億九數諸佛盡行諸佛九量道法勇猛精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因緣種種譬喻廣演言教九數方便引導衆生令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠九量無礙力无所畏禪定解脫三昧深入无際成就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別巧說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要言之无量无邊未曾有法佛悉成就止舍利弗不須復說所以者何佛所成就第一希有難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所謂諸法如是相如是性如是體如是力如是作如是因如是緣如是果如是報如是本末究竟等尒時世尊欲重宣此義而說偈言

世雄不可量　諸天及世人　一切衆生類　乃至求道者

令相如本瑞　是諸佛方便　令佛放光明　助發實相義

諸人今當知　合掌一心待　佛當雨法雨　充足求道者

況竟等尒時世尊欲重宣此義而說偈言

世雄不可量　諸天及世人　一切衆生類　无能知佛者
佛力无所畏　解脫諸三昧　及佛諸餘法　无能測量者
本從无數佛　具足行諸道　甚深微妙法　難見難可了
於无量億劫　行此諸道已　道場得成果　我已悉知見
如是大果報　種種相差別　我及十方佛　乃能知是事
諸餘生類　无有能得解　唯佛與佛乃　諸法實相
是法不可示　言辭相寂滅　信力堅固者　曾供養諸佛
除諸菩薩衆　諸佛弟子衆　如是諸人等　其力所不堪
一切漏已盡　住是最後身　如是諸人等　其力所不堪
假使滿世間　皆如舍利弗　盡思共度量　不能測佛智
亦使滿十方　皆如舍利弗　及餘諸弟子　亦滿十方刹
盡思共度量　亦復不能知　辟支佛利智　无漏最後身
亦滿十方界　其數如竹林　斯等共一心　於億无量劫
欲思佛智慧　莫能知少分　新發意菩薩　供養无數佛
了達諸義趣　又能善說法　如竹麻竹葦　充滿十方刹
一心以妙智　於恒河沙劫　咸皆共思量　不能知佛智
不退諸菩薩　其數如恒沙　一心共思求　亦復不能知
又告舍利弗　无漏不思議　甚深微妙法　我今以具得
唯我知是相　十方佛亦然　舍利弗當知　諸佛語无異
於佛所說法　當生大信力　世尊法久後　要當說真實
告諸聲聞衆　及求緣覺者　我令脫苦縛　逮得涅槃者
佛以方便力　示以三乘教　衆生處處著　引之令得出

告諸聲聞衆　及求緣覺者　我令脫苦縛　逮得涅槃者
佛以方便力　示以三乘教　衆生處處著　引之令得出
尒時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及餘聲聞辟支佛心皆大
歡喜各作是念今者世尊何故慇懃稱歎方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗
知四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因
何緣慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今四
衆咸皆有疑惟願世尊敷演斯事世尊何
故慇懃稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言

慧日大聖尊　久乃說是法　自說得如是　力无畏三昧
禪定解脫等　不可思議法　道場所得法　无能發問者
无量智難測　亦无能問者　无問而自說　稱歎所行道
智慧甚微妙　諸佛之所得　无漏諸羅漢　及求涅槃者
今皆墮疑網　佛何故說是　其求緣覺者　比丘比丘尼
諸天龍鬼神　及揵闥婆等　相視懷猶豫　瞻仰兩足尊
是事為云何　願佛為解說　於諸聲聞衆　佛說我第一
佛以方便力　示以三乘教　衆生處處著　引之令得出
我今自於智　起處不能了　為是究竟法　為是所行道
佛口所生子　合掌瞻仰待　願出微妙音　時為如實說
尒時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍

是事為云何 諭佛為解說 於諸聲聞衆 佛說我弟
我今自於智 疑惑不能了 為是究竟法 為是所行道
佛口所生子 合掌瞻仰待 願出微妙音 時為如實說
諸天龍神等 其數恒沙 求佛諸等雖 大數有八万
人諸万億國 轉輪聖王至 合掌以敬心 欲聞其足道
尒時佛告舍利弗止止不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是
會无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言

无上兩足尊 願說第一法 我為佛長子 唯盡分別說
是會无量衆 能敬信此法 佛已曾世世 教化如是等
皆一心合掌 欲聽受佛語 我等千二百 及餘求佛者
願為此衆故 唯盡分別說 是等聞此法 則生大歡喜

尒時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起禮佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊默然而不制止
尒時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有

貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳
善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲
聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因
緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現

於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現
於世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令
衆生入佛知見道故出現於世舍利弗是為
諸佛以一大事因緣故出現於世舍利弗諸
佛唯以一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若
三舍利弗一切十方諸佛亦如是舍利弗
過去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻
言辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘
故是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種
智舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无
數方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說
諸法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞
法究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无
量百千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安
樂衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因
緣譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為
一佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一
切種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛
之知見示衆生故欲令衆生悟衆生故欲以佛之知
欲令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復

之知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故
欲令衆生入佛之知見故舍利弗如來但
如是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本
性以種種因緣譬喻言辭方便力故而為說
法舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故
舍利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍
利弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁
衆生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆
生垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以
方便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟
子自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如
來但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非
辟支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已
得阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求
阿耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上
慢人所以者何若有比丘實得阿羅漢不
信此法无有是處除佛滅度後現前无佛所
以者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義
者是人難得若遇餘佛於此法中便得決了
舍利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如
來言无虛妄无有餘乘唯一佛乘今時世尊
欲重宣此義而說偈言

比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞我慢不信
如是四衆等　其數有五千　不自見其過　於戒有缺漏

欲重宣此義而說偈言

比丘比丘尼　有懷增上慢　假使審我惡不信
如是四衆等　其數有五千　不自見其過　於戒有缺漏
護惜其瑕疵　是小智已出　衆中之糟糠　佛威德故去
斯人尠福德　不堪受是法　此衆无枝葉　唯有諸貞實
舍利弗善聽　諸佛所得法　无量方便力　而爲衆生說
衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業
佛悉知是已　以諸緣譬喻　言辭方便力　令一切歡喜
或說偷多羅　伽陀及本事　本生未曾有　譬喻并祇夜
修多羅因緣　阿鞞跋致會　能根樂小法　於諸无量佛
不行深妙道　衆苦所惱亂　爲是說涅槃　我說是方便
令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道　以深心念佛
循持淨戒故　此等聞得佛　大喜充遍身　佛知彼心行
故爲說大乘　聲聞菩薩法　悉皆成佛道　乃至於一偈
皆成佛无疑　十方佛土中　唯有一乘法　除佛方便說
但以假名字　引導於衆生　是故舍利弗　我記如是人
以深心念佛　修諸功德故　此等聞得佛　大乘无疑惑
佛知破心行　故爲說大乘　聲聞菩薩法　悉從本來
常自行滅相　佛子行道已　皆當成佛道　乃至於一偈
我有方便力　開示三乘法　一切諸世尊　唯說一乘道
今此諸大衆　皆應除疑懼　諸佛語无異　唯有一无二
過去无數劫　无量滅度佛　百千方便種　引導於衆生
如是諸世尊　種種緣譬喻　无數方便力　演說諸法相
是諸世尊等　皆說一乘法　化无量衆生　令入於佛道
又諸大聖主　知一切世間　天人厚生類　深心之所念

欲重宣此義而說偈言

*

舍利弗當知　濟度於衆生　佛自住大乘
定慧力莊嚴　以此度衆生　自證无上道
若以小乘化　乃至於一人　我則墮慳貪　斯事爲不可
若人信歸佛　如來不欺誑　亦无貪嫉意　故佛於十方
而獨无所畏　我以相嚴身　光明照世間　无量衆所尊
爲說實相印　舍利弗當知　我本立誓願　欲令一切衆
如我等无異　如我昔所願　化一切衆生　皆令入佛道
若我遇衆生　皆令入佛道　若我自遇衆　无智者錯亂
或憍不受教　我知此衆生　未曾修善本　堅著於五欲
癡愛故生癡　以諸欲因緣　墮諸惡趣中　輪迴六趣中
備受諸苦毒　受胎之微形　世世常增長　薄德少福人
衆者所遍逈　入邪見稠林　若有若无等　依止此諸見
具足六十二　深著虛妄法　堅受不可捨　我憐衆生故
以方便說道　隨順衆生說　令入於佛慧　未曾說汝等
當得成佛道　我此九部法　隨順衆生說　令入於佛慧
於諸无量佛　不行深妙道　衆苦所惱亂　爲是說涅槃
有佛子心淨　柔軟亦利根　无量諸佛所　而行深妙道
爲此諸佛子　說是大乘經　我記如是人　來世成佛道
以深心念佛　修諸淨戒故　此等聞得佛　大喜充遍身
佛知彼心行　故爲說大乘　聲聞菩薩法　悉從本來
諸法從本來　常自寂滅相　佛子行道已　皆當成佛道
我有方便力　開示三乘法　一切諸世尊　唯說一乘道
今此諸大衆　皆應除疑懼　諸佛語无異　唯有一无二
過去无數劫　无量滅度佛　百千方便種　引導於衆生
如是諸世尊　種種緣譬喻　无數方便力　演說諸法相
是諸世尊等　皆說一乘法　化无量衆生　令入於佛道
又諸大聖主　知一切世間　天人厚生類　深心之所念

是諸世尊等 皆說一乘法 化无量衆生 令入於佛道
又諸大聖主 知一切世間 天人所尊奉 深心之所念
更以異方便 助顯第一義 若有衆生類 值諸過去佛
若聞法布施 或持戒忍辱 精進禪智等 種種修福德
如是諸人等 皆已成佛道 若人善軟心 一稱南无佛
如是諸衆生 皆已成佛道 於諸過去佛 在世或滅後
若有聞是法 皆已成佛道 未來諸世尊 其數无有量
如是諸如來等 隨宜方便說 一切諸如來 以无量方便
度脫諸衆生 入佛无隨智 若有聞法者 無一不成佛
諸佛本誓願 我所行佛道 普欲令衆生 亦同得此道
未來世諸佛 雖說百千億 无數諸法門 其實為一乘
諸佛兩足尊 知法常无性 佛種從緣起 是故說一乘
是法住法位 世間相常住 於道場知已 導師方便說
天人所供養 現在十方佛 其數如恒沙 出現於世間
亦隨衆生故 亦說如是法 知第一寂滅 以方便力故
雖示種種道 其實為佛乘 知衆生諸行 深心之所念
過去所習業 欲性精進力 及諸根利鈍 以種種因緣
譬喻及言辭 隨應方便說 令我亦如是 安隱衆生故
以種種法門 宣示於佛道 我以智慧力 知衆生性欲
方便說諸法 皆令得歡喜 舍利弗當知 我以佛眼觀
見六道衆生 貧窮无福慧 入生死險道 相續苦不斷
深著於五欲 如牦牛愛尾 以貪愛自蔽 盲瞑无所見
不求大乘佛 及無漏若法 深入諸邪見 以苦欲捨苦
為是衆生故 而起大悲心 我始坐道場 觀樹亦經行
於三七日中 思惟如是事 我所得智慧 微妙最第一
衆生諸根鈍 著樂障所蔽 如斯之等類 云何而可度

或有人禮拜 或復但合掌 乃至舉一手 或復小低頭
以此供養衆 漸見无量佛 自成无上道 廣度无數衆
入无餘涅槃 如薪盡火滅 若人散亂心 入於塔廟中
一稱南无佛 皆已成佛道 於諸過去佛 在世或滅後
若有聞是法 皆已成佛道 未來諸世尊 其數无有量
是諸如來等 隨宜方便說 一切諸如來 以无量方便
度脫諸衆生 入佛无隨智 若有聞法者 無一不成佛
諸佛本誓願 我所行佛道 普欲令衆生 亦同得此道
未來世諸佛 雖說百千億 无數諸法門 其實為一乘
諸佛兩足尊 知法常无性 佛種從緣起 是故說一乘
是法住法位 世間相常住 於道場知已 導師方便說
天人所供養 現在十方佛 其數如恒沙 出現於世間
亦隨衆生故 亦說如是法 知第一寂滅 以方便力故
雖示種種道 其實為佛乘 知衆生諸行 深心之所念
過去所習業 欲性精進力 及諸根利鈍 以種種因緣
譬喻及言辭 隨應方便說 令我亦如是 安隱衆生故
以種種法門 宣示於佛道 我以智慧力 知衆生性欲
方便說諸法 皆令得歡喜 舍利弗當知 我以佛眼觀
見六道衆生 貧窮无福慧 入生死險道 相續苦不斷
深著於五欲 如牦牛愛尾 以貪愛自蔽 盲瞑无所見
不求大乘佛 及無漏若法 深入諸邪見 以苦欲捨苦
為是衆生故 而起大悲心 我始坐道場 觀樹亦經行
於三七日中 思惟如是事 我所得智慧 微妙最第一
衆生諸根鈍 著樂障所蔽 如斯之等類 云何而可度

為是衆生故　而起大悲心　觀樹亦經行
於三七日中　愚惟如是事　我所得智慧　微妙最第一
衆生諸根鈍　著樂癡所盲　如斯之等輩　云何而可度
尒時諸梵王　及諸天帝釋　護世四天王　及大自在天
并餘諸天衆　恭敬各合掌　請我轉法輪　恭敬合掌礼
我即自思惟　若但讚佛乘　衆生沒在苦　不能信是法
破法不信故　墮於三惡道　我寧不說法　疾入於涅槃
尋念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應說三乘
作是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喻我　善哉釋迦文
第一之導師　得是无上法　隨諸一切佛　而用方便力
我等亦皆得　寂滅第一法　不知衆生類　為諸業所縛
少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說三乘
雖復說三乘　但為教菩薩　令其聞佛慧　故於一佛乘
深淨微妙音　普徧諸佛土　最為諸衆生　分別說諸乘
如諸佛所說　我亦隨順行　我今所得智　微妙最第一
諸法寂滅相　不可以言宣　以方便力故　為五比丘說
是名轉法輪　便有涅槃音　及以阿羅漢　法僧差別名
從久遠劫來　種種說涅槃　法等無有異　生死苦永盡
衆生所見佛　未盡其實際　佛見甚明了　悉知衆生性
舍利弗當知　我見佛子等　志求佛道者　无量千万億
咸以恭敬心　皆來至佛所　曾從諸佛聞　方便所說法
我即作是念　如來所以出　為說佛慧故　今正是其時
舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法
今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說无上道

W-丁262　9'2B21

我即作是念　如來所以出　為說佛慧故　今正是其時
舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法
今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說无上道
菩薩聞是法　疑networks於涅槃　千二百羅漢　亦應說三乘
如三世諸佛　說法之儀式　我今亦如是　種種方便說
諸佛興出世　隨宜說諸法　是法皆為說　令入於佛道
无量无數劫　種種因緣譬　作諸衆生類　隨其所樂法
皆令得聞已　而於佛智慧　隨順而成就　斯人亦復離
諸佛法如是　以方便方便　示其少功德　為說佛慧故
舍利弗當知　諸佛法如是　以方便方便　令正是其時
衆生既已淨　柔和質直者　如是等衆生　佛則為說法
隨宜而說法　但為一佛乘　故汝等所學　佛於方便法
盡諸菩薩道　已當得作佛　隨諸衆生心　種種欲解故
以大神通力　智慧方便故　而為說諸法　汝等既已知
如此諸比丘　我滅後當知　深心生大歡喜　自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

有因緣須獨入時但一心念佛若為女人說
去不露面笑不現齒乃至為法猶不親厚
況復餘事不嘱畜年少弟子沙弥小兒亦不
樂與同師常好坐禪在於閑處脩攝其心文
殊師利是名初親近處須次菩薩摩訶薩觀
一切法空如實相不顛倒不動不退不轉如
虛空无所有性一切語言道斷不生不出不
起无名无相實无所有无量无邊无礙无障
但以因緣有從顛倒生故說常樂觀如是法
相是名菩薩摩訶薩第二親近處尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

若有菩薩於後惡世　无怖畏心　欲說是經
應入行處及親近處　常離國王　及國王子
大臣官長　山險戲者　及梅陁羅　外道梵志
亦不親近　增上慢人　貪著小乘　三藏學者
破戒比丘　名字羅漢　及比丘尼　好戲笑者
深著五欲　求現滅度　諸優婆夷　皆勿親近
若是人等　以好心來　到菩薩所　為聞佛道
菩薩則以　无所畏心　不懷惙望　而為說法
實女寡女　及諸不男　皆勿親近　以為親厚
亦莫親近　屠兒魁膾　田獵魚捕　為利煞害
販肉自活　衒賣女色　如是之人　皆勿親近

S-T26-0127B5

亦莫親近　屠兒魁膾　田獵魚捕　為利煞害
販肉自活　衒賣女色　如是之人　皆勿親近
*
畜險相撲　種種嬉戲　諸婬女等　盡勿親近
莫獨屏處　為女說法　若說法時　无得戲嗟
入里乞食　將一比丘　若无比丘　一心念佛
是則名為　行處近處　以此二處　能安樂說
又復不行　上中下法　有為无為　實不實法
亦不分別　是男是女　不得諸法　不知不見
是則名為　善薩行處　一切諸法　空无所有
无有常住　亦无起滅　是名初親近處　觀
顛倒分別　諸法有无　是實非實　是生非生
在於閑處　脩攝其心　安住不動　如須弥山
觀一切法　皆无所有　猶如虛空　无有堅固
不生不出　不動不退　常住一相　是名近處
若有比丘　於我滅後　入是行處　及親近處
說斯經時　无有怯弱　善薩有時　入於靜室
以正憶念　隨義觀法　從禪定起　為諸國王
王子臣民　婆羅門等　開化演暢　說斯經典
其心安隱　无有怯弱　文殊師利　為聞佛道
安住初法　能於後世　說法華經　而為說法
又文殊師利　如來滅後　於末法中　欲說是經
應住安樂行　若口宣說　若讀經時　不樂說人
及經典過　亦不輕慢　諸餘法師　不說他人好

應住安樂行若口宣說是經時不樂說人
及經典過亦不輕慢諸餘法師不說他人好
惡長短於聲聞人亦不稱名說其過惡亦不
稱名讚歎其美又亦不生怨嫌之心善脩如
是安樂心故諸有聽者不逆其意有所難問
不以小乘法答但以大乘而為解說令得一
切種智尒時世尊欲重宣此義而說偈言

善薩常樂安隱說法於清淨地而施床座
以油塗身澡浴塵穢著新淨衣內外俱淨
安處法座隨問為說若有比丘及比丘尼
諸優婆塞及優婆夷國王王子群臣士民
以微妙義和顏為說若有難問隨義而答
因緣譬喻敷演分別以是方便皆使發心
漸漸增益入於佛道除嬾惰意及懈怠想
離諸憂惱慈心說法晝夜常說元上道教
以諸因緣元量譬喻開示衆生成令歡喜
衣服卧具飲食醫藥而於其中元所悕望
但一心念說法因緣頭成佛道令衆亦尒
是則大利安樂供養我滅度後若有比丘
能演說斯妙法華經心元嫉恚諸餘障礙
亦元憂愁及罵詈者又元怖畏加刀杖等
亦元擯出安住忍故智者如是善倜其心
能住安樂如我上說其人功德千万億劫
算數譬喻說不能盡

又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時受持讀誦斯經典者元懷嫉妒諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者求其長短若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求
菩薩道者元得惱之令其疑悔語其人言汝
等去道甚遠終不能得一切種智所以者何
汝是放逸之人於道懈怠故又亦不應戲論
諸法有所諍競當於一切衆生起大悲想於
諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於十
方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜於一切衆
生平等說法以順法故不多不少乃至深愛
法者亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行
者說是法時元能惱亂得好同學共讀誦是
經亦得大衆而來聽受聽已能持持已能
誦已能說說已能書若使人書供養經卷恭
敬尊重讚歎尒時世尊欲重宣此義而說偈
言

若欲說是經當捨嫉恚憍誑雜毒心常修質直行
不輕罵於人亦不戲論法不令他疑悔亦不得佛
是佛子說法常柔和能忍慈悲於一切不生懈怠心

若欲說是經 當捨嫉恣惱 諂誑邪偽心 常修質直行
不輕慢於人 亦不戲論法 不令他疑悔 云汝不得佛
是佛子說法 常柔和能忍 慈悲於一切 不生懈怠心
十方大菩薩 聽聚故行道 應生恭敬心 是則我大師
於諸佛世尊 生兄上之想 破於憍慢心 說法无障礙
第三法如是 智者應守護 一心安樂行 无量衆所敬
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時有持法華經者於在家出家人中生大慈
心於非菩薩人中生大悲心應作是念如是
之人則為大失如來方便隨宜說法不聞不
知不覺不問不信不解其人雖不問不信不
解是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨在
何地以神通力智慧力引之令得住是法中
文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有成
就此第四法者說是法時无有過失常為比
丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人
民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎壹空
諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑空
閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為法
故而衛護之能令聽者得安樂現在諸佛神力所讚
此經是一切過去未來現在諸佛神力所護
故文殊師利是法華經於无量國中乃至名
字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師利
譬如强力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而
不令他疑悔 云汝不得佛
是佛子說法 常柔和能忍 慈悲於一切 不生懈怠心
十方大菩薩 聽聚故行道 應生恭敬心 是則我大師
於諸佛世尊 生兄上之想 破於憍慢心 說法无障礙
第三法如是 智者應守護 一心安樂行 无量衆所敬
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時有持法華經者於在家出家人中生大慈
心於非菩薩人中生大悲心應作是念如是
之人則為大失如來方便隨宜說法不聞不
知不覺不問不信不解其人雖不問不信不
解是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨在
何地以神通力智慧力引之令得住是法中
文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有成
就此第四法者說是法時无有過失常為比
丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人
民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎壹空
諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑空
閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為法
故而衛護之能令聽者得安樂現在諸佛神力所護
此經是一切過去未來現在諸佛神力所護
故文殊師利是法華經於无量國中乃至名
字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師利
譬如强力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而
不令他疑悔 云汝不得佛
是佛子說法 常柔和能忍 慈悲於一切 不生懈怠心
十方大菩薩 聽聚故行道 應生恭敬心 是則我大師
於諸佛世尊 生兄上之想 破於憍慢心 說法无障礙
第三法如是 智者應守護 一心安樂行 无量衆所敬
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時有持法華經者於在家出家人中生大慈
心於非菩薩人中生大悲心應作是念如是
之人則為大失如來方便隨宜說法不聞不
知不覺不問不信不解其人雖不問不信不
解是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨在
何地以神通力智慧力引之令得住是法中
文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有成
就此第四法者說是法時无有過失常為比
丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人
民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎壹空
諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑空
閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為法
故而衛護之能令聽者得安樂現在諸佛神力所護
此經是一切過去未來現在諸佛神力所護
故文殊師利是法華經於无量國中乃至名
字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師利
譬如强力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而

亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智一
切世間多怨難信先未說而今說之文殊
師利此法華經是諸如來第一之說於諸說
中最為甚深與如彼強力之王久護
明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛如
來秘要之藏於諸經中最在其上長夜守護
不妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之令
時世尊欲重宣此義而說偈言

常行忍辱 哀愍一切 乃能演說 佛所讚經
後末世時 持此經者 於家出家 及非菩薩
應生慈悲 斯等不聞 不信是經 則為大失
我得佛道 以諸方便 為說此法 令住其中
辟如強力 轉輪之王 兵戰有功 賞賜諸物
象馬車乘 嚴身之具 及諸田宅 聚落城邑
或與衣服 種種珍寶 奴婢財物 歡喜賜與
如有勇健 能為難事 明珠賜之 如師子王
如來亦令 為諸法王 忍辱大力 智慧寶藏
以大慈悲 如法化世 見一切人 受諸苦惱
欲求解脫 興諸魔戰 為是衆生 說種種法
以大方便 說此諸經 既知衆生 得其力已
未後乃為 說是法華 如王解髻 明珠與之

此經為尊 衆經中上 我常守護 不妄開示
今正是時 為汝等說 我滅度後 求佛道者
欲得安隱 演說斯經 應當親近 如是四法
讀是經者 常无憂惱 又无病痛 顏色鮮白
不生貧窮 卑賤醜陋 衆生樂見 如慕賢聖
天諸童子 以為給使 刀杖不加 毒不能害
若人惡罵 口則閉塞 遊行无畏 如師子王
智慧光明 如日之照 若於夢中 但見妙事
見諸如來 坐師子座 諸比丘衆 圍繞說法
又見龍神 阿脩羅等 數如恒沙 恭敬合掌
自見其身 而為說法 又見諸佛 身相金色
放无量光 照於一切 以梵音聲 演說諸法
佛為四衆 說无上法 見身處中 合掌讚佛
聞法歡喜 而為供養 得陀羅尼 證不退智
佛知其心 深入佛道 即為授記 成無上覺
汝善男子 當於來世 得无量智 佛之大道
國土嚴淨 廣大无比 亦有四衆 合掌聽法
又見自身 在山林中 修習善法 證諸實相
深入禪定 見十方佛 百福相莊嚴 開法為人說
諸佛身金色 又夢在國王 檀宮殿舍屬 及上妙五欲 行詣於道場
在菩提樹下 而衆師子座 求道過七日 得諸佛之智

諸佛身金色　百福相莊嚴　聞法為人說　常有是好夢
又夢作國王　捨宮殿春屬　及上妙五欲　行詣於道場
在菩提樹下　而處師子座　求道過七日　得諸佛之智
成元上道已　起而轉法輪　為四眾說法　經千萬億劫
說元漏妙法　度元量眾生　後當入涅槃　如炬盡燈滅
若後惡世中　說是第一法　是人得大利　如上諸功德

妙法蓮華經從地踊出品第十五

尒時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大眾中起合掌作礼而白佛言世尊
若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精
進護持讀誦書寫供養是經典者當於此土
而廣說之尒時佛告諸菩薩摩訶薩眾止善
男子不須汝等護持此經所以者何我娑婆
世界自有六萬恒河沙等菩薩摩訶薩一一
菩薩各有六萬恒河沙眷屬是諸人等能於
我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑婆
世界三千大千國土地皆震裂而於其中有
元量千萬億菩薩摩訶薩同時踊出是諸菩
薩身皆金色三十二相元量光明先盡在此
娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩聞
釋迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩薩
皆是大眾唱導之首各將六萬恒河沙眷屬
況將五萬四萬三萬二萬一萬恒河沙等眷
屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分之
一乃至千萬億那由他分之一況復千萬億
那由他眷屬況復億萬眷屬況復千萬百萬
乃至一萬況復一千一百乃至一十況復將
五四三二一弟子者況復單己樂遠離行如
是等比元量元邊算數譬喻所不能知是諸
菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如
來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼足
及至諸寶樹下師子座上佛所亦復作礼右
繞三帀合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以
讚歎住在一面欣樂瞻仰於二世尊是諸菩
薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法而
讚於佛如是時閒經五十小劫是時釋迦牟
尼佛嘿然而坐及諸四眾亦嘿然五十小劫
劫佛神力故令諸大眾謂如半日尒時四眾
亦以佛神力故見諸菩薩遍滿元量百千萬
億國土虛空是菩薩眾中有四導師一名上
行二名元邊行三名淨行四名安立行是四
菩薩於其眾中最為上首唱導之師在大眾
前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊

行二名无边行三名净行四名安立行是四
菩薩於其衆中最為上首唱導之師在大衆
前各於合掌觀釋迦牟尼佛而聞訊言世尊
少病少惱安樂行不世應度者受教易不不
令世尊生疲勞耶尒時四大菩薩而說偈言
世尊安樂 少病少惱 教化衆生 得无疲惓
又諸衆生 受化易不 令世尊 生疲勞耶
尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如
是諸善男子如来安樂少病少惱諸衆生等
易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生世
世已来常受我化亦於過去諸佛供養尊重
種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即
皆信受入如来慧除先脩習學小乘者如是
之人我今亦令得聞是經入於佛慧尒時諸
大菩薩而說偈言
善哉善哉 大雄世尊 諸衆生等 易可化度
能聞諸佛 甚深智慧 聞已信行 我等隨喜
於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉善
男子汝等能於如来隨喜心尒時称勒菩
薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等
從昔已来不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出住世尊前合掌供養問訊如来時
称勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等
心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問
曰

无量千万億 大衆諸菩薩 昔所未曾見 願両足尊說
是從何所来 以何因緣集 巨身大神通 智慧亘思議
其志念堅固 有大忍辱力 衆生所樂見 為從何所来
一一諸菩薩 所將諸眷屬 其數无有量 如恒河沙等
或有大菩薩 將六万恒沙 如是諸大衆 一心求佛道
是諸大師等 六万恒河沙 俱来供養佛 及護持此經
將五万恒沙 其數過於是 四万及三万 二万至一万
一千一百等 乃至一恒沙 半及三四分 億万分之一
千万那由他 万億諸弟子 乃至於半億 其數復過上
百万至一万 一千及一百 五十與一十 乃至三二一
單己无眷屬 樂於獨處者 俱来至佛所 其數轉過上
如是諸大衆 若人行算數 過於恒沙劫 猶不能盡知
是諸大威德 精進菩薩衆 誰為其說法 教化而成就
從誰初發心 稱揚何佛法 受持行誰經 脩習何佛道
如是諸菩薩 神通大智力 四方地震裂 諸菩薩從中踊出
世尊我昔来 未曾見是事 願說其所從 國土之名号
我常遊諸國 未曾見是衆 我於此衆中 乃不識一人

世尊我昔來 未曾見佛事 願說其所從 國土之名号
我常遊諸國 未曾見是衆 我於此衆中 乃不識一人
忽然從地出 願說其因緣 今此之大會 无量百千億
是諸菩薩等 時欲知此事 是諸菩薩衆 本末之因緣
无量德世尊 唯願決衆疑
爾時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千万億
爾時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千万億
尒時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千万億
尒時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千万億
尒

說種種好法 其心充可長 我於伽耶城 菩提樹下坐
得成無上覺 轉无上法輪 今初教道心 今初教住道
今時住不退 悉當得成佛 我今說實語 汝等一心信
我從久遠來 教化是等衆
爾時孫勒菩薩及无數諸菩薩等心
念言何世尊於少
生起感慨未曾有而作是念已何世尊於少
時間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊
如來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐
於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已
來始過四十餘年世尊云何於此少時大作
佛事小小佛勞功德教化如是无量大
菩薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此
大菩薩衆雖使有人於千万億劫數不能盡
不得其邊斯等久遠已來於无量无邊諸佛
所植諸善根成就菩薩道常脩梵行世尊如
此之事世所難信群如有人色美髮黑年二
十五指百歲人言是我子其百歲人亦指年
少言是我父生育我等是事難信佛亦如是
世尊亦如是 得道已來甚大久遠大衆諸菩薩等已
從无量劫來 而行菩薩道 巧於難問答 其心无所畏
出住无量百千万億三昧得大神通久脩梵
行善能次第習諸善法巧於問答人中之寶
一切世間甚為希有今日世尊方言
時初令教心教化示導令向阿耨多羅三藐
三菩提世尊得佛未久乃能住此大
我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛
妄佛所知者皆悉通達無諸疑惑善薩於
佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業
因緣唯然世尊願為解說除我等疑及未來
世諸善男子聞此事已亦不生疑今來為未久
菩薩欲重宣此義而說偈言
佛昔從釋種 出家近伽耶 坐於菩提樹 今來為未久
此諸佛子等 其數不可量 久已行佛道 得神通智力
善學菩薩道 不染世間法 如蓮華在泉 從地而踊出
皆起恭敬心 住於世尊前 是事難思議 言何而可信
佛得道甚近 所成就甚多 願為除疑礙 如實分別說
群如少壯人 年始二十五 示人百歲子 其百歲人亦指年
是等我所生 子亦說是父 父少而子老 舉世所不信
世尊亦如是 得道來甚近 是諸菩薩等 久修菩薩行
從无量劫來 而行菩薩道 巧於難問答 其心无所畏
出住无量千万億三昧得大神通久脩梵
行善能次第習諸善法巧於問答人中之寶
一切世間甚為希有今日世尊方言
時初令教心教化示導令向阿耨多羅三藐
三菩提世尊得佛未久乃能住此大
我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛
妄佛所知者皆悉通達無諸疑惑善薩於
佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業
因緣唯然世尊願為解說除我等疑及未來
世諸善男子聞此事已亦不生疑今來為未久
菩薩欲重宣此義而說偈言
佛昔從釋種 出家近伽耶 坐於菩提樹 今來為未久
此諸佛子等 其數不可量 久已行佛道 得神通智力
善學菩薩道 不染世間法 如蓮華在泉 從地而踊出
皆起恭敬心 住於世尊前 是事難思議 言何而可信
佛得道甚近 所成就甚多 願為除疑礙 如實分別說
群如少壯人 年始二十五 示人百歲子 其百歲人亦指年
是等我所生 子亦說是父 父少而子老 舉世所不信
世尊亦如是 得道來甚近 是諸菩薩等 久修菩薩行
從无量劫來 而行菩薩道 巧於難問答 其心无所畏
出住无量百千万億三昧得大神通久脩梵
行善能次第習諸善法巧於問答人中之寶
一切世間甚為希有今日世尊方言
時初令教心教化示導令向阿耨多羅三藐
三菩提世尊得佛未久乃能住此大
我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛
妄佛所知者皆悉通達無諸疑惑善薩於
佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業
因緣唯然世尊願為解說除我等疑及未來
世諸善男子聞此事已亦不生疑今來為未久
菩薩欲重宣此義而說偈言
佛昔從釋種 出家近伽耶 坐於菩提樹 今來為未久
此諸佛子等 其數不可量 久已行佛道 得神通智力
善學菩薩道 不染世間法 如蓮華在泉 從地而踊出
皆起恭敬心 住於世尊前 是事難思議 言何而可信
佛得道甚近 所成就甚多 願為除疑礙 如實分別說
群如少壯人 年始二十五 示人百歲子 其百歲人亦指年
是等我所生 子亦說是父 父少而子老 舉世所不信
世尊亦如是 得道來甚近 是諸菩薩等 久修菩薩行
從无量劫來 而行菩薩道 巧於難問答 其心无所畏
出住无量百千万億三昧得大神通久脩梵
行善能次第習諸善法巧於問答人中之寶
一切世間甚為希有今日世尊方言
時初令教心教化示導令向阿耨多羅三藐
三菩提世尊得佛未久乃能住此大
我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛
妄佛所知者皆悉通達無諸疑惑善薩於
佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業
因緣唯然世尊願為解說除我等疑及未來
世諸善男子聞此事已亦不生疑今來為未久
菩薩欲重宣此義而說偈言
佛昔從釋種 出家近伽耶 坐於菩提樹 今來為未久
此諸佛子等 其數不可量 久已行佛道 得神通智力
善學菩薩道 不染世間法 如蓮華在泉 從地而踊出
皆起恭敬心 住於世尊前 是事難思議 言何而可信
佛得道甚近 所成就甚多 願為除疑礙 如實分別說
群如少壯人 年始二十五 示人百歲子 其百歲人亦指年
是等我所生 子亦說是父 父少而子老 舉世所不信
世尊亦如是 得道來甚近 是諸菩薩等 久修菩薩行
從无量劫來 而行菩薩道 巧於難問答 其心无所畏

從元量劫來 而行菩薩道 巧於難問答 其心元所畏
忍辱心決定 諸佛所讚歎 善能分別說 十方佛所講
不樂在人衆 常好在禪定 成就大神通 為求佛道故 於十聖中住
我等從佛聞 於此事元疑 願佛為未來 演說令開解
若有於此經 生疑不信者 即當墮惡道 願今為解說
是元量菩薩 云何於少時 教化令發心 而住不退地
妙法蓮華經如來壽量品第十六
尒時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝
等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當
信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當
信解如來誠諦之語是時菩薩大衆彌勒為
首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受
佛語如是三白已復言唯願說之我等當信
受佛語尒時世尊知諸菩薩三請不止而告
之言汝等諦聽如來秘密神通之力一切世
間天人及阿脩羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋
氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅
三藐三菩提然善男子我實成佛已來元量
元邊百千萬億那由他劫譬如五百千萬億
那由他阿僧祇三千大千世界假使有人末
為微塵過於東方五百千萬億那由他阿僧
祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男
子於意云何是諸世界可得思惟校計知其
數不彌勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界
元量元邊非算數所知亦非心力所及一切
聲聞辟支佛以元漏智不能思惟知其限數
我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世
尊如是諸世界元量元邊尒時佛告大菩薩
衆諸善男子今當分明宣語汝等是諸世界
若著微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我
成佛已來復過於此百千萬億那由他阿僧
祇劫自從是來我常在此娑婆世界說法教
化亦於餘處百千萬億那由他阿僧祇國導
利衆生諸善男子於是中間我說然燈佛等
又復言其入於涅槃如是皆以方便分別諸
善男子若有衆生來至我所我以佛眼觀其
信等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不
同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種
方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男
子如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為
是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提
無我實成佛已來久遠若斯但以方便教化
衆生令入佛道作如是說諸善男子如來所

是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提
然我實成佛已來久遠若斯但以方便教化
衆生令入佛道作如是說諸善男子如來所
演經典皆爲度脫衆生或說己身或說他身
或示己身或示他身或示己事或示他事諸
所言說皆實不虛所以者何如來如實知見
三界之相无有生死若退若出亦无在世及
滅度者非實非虛非如非異不如三界見於
三界如斯之事如來明見无有錯謬以諸衆
生有種種性種種欲種種行種種憶想分別
故欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種
種說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已
來甚大久遠壽命无量阿僧祇劫常住不滅
諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未
盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取
滅度如來以是方便教化衆生所以者何若
佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤
貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常
在不滅便起憍恣而懷厭怠不能生難遭之
想恭敬之心是故如來以方便說比丘當知
諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過
无量百千万億劫或有見佛或不見者以此

諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過
无量百千万億劫或有見佛或不見者以此
事故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆
生等聞如是語必當生於難遭之想心懷憍
慕渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅
而言滅度又善男子諸佛如來法皆如是爲
度衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練
方藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃
至百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他
毒藥藥發閔亂宛轉于地是時其父還來歸
家諸子飲毒或失本心或不失者遥見其父
皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤
服毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱
如是依諸經方求好藥草色香美味諸所應
具搗篩和合與子令服而作是言此大良藥
色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱无
復衆患其諸子中不失心者見此良藥色香
俱好即便服之病盡除愈餘失心者見其父
來雖亦歡喜問訊求索治病而與其藥不肯
服所以者何毒氣深入失本心故於此好
色香藥而謂不美父作是念此子可愍爲毒
所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好

色香藥石謂不美父往是念此子可愍為毒
所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好
藥而不肯服我今當設方便令服此藥即住
是言汝等當知我今衰老死時已至是好良
藥今留在此汝可取服勿憂不差往是教已
復更他國遣使還告汝父已死是時諸子聞
父背喪心大憂惱而作是念若父在者慈愍
我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤
露无復恃怙常懷�感心遂醒悟乃知此藥
色味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉
已得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意
云何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世
尊佛言我亦如是成佛已來无量无邊百千
万億那由他阿僧祇劫為眾生故以方便力
言當滅度亦无有能如法說我虛妄過者尒
時世尊欲重宣此義而說偈言

日我得佛來　所經諸劫數　无量百千万　億載阿僧祇
常說法教化　无數億眾生　令入於佛道　尒來无量劫
為度眾生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒眾生　雖近而不見
眾見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
眾生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及眾僧　俱出靈鷲山　我時語眾生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有眾生　恭敬信樂者
我復於彼中　為說无上法　汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸眾生　沒在於苦惱　故不為現身　令其心戀慕
因其心懇慕　乃出為說法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　眾生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華果　眾生所遊樂　諸天擊天鼓　常作眾伎樂
雨曼陀羅華　散佛及大眾　我淨土不毀　而眾見燒盡
憂怖諸苦惱　如是悉充滿　是諸罪眾生　以惡業因緣
過阿僧祇劫　不聞三寶名　諸有備功德　柔和質直者
則皆見我身　在此而說法　或時為此眾　說佛壽无量
久乃見佛者　為說佛難值　我智力如是　慧光照无量
壽命无數劫　久備業所得　汝等有智者　勿於此生疑
當斷令永盡　佛語實不虛　如醫善方便　為治狂子故
實在而言死　无能說虛妄　我亦為世父　救諸苦患者
為凡夫顛倒　實在而言滅　以常見我故　而生放逸者
放逸著五欲　隨不惡道中　我常知眾生　行道不行道
隨應所可度　為說種種法　每自作是念　以何令眾生
得入无上道　速成就佛身

妙法蓮華經方便品第七

隨應作可度 爲說種種法 無量衆生 皆往是意 以何令衆生
得入无上道 速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

*

尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告弥
勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長
遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得
无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅
尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂
說无礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶
薩得百万億无量旋陀羅尼復有三千大千
世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪復
有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉清
淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶
薩八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四
四天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨
多羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩
薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提
復有二四天下微塵數菩薩 各各守護轉
或有中千界 微塵數菩薩 各各守護轉 法
復有小千界 微塵數菩薩 餘各八生在
復有四三二 如是四天下 微塵諸菩薩 隨教生成佛

*

尒時大會聞佛說壽命長遠如是无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告弥
勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長
遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得
无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅
尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂
說无礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶
薩得百万億无量旋陀羅尼復有三千大千
世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪復
有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉清
淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶
薩八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四
四天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨
多羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩
薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提
復有二四天下微塵數菩薩 各各守護轉
或有中千界 微塵數菩薩 各各守護轉 法
復有小千界 微塵數菩薩 餘各八生在
復有四三二 如是四天下 微塵諸菩薩 隨教生成佛

*

多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩
得大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼
陀羅華以散无量百千万億寶樹下師子座
上諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼
佛及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩
及四部衆又雨細末栴檀沈水香等於虛空
中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣垂諸
瓔珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍
於九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養
大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而
上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌
讚歎諸佛尒時弥勒菩薩從座而起偏袒右
肩合掌向佛而說偈言

佛說希有法 昔所未曾聞 世尊有大力 壽命未可量
无數諸佛子 聞世尊分別 說得法利者 歡喜充遍身
或住不退地 或得陀羅尼 或无礙樂說 百万億旋陀
或有大千界 微塵數菩薩 各各守護轉 不退之法輪
或有中千界 微塵數菩薩 各各守護轉 清淨之法輪
復有小千界 微塵數菩薩 餘各八生在 當得成佛道
復有四三二 如是四天下 微塵諸菩薩 隨教生成佛

復有小千界 微塵數菩薩 餘各八生在 當得成佛道
復有四三二 如是四天下 微塵諸菩薩 隨數生成佛
或一四天下 微塵數菩薩 餘有一生在 當成一切智
如是等衆生 聞佛壽長遠 得无量无漏 清淨之果報
復有八世界 微塵數衆生 皆發无上心
世尊說无量 不可思議法 多有所饒益 如虛空无邊
雨天曼陀羅 摩訶曼陀羅 栴檀沈水香 以散於諸佛
雨栴檀泥香 充滿大地上 供養釋迦尊 及舍利弗等
天鼓虛空中 自然出妙聲 天衣千万種 旋轉而來下
衆寶妙香瓶 燒无價之香 自然悉周遍 供養諸世尊
其大菩薩衆 執大寶幢蓋 高妙万億種 次第至梵天
一一諸佛前 實幢幡胖幅 亦以千万偈 歌詠諸如來
如是種種事 皆所未曾有 聞佛壽无量 一切皆歡喜
佛名聞十方 廣饒益衆生 一切具善根 以助无上心
尒時佛告祕勒菩薩摩訶薩阿逸多具有衆
生聞佛壽命長遠如是 乃至能生一念信解
所得功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提於八十万億那由他
劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提
波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若波
羅蜜以是功德比前功德百分千分百千万
億分不及其一乃至算數譬喻不能知若
善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩

羅蜜以是功德比前功德百分千分百千万
億分不及其一乃至算數譬喻不能知若
善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩
提退者无有是處尒時世尊欲重宣此義而
說偈言

若人求佛慧 於八十万億 那由他劫數 行五波羅蜜
於是諸劫中 布施供養佛 及緣覺弟子 并諸菩薩衆
珍異之飲食 上服與卧具 栴檀立精舍 以用布施
如是等布施 種種皆微妙 盡此諸劫數 以迴向佛道
若復持禁戒 清淨无缺漏 求於无上道 諸佛之所歎
若復行忍辱 住於調柔地 護衆惡來加 其心不傾動
諸有得法者 懷於增上慢 為此所輕惱 如是悉能忍
若復勤精進 志念常堅固 於无量億劫 一心不懈怠
又於无數劫 住於空閑處 若坐若經行 除睡常攝心
以是因緣故 能生諸禪定 八十億万劫 安住心不亂
持此一心福 願求无上道 我得一切智 盡諸禪定際
是人於百千 万億劫數中 行此諸功德 如上之所說
有善男女等 聞我說壽命 乃至一念信 其福過於彼
若人惠无有 一切諸慳悋 深心須臾信 其福為如此
其有諸菩薩 无量劫行道 聞我說壽命 都是則能受
如是諸人等 頂受此經典 願我於未來 長壽度衆生
如今日世尊 諸釋中之主 道場師子吼 說法无所畏
我等未來世 一切所尊敬 坐於道場時 說壽亦如是

如是諸人等 頂受此經典 願我於未來 長壽廣衆生
如今日世尊 諸釋中之王 道場師子吼 說法无所畏
我等於未來世 一切所尊敬 坐於道場時 說壽亦如是
若有深心者 清淨而質直 多聞能總持 隨我解佛語
如是諸人等 於此无有疑

又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得功德无有限量能起如來无上之慧
何況廣聞是經若教人聞若自持若教人持
若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡蓋
香油酥燈供養經卷是人功德无量无邊能
生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍
崛山共大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此
娑婆世界其地瑠璃坦然平正閻浮檀金以
界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩
薩衆咸處其中若有能如是觀者當知是為
深信解相又復如來滅後若聞是經而不毀
基起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦
受持之者斯人則為頂戴如來阿逸多是善
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊
以四事供養衆僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊
供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞
末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種佛
戲以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万億
劫住是供養已阿逸多若我滅後聞是經典
有能受持若自書若教人書則為起立僧坊
以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹
高廣嚴好百千比丘於其中止園林流池經
行禪窟衣服飲食床褥湯藥一切樂具充滿
其中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无
量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧
坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施
持戒忍辱精進一心智慧其德轉勝无量无
邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊
是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種
智若人讀誦受持是經為他人說若自書若
教人書復能起塔及造僧坊供養讚歎聲聞
衆僧亦以百千万億讚歎之法讚歎菩薩功

教人書復能起塔及造
衆僧亦以百千萬億讚歎之法讚歎菩薩功
德又為他人種種因緣隨義解說此法華經
復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无
瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛
攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我
滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者
復有如是諸善功德當知是人已趣道場近
阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是
善男子若坐若立若行處此中便應起塔一
切天人皆應供養如佛之塔尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表剎甚高廣　漸小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙音
又於九量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣衆伎樂
燃香油蘇燈　周帀常照明　惡世法未時　能持是經者
則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛現在
起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹　皆用七寶成
上饌妙衣服　床臥具具足　百千衆住處　園林諸浴池
經行及禪窟　種種時辯好　若有信解心　受持讀誦書
若復教人書　及供養經卷　散華香末香　須曼那蓋
阿提目多伽　華油常燃之　如是供養者　得无量功德

W-T262 / 46312

若復教人書　及供養經卷　散華香末香　須曼那蓋
阿提目多伽　華油常燃之　如是供養者　得无量功德
如虛空无邊　其福亦如是　況復持此經　兼布施持戒
忍辱樂禪定　不瞋不惡口　恭敬於塔廟　謙下諸比丘
遠離自高心　常思惟智慧　有問難來瞋　隨順為解說
若能行是行　功德不可量　若見此法師　成就如是德
應以天華散　天衣覆其身　頭面接足禮　生心如佛想
又應作是念　不久詣道樹　得无漏无為　廣利諸人天
其所住止處　經行若坐臥　乃至說一偈　是中應起塔
莊嚴令妙好　種種以供養　佛子住此地　則是佛受用

妙法蓮華經卷第五

S-T262 9/1018
W-T262 0'2A17

S-T1428 22/754A11~12

五不知所失永意於後永來覓房見被比丘尼
看行即語知犯衆後言我不衆世尊以觀厚
意故與世尊言時諸比丘尼聞是如有少欲知
足行頭陀樂學戒者知慙愧者可貴此比丘
尼言世云何不語五眾看他事快他作失
衣意求覓事即疑自比丘比丘法白佛佛以
此因緣集比丘僧呵責此比丘尼世尊云
何世尊以沙門法非淨行非隨順行而不應
為云何比丘尼不語五眾看他事快他作失
衣意求覓爾時世尊以无數方便呵責已告
諸比丘尼此比丘尼多種有漏衆衆物犯戒
今已去与比丘尼結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘尼不問
自事看事人不道看後佛法外出衆人沙
門釋種子若比丘尼以沙門法自手與非
時漿若自手受若使人受若安地若
受者波逸提不受尼薩耆波逸提
不不与要當与和不与一切突
吉羅悔又摩那沙弥沙弥尼式叉
犯不犯看是事犯不犯看事初尽
合作人与語異
看衆物尽壞心亂
公時婆伽婆在舍衛國秋樹給孤獨園
尼衆滿如法施衣欲分衣時衛
第子分散行不在時偷羅難陀
隨如法可分与惡第子不得諸
事我看知慙愧看呵責大衆
時諸比丘尼聞已往白世尊

僧如法可分与惡弟子不得請比丘尼知如
是惡請比丘尼聞是中有少欲知足行頭陀
樂學戒如是惡說有嫌責衛羅閱城中何作是
言是某僧如法分与惡弟子不得時比丘尼
白請比丘請比丘住自世尊於此日舒集
比丘僧听貪衛羅閱城中乞食與
沙門法共住行頭陀樂行不應為云何作
是言是某僧如法分与惡弟子不得時世尊
以无數方便听貪衛羅閱城中乞食與
比丘尼多種有漏麁惡初起欲近比丘尼
比丘尼語如是大姊莫作如是惡說汝
於看實如是說者比丘尼作是言是僧如法
分与惡弟子不得汝速捉比丘尼
令不止如是乃至三說令捨是事堅持不捨
是說者比丘尼作如是言是僧如法分与
惡弟子不得汝速捉比丘尼令不止
如是乃至三說令捨是事堅持不捨是

知合衆法則衆以法則衆以法和合衆甚樂
甚樂甚樂而教看此時為大壞過令不出亡
*犯亡犯者衆初未制戒應亦心能痛惱而頓
也第一百九十卷
令時薄伽梵告諸苾芻僧國祇樹給
孤獨園時此丘尼僧欲出迦絺那衣出時大
雨此丘尼作是念今此丘尼僧和合衆捨請此丘
那衣過使不出欲令之得五事故捨請此丘
尼知大雨此丘尼作如是念過此丘尼僧和
法出迦絺那衣欲令五事之得故捨請此丘
尼開長中有少欲知足行頭陀衆知慙愧
看護貪大雨此丘尼言云何作是念過六群
此丘尼僧和法出迦絺那衣欲令五事之得
故捨請此丘尼僧如是乃至廣說乃至
為此丘尼景欲知法出迦絺那衣云何過令
不出欲令之得故捨五事爾以无暴方便可
貪已舍請此丘此此丘尼多雜有漏衆事物
犯眾罪今已去与此丘尼結戒衆中可善解
至后法之住欲說戒者當如是說若此丘尼
作如是念過此丘尼僧不出此迦絺那衣欲令
五事之得故捨五事之得故捨請此丘義如上
如上法者如法如律如佛所教故此丘尼僧
是意過此丘尼僧和合衆甚樂和合衆甚樂

*

如上法者如法如律如佛所教故此丘尼僧
是意過此丘尼僧和合衆甚樂和合衆甚樂
事之得故捨五事之得故捨請此丘尼僧
舍羅此丘尼舍羅故又摩那沙彌沙彌尼
舍羅是謂為犯不犯者此迦絺那衣非時非
法別衆非法和合衆法別衆非法和合衆法
知合衆非法非律非佛所教故此丘尼僧
是過者无犯无犯者衆物未制戒衆僧也
痛惱而頓亡第一百
一十卷
令時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一此丘尼多病多住多
此此丘尼所問訊偷蘭遮此此丘尼
丘尼報明相慧神事起煎滅意不為方便
此神事時此丘尼以開神事不得和合慈
憂遂使除遣時此丘尼衆間具中有少欲知
足行頭陀慙愧者嫌責偷蘭遮言
云何此丘尼詐言為我滅神通神事
此神事令彼此丘至此此神事不知聊遣使
除遣耶答曰請此丘請此丘白世尊世尊
以此因緣集此丘僧呵責聚落此世尊為
非非毘尼非非毘尼非沙門法非淨行非隨順行不
應為云何竟不与彼知聊開神事使彼除遣
耶時世尊以无量方便呵責已告請此丘此
聊集聚落此丘尼僧不應為聚落此丘尼報言為

令已去与此丘丘尼婦
又住欲觀此者當知
我滅此諍事而不作方便令滅者犯偷吉羅
立屋乘如上開諍有四種如上說此丘屋諍
餘此丘尼各共滅此諍竟還提此
除開諍已若更有餘小小諍事不方便滅竟
古羅若已舉開諍事不方便滅竟古羅除此丘
丘尼僧人有開不方便滅竟古羅此丘
古羅或又舉那沙弥丘竟若是開馬
犯不犯者為滅是諍故若言不
行若欲破戒見破戒
事有余無見行無不方便滅竟
業物忘制或犯邪心乳膚想而推也 第一白
公時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園與
舉此丘犯四波羅夷法已應
之如是行頭陀乞食人不通
食与白衣人不通食者時諸此丘屋聞具中有
乞食与白衣人不通食者呵責
乞食与白衣人不通食者呵責已集
諸此丘屋何故作如是事
不應為云何世尊制戒有
元數方便呵責已告諸此丘此
有漏應棄物犯戒應白今已去

*

不應為云何世尊制戒有
元數方便呵責已告諸此丘此
有漏應棄物犯戒應白今已去
集十句義乃至正法之種欲滅
說為此丘屋与白衣人不通食者可歌食者呵
遮提舍是世尊与此丘屋結戒
地与不歌使人与佛言聽使人
白今已去當舍是結戒為此丘
与白衣人不通食者呵遮提舍
白衣者未出家人不通與出家
是可食可食歌者舍上歌此丘
与白衣人不通山与歌更者
衣吉羅方便欲与和不与若期
与一切衣吉羅此丘衣吉羅
沙弥屋衣吉羅是謂為犯不
衣使人与若与人若
力者而舍元犯元犯者衆物
乱心而與之 第二白三羯
公時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
乞食歌歌已與已與
諸居士見已嫌言沙門釋子
食歌乃至更人使令此
僧如是時諸居士皆生慚心不
諸此丘屋聞具如有少欲知

希唐吹飯乃至更人使令此大群比丘尼、
還如是時諸居士等心皆歡喜
稱比丘尼隨其如有多欲知足行頭陀樂學
我知慈悲普愍貧人群比丘尼亦如是時諸居士即
掌衆事乃至更使細惜之況異餘比丘
江丘諸比丘盡自佛佛以此因緣集比丘僧
呵責六群比丘已集與欲法與欲清淨而不
論毘尼門法非
隨順行而不
隨順行而不
衆事乃至更使細惜之況異餘比丘
呵責已者諸比丘此
物施我自今已去與
乃至白佛又往取
尼為白衣使看
日令比丘
看當如是說
比丘尼
比丘尼
罪是謂為犯不犯
教狀臥具卑地不
長壽寒病
更使若為
有衆物來
令時
群比丘尼
言無所知
比丘尼
有少欲知足行頭陀樂學我如
大群比丘尼亦如是時諸居士即
比丘諸比丘自佛佛以此因緣集比丘僧
大群比丘尼亦如是時諸居士即
悉悔心无有恭敬心時諸比丘尼聞是事

臥長居士林上臥時彼居士見此何不禮拜
行是至衆中不見僧羅漢他意謂已卑下遂
就臥牀起問讓為以何因緣臥時覺其頭有
異問言汝、是何人歟言我是衛羅漢比丘
居士語言汝何故看我卑踞坐於我床我

林上臥今我已見謂是長老即從可是出曰今
已去冀復更來入我衆時請此丘屋閉其中
此回緣集比丘隨可貫衛羅漢比丘法自世尊以
是故說其汝知慙愧者他世而為非
有罗欲如是行觀他無事故知慙愧坐於脏病林上
臥即益句請比丘請比丘法自世尊以
慙愧故居士機貴振所以者何無數方便呵責已令
離此比丘此比丘屋多種有漏衆惡物犯故自
今已去與比丘隨意集不句義乃至云何之
是故說其汝有實如是說者比丘人白尊
者阿那律言汝有天眼不耶答言不
耶復言汝有慧不耶答言不耶復言汝
有天眼慧不耶答言不耶復言汝
有天眼慧不耶答言不耶復言汝
有天眼

若比丘尼至白衣舍語五人數、此宿明日
不辦五人飯食設比丘尼最初上白衣
舍看病宿者尼不應宿衆數、若我等數
*
衆數下至自數乞鉢飯比丘尼亦合語
五人數至四兩明日不辦飯食亦門戶還鉢
一脚爲由一脚爲水方便欲去而不去突吉
羅波提比丘衆吉羅波又
摩那沙彌沙彌尼衆吉羅是明不犯若
捨五人飯食有人來舍與比丘衆
若先有緣身親厚有語言相往去
當爲此語五人若舍與
急病若有賊入破壞
民命奪乾汙雖不犯不犯若物乘利成癈
狂心亂應與雖也第一百一
十六尾
余時舍衛國於樹給孤獨園時有
六群比丘晨朝著衣持鉢入城爲得
利晚還若五晚還、衆
食人爲最 今時諸尼食
衆食時有一比丘尼名曰最
更與五錢已後使坐男見自
論語是種、乞節兒乃至解髮音聲可貴已
往白諸比丘諸比丘慈
比丘信可貴大德比丘尼
非沙門法非隨行非道愼
諸尼聞是事
有少欲知足行頭陀樂學
況最比丘自說得
諸比丘此比丘尼
諸尼聞是事
非沙門法非隨行非道愼
諸尼聞是事
*
余已去若比丘尼
之往聚落衆若
相見衆若
即上氣衆
世間見衆
諸比丘以
丁丁反過
又摩那沙彌尼
音若諸語
若諸尼是
心數男見
見若衆物
吃衆後過
衆人爲最
衆食時有一
更與五錢
論語是種、
見不與
有少欲知
況最比丘自說得
諸比丘此比丘尼

如華比丘尼言世尊何處施汝
請比丘請比丘白佛已如是因緣集比丘僧
呵責提婆達多無數方便呵責已告諸比丘此比
丘尼多種有福慶業物起我故
比丘結戒集不可衆乃至如是
有智知是說者此丘尼應如
是若者汝應捉如是世尊告比丘尼時

請比丘尼不知住身不住身
中或作或應捉或不應捉或不
主智知是諸戒若比丘尼
更具足戒若或應比丘尼
如此人住身与更具足戒作三
上尼或應白二羯磨竟白一羯
磨竟二突吉羅白已一突吉
羅未白智料理者衆若更戒
切突吉羅是謂名犯不犯若
比丘尼戒時請比丘尼不如
具足戒若或時請比丘尼不如
乃如是乳不如若見乳
於若比丘尼如聞是乳乳与
提比丘尼義如上說比丘尼如
見尼更具足戒作三羯磨竟和上
白二羯磨之突吉羅白一羯磨二
突吉羅竟白智料理者衆

今時世尊食訖與諸眷屬
比丘尼乳乳與諸比丘此比
丘尼乳乳與諸比丘尼乳
此比丘尼乳乳人持乳食時
共談慨言此比丘不如意
自稱言我知法如是何有比
人並見相持乳食時比丘尼
吠知是行處他無學戒如意
比丘尼言世尊告非
土處應法白請比丘請比丘法白
此因緣集比丘僧呵責比丘尼
已應與此乳乳與諸比丘尼
為云何尼乳乳與比丘
若聞比丘此比丘尼乳
白今已去與比丘比丘尼
法之是吠知戒者實如是說若比
乳見與世尊具足戒時遮如是
切突吉羅是謂名犯不犯若
比丘尼戒時請比丘尼不如
乃如是乳不如若見乳
於若比丘尼如聞是乳乳与
提比丘尼義如上說比丘尼如
見尼更具足戒作三羯磨竟和上
白二羯磨之突吉羅白一羯磨二
突吉羅竟白智料理者衆

凡庶其兵死在三務應盡竟和上座收迦
白二羯磨一羯磨二受舍羅白
未竟受舍羅未白前与剃除与出衆与看衣
与重受看衆衆滿一切衆舍羅竟此受舍
羅是謂為犯不犯看不知作犯不犯
舍衛有苾芻白舍已盡所乳心看乳犯
凡犯者罪初未訖應五心乳痛西維西維

有否言聯盡形舞不為盡人林上坐是沙彌
座我把能持不能者否言能盡形舞不得起
金銀錢是沙彌座(戒)把能持不能(律宋)能舞不得坐時食把能看否言能為沙
彌座我盡形舞能持不能看今言能已令已
去龜年六盡卅二歲學我年滿廿具
是我句四觸處實血是說都沙彌座當犯
僧殘偏舍脚跛草蓆地狹座僧近石睡
看地舍身實作是猶大師僧應教是甲沙彌
座今是僧已二歲學我是為和上頭僧
與我二歲學滿廿具足是說已
沙彌座應往離開處看見房舍羅睺羅房有如上應作白大師僧應教
是甲沙彌座今是僧未二歲學我和上座是
甲看僧時到僧應與是甲沙彌戒和上座是
戒和上座甲白如是大師僧聽是甲沙彌
彌座是僧已二歲學滿廿具足和上座是甲尊請大
師是僧與是甲沙彌座二歲學戒和上座
是甲看聽快不急看能是物想者如是為二
事三說衆僧已應與是甲沙彌戒和上座是甲竟僧應教
尊那一切戒應學除白年滿廿具足
二歲學我已年滿廿當與近和白如

摩那一切戒應學除白年滿廿具足
二歲學我已年滿廿當與近和白如
摩白今已與與近和座教集十如衆
而法尼住欲觀戒者實血是都看座
滿十八當二歲學戒已滿廿具足戒
看能座和尼座不知滿廿戒作呪願
世尊與近和座教時應如是說
不滿廿須臾知不滿廿戒作呪願
趣看不知看不能白今已與當
能座和尼座不滿廿與更具足戒
和尼座教如上能和尼座知不滿廿
三說摩竟和上座呪願趣白二
舍羅白一說摩竟二羯舍羅
白未竟一說舍羅若未白前集衆
羯磨說戒應作白大師僧應教
是甲沙彌座今是僧未二歲學我和上座是
甲看僧時到僧應與是甲沙彌
戒和上座是甲白如是大師僧
聽是甲沙彌座是僧未二歲學我和上座
是甲看聽是甲沙彌座二歲學戒和上座
是僧與是甲沙彌座二歲學戒和上座
是甲看聽快不急看能是物想者如是為二
事三說衆僧已應與是甲沙彌戒和上座是甲竟僧應教
尊

吳延祝祐延壽延年八不二藏學戒華嚴梵
更具足戒闍二藏學戒後更具戒已不知當
學何戒時諸比丘尼聞已不喜世
尊制戒華嚴梵網菩薩戒本十八重廿三
世云何名吳十八不二藏學戒華嚴梵網
吳延祝祐延壽延年八不二藏學戒華嚴
時諸比丘尼白諸比丘尼世尊
此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝
汝、應說波沙門法若淨非淨行不
應為世尊制戒華嚴梵網比丘更
吳延祝祐延壽延年八不二藏學戒華
更具足戒闍二藏學戒更具足戒已不知當
學何戒乃至廿八重廿三波逸提法
以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼
比丘尼已告諸比丘此諸比丘尼
初犯戒罪今已云何比丘尼應
乃至西海又住聽說戒當知是
丘尼華嚴廿八重廿三波逸提法
与二藏學戒華嚴梵網乃至
比丘尼若學十八重廿不二藏學戒
延祝祐延壽延年八不二藏學戒華嚴
三寶吉羅白二羯磨二
羅句未竟來言羅未句
切衆吉羅比丘衆吉羅是
羅句未竟衆及衆滿有一

羅句未竟衆言羅未句前衆盡衆滿有一
初犯戒罪今已云何比丘尼應
乃至西海又住聽說戒當知是
丘尼華嚴廿八重廿三波逸提法
与二藏學戒華嚴梵網乃至
比丘尼若學十八重廿不二藏學戒
延祝祐延壽延年八不二藏學戒華嚴
三寶吉羅白二羯磨二
羅句未竟來言羅未句
切衆吉羅比丘衆吉羅是
羅句未竟衆及衆滿有一
初犯戒罪今已云何比丘尼應
乃至西海又住聽說戒當知是
丘尼華嚴廿八重廿三波逸提法
与二藏學戒華嚴梵網乃至
比丘尼若學十八重廿不二藏學戒
延祝祐延壽延年八不二藏學戒華嚴
三寶吉羅白二羯磨二
羅句未竟來言羅未句
切衆吉羅比丘衆吉羅是
羅句未竟衆及衆滿有一
初犯戒罪今已云何比丘尼應
乃至西海又住聽說戒當知是
丘尼華嚴廿八重廿三波逸提法
与二藏學戒華嚴梵網乃至
比丘尼若學十八重廿不二藏學戒
延祝祐延壽延年八不二藏學戒華嚴
三寶吉羅白二羯磨二
羅句未竟來言羅未句
切衆吉羅比丘衆吉羅是
羅句未竟衆及衆滿有一

八量女与二眾爭眾不与大法鬪爭便与更
是非眾後邊提江丘辰義知上若或又事非
犯罪應徵擯為有染汙心罗汙身
相舉欲眾應更与眾若衛五欲邊欲
擯若滅五欲欲眾應更与眾若衛人命難眾
擯為新學尚依學戒眾應更与眾若同言謗上
人法者應眾擯若辰聚中有能如是
更与眾若舉所食犯眾應更与眾若衛
眾若江辰羊八量女与二眾爭眾不量大
法鬪爭便若三諫彼若受辰知上
座聽乃至三諫彼若不捨辰作白羯磨二突
吉羅白一羯磨一突吉羅白已一突吉羅未白
已前悉犯偷羅遮一切突吉羅江突吉羅是悔
過犯不犯者羊八量女二眾爭眾与大法
已更異座眾不犯不犯者羊初眾衆和
合衛國城制給孤獨園時尊
心亂痛不能自安
合衛城制給孤獨園時尊

制眾羊滿十八量女二眾爭眾与大法鬪爭
与更異座眾時衛江丘辰住是事眾十八量女二
僧會一處作羯磨與江丘辰住是事眾
衛爾辰佛語諸江丘辰汝等莫鬪莫訟莫
諍莫相違汝等相違諍訟鬪亂無學眾和慈心者
德貴諸江丘辰言世尊制眾十八量女与二
無學眾与大法鬪爭与更異座眾云何乃辰
會時辰尚多欲知座行頭陀少欲知足
衆僧不必實知是名為鬪亂不必實知是
眾僧不必實知是名為諍訟不必實知是
眾僧不必實知是名為異見不必實知是
眾僧不必實知是名為惡邪不必實知是
人羊女人有如是鬪病乖違乳消為義
女二眾二道合一道小便大小便漏不
流女根有如此病不善治眾僧應與
如問如事治羊如法如毘尼如佛教教
眾僧亦如實知是名為鬪亂如問已如
眾違羊人眾亦例身相及衆女羊尼如是
當時辰尚多諸江丘辰白佛

衆僧和上當知是舍時教授師已如常應還來入衆中例分卧具相及衆立作和上日大師僧伽梨衣今付與汝汝應受持如是三說

*

未清淨今清淨是甲云爲和上說
請長老爲清淨捉是甲是不爲和上有異緣
不爲看視此物應屬第二本此是說捉
清已爲是甲捉是不捉是甲爲和上看病
汙眞誠此是持戒此無此事是不淨
等而覺說八波羅夷法犯有是比丘尼捉
雖女不淨作不淨行心隨欲染比丘尼意
染作不淨行心隨欲染此是比
丘尼是捉手捉衣入屏處屏處
立而是捉雖女此是不盡形壽不
不能清淨言能不淨是乃至草葉若比丘尼
行是八事是中盡形壽不淨犯僧殘
此是八事捉是中盡形壽不淨犯
有清淨言能不淨濕他意乃至惡說若
比丘尼知捉比丘尼犯波羅
不自憶念捉比丘尼若欲
通若欲債若處不與僧事人
說我見如有如是如是事說是
雖女濕意說是不淨作觸捉
不能看清淨言能不淨隨順波羅
夷是中盡形壽不淨犯僧殘捉不
清淨人及汙染比丘尼是
隨順不懺悔和與作羯磨
隨順是比丘

座隊故以立座時暫持不檢是以立座當二
隊捨此事故乃立二隊檢看若看不檢看故
非以立座無辦檢法由是暴於世無益毋隨
彼舞不得犯條持不除看當不檢看故
如來元為菊時已見說以檢法教以立座法
得出家更具足故以立座法教以臥座法
家更具足故以臥立座法是中盡形舞觸
持不除看當看檢看得衆利種種勸說衣鉢
衣得更係色食得出家更具足衆成以立座
法是中盡形舞觸持不除看當看檢若得
衆利種種食種種勸說食是中盡形舞觸持
食若日初日食若衆僧中食是中種種勸
更除斷下生得出家更具足衆成以立座法
是中盡形舞觸持不除看當看檢若得衆
利別房若大頭座小房若重閣房一戶應更除
與補無係是得出家更具足衆成以立座
法是中盡形舞觸持不除看當看檢若得
衆利種油生種種石蜜應更世已更具足衆白
四羯磨世尊教應動止作世法二部僧具足滿世尊教
福治增減衆僧若和上阿闍梨教授不得違逆應求方便於辦
漢果如物語我心出家功不虛捐果願不死
餘而未知當問座和上阿闍梨令斷重具足衆

W-T1428 22/758C28

法是中盡形舞觸持不除看當看檢若得
衆利種油生種種石蜜應更世已更具足衆白
四羯磨世尊教應動止作世法二部僧具足滿世尊教
福治增減衆僧若和上阿闍梨教授不得違逆應求方便於辦
漢果如物語我心出家功不虛捐果願不死
餘而未知當問座和上阿闍梨令斷重具足衆
人而前餘座若座和去白令已去乃立立座
結戒衆不白衆乃至立滿人已從教說戒當如
是說若立座衆僧不能說戒者應遣
提比立座衆如上僧者如上若滿
廿二歲學戒乃大僧衆僧不能更具足戒者
三藐三佛陀衆僧若和上阿闍梨教授
白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟
突吉羅未白前衆衆一滿一切突吉羅
突吉羅是初犯不犯若犯不犯若半滿廿二歲學戒
衆僧應更具足戒不犯不犯若半滿廿二歲學戒
戒羸私心亂痛惱而般也

行如上四事能令身心二事煩惱遠離寂靜則名為熱愛地獄報故名為熱雖修諸善法故名為熱善男子有諸衆生不聞正法不思惟善不思善故如愚法住愚法住者則有六種一者愚二者无善三者汙法四者增有五者憎熱六者受惡果是名為愚何故名愚善心故常行惡故不脩對治故是名為愚无善心故常行惡故不脩對治故是名為愚无善心故常行惡故不脩對治故是名為愚无

報若人脩集如是四事是名沒已還出出已
還沒何故名沒沒樂三有故何故名出以見明
故明者即是聞我施定何故還沒增長耶見
* 生憍慢故是故我於經中說偈
為有造作善惡業
是名輪出還復沒
若有衆生樂諸有
是人速失涅槃道
雖得解脫離煩惱
行於黑闇生死海
是名輪出還復沒
是人還受惡果報
善男子如破大魚因見光故輪得出水其身
重故還復沉沒如上二人亦復如是善男子
或復有人樂著三有是名為沒得聞如是大
涅槃經生於信心是名為出何因緣故名之
為出聞是經已遠離惡法脩集善法是名為
出是人雖信亦不具足何因緣故信不具足
是人雖信大般涅槃常樂我淨言如來身无
常无我无樂无淨如來則有二種涅槃一者
有為二者无為有為者无常樂我淨无為
涅槃有常樂我淨雖信佛性是衆生有不盡
一切皆悉有之是故名為信不具足善男子
信有二種一者信二者求如是之人雖復有二
不能推求是故名為信不具足復有二
從聞生二從思生是人信心從聞而生不從
* 思生是故名為信不具足復有二種一信有道
二信得者是人信心唯信有道都不信有得
道之人是故名為信不具足復有二種一者
信亦二者信耶言有因果有佛法僧是名信
亦信耶言有因果有佛法僧實不信三寶同
是名信耶是人雖信佛法僧寶不信諸耶語富蘭那等
一性相雖信因果不信得者所受禁戒亦不具
具足是人成就不具足信所受禁戒亦不具
足何因緣故名不具足因不具故所得禁戒
亦不具足復何因緣名不具足戒有二種一
威儀戒二隨戒戒是人雖具威儀等戒不具
戒戒是故名為戒不具足復有二種一者作
戒二者无作戒是人唯具作戒不具无作是
故名為戒不具足因不具故所得禁戒
亦不具足復有二種一從身口得於
无命二隨身口不得无命是人雖從身口不
得无命是故名為戒不具足復有二種一者
求戒二者捨戒是人雖具求有之戒不得捨
戒是故名為戒不具足復有二種一者隨有
二者隨道是人雖具隨有之戒不具隨道是

或是故名為或不具足復有二種一者隨有二者隨道是人雖具隨有之或不具隨道是故名為或不具足復有二種一者善或二者惡或身口意善是名善或中或狗或是名惡或是人深信是二種或一者具施復有善果是故名為或不具足是人不具信或二事所須多聞未不具足云何名為聞不具足如來所說十二部經唯信六部不信六部是故名為聞不具足雖復受持是六部經不能讀誦為他解說是故名為聞不具足所利益是故名為聞不具足是人雖具是六部經已為論議故為勝他故為利養故為得有故而行法施亦不具足是故名為聞不具足

*

或具施二者具法施具施有二種一者財施二者法施具法施有二種一者善思惟如法而住善思惟已能善分別如來所說修多羅祇夜乃至優波提舍是名具法施具法施者而供給之不受法者則不供給是故名為施不具足是人不具如上四事所須智慧亦不具足智慧之性能分別是人不能分別如來是常非常如來於此涅槃經中說言如來即是解脫解脫即是如來如來即是涅槃涅槃即是解脫於是義中不能分別是故名為智不具足行即是如來如來即是無進善信即是解脫解脫即是涅槃涅槃即是無進善信於是義中不能分別是故名為行不具足

已則生善心善心因緣心則得定定故得正知見正知見已於諸有中心生厭悔厭悔

即是解脫解脫即是涅槃涅槃即是慧慧喜捨於是義中不能分別是故名為智不具足復次不能分別佛性即是如來如來即是一切不共之法不共之法即是解脫解脫即是涅槃涅槃即是不共之法於是義中不能分別是故名為智不具足

復次不能分別四諦苦集滅道不能分別四真諦故不知聖行故不知如來不知如來故不知解脫不知解脫故不知涅槃是故名為智不具足是人不具如是五事有二種一增善法二增惡法云何名為增長惡法是人不見已不具足自言具足而生著心於同行中自謂為勝是故親近同已惡友既親近已復得更聞不具之法聞已心喜其心染著起於憍慢多行放逸因放逸故親近轉家未聞說在家之事遠離清淨出家之法以是因緣增長惡法增長惡法故身口意等起不淨業三業不淨故增長地獄畜生餓鬼是名輸出還沒者我佛法中共雜是耶謂提婆達多罪迦離比丘槃陀比丘慈地比丘屋宿比丘拘舍比丘畢

是耶謂提婆達多罪迦離比丘槃陀比丘慈地比丘屋宿比丘拘舍比丘畢陵伽婆蹉比丘屋宿比丘慈地比丘屋牆比丘有隨婆羅寒舍物擇種為長者名稱隨婆羅城明隨婆羅城離他隨婆羅城罪迦離比丘槃陀比丘如是等人名為輸出還沒譬如大魚見明故出身重故沒業二之人深自知見行不具足不具足故求近善友故棄語未聞聞已樂受受已棄善思惟善思惟已能如法住如法住故增長善法增長善法故終不復沒是名為住我佛法中其誰是耶謂舍利弗大目揵連阿若憍陳如等五比丘耶舍等五比丘阿蕤樓馱童子迦葉摩訶迦葉十力迦葉度曇彌曇彌比丘尼波吒羅華比丘尼隊比丘尼實義比丘尼意比丘尼跋陀比丘尼淨比丘尼不退轉比丘尼頻婆羅羅主郁伽長者須達多長者釋摩男貧須達多羅跋長者子善覺長者具足長者師子稍軍隨波離長者刀長者死畏隨婆羅城善住隨婆羅城善法隨婆羅城事健隨婆羅城天得隨婆羅城善生隨婆羅城具夢隨婆羅城牛得隨婆羅城隨野隨婆羅城摩訶斯那隨

能護菩薩天得護菩薩具足護
菩薩本得護菩薩故摩訶衍護
*
菩薩如是等比丘比丘尼
名為住云何為住常樂觀日善男子故以是
因緣若佛出世若不出世如是等人終不滅
壞是名為住如法修行復次善男子如是
如是等眾亦復如是故我於經中說偈
善心求於沙門果
若人善能分別義
若能呵責一切有
若能供養恭敬佛
若受世樂不放逸
親近善友聽正法
樂見光明備集道
善男子智不具足凡有五事是人知已求近
善友如是善友當御是人貪欲瞋恚愚癡思
惟何者偏多若知是人貪欲多者即應為說
不淨觀法瞋恚多者應慈悲觀多有愚
癡息者我多者當為分析十八界等是人
聞已堅心受持心受持已如法修行如法行
已次第獲得四念處觀觀身
如是觀已次第獲得四念處觀觀法
如是觀已次第獲得四念處觀觀
法觀已次第獲得四念處觀觀
法觀已次第獲得四念處觀觀
法

自性是煖非他故煖迦葉菩薩言世尊如來
先說馬師滿宿无有煖法何以故於三實所
无信心故是故无煖當知信心即是煖法善
男子信非煖法何以故因於信心復得煖故
善男子夫煖法者即是智慧何以故觀四諦
故是故名之為十六行行即是智
善男子如汝所問何因緣故名為煖者善男
子夫煖法者即是八聖道之大相故名為煖
善男子譬如鑽火未有煖氣次有大炬復則
烟出是无滿道亦復如是煖者即是十六行
也大者即是須陀洹果烟者即是隨道斷結
迦葉菩薩復白佛言世尊如是煖法亦是有
法亦是有為是法報得色果五陰是故名有
是因緣故復名有為若是有為云何能為无
漏道相佛言善男子如是如汝所說善
男子如是煖法雖是有為有法還能破壞有
為有法是故能為无漏道相善男子如人乘
馬亦愛亦榮煖心亦令受故受生厭故觀行
是故雖復有法有為而能與彼正道作相得
煖法人七十三種欲界十種是人具足一切煩
惱從斷一分至于九分如欲界初禪乃至
无所有處亦復如是名七十三種如是等

人得煖法已則不復能斷於善根作五逆罪
犯四重禁是人二種一過善友二過惡友過
惡友者雖出還沒過善友者遍觀四方觀四
方者即是須法是法雖復性是五陰亦緣四
諦是故得名遍觀四方得須法已次得忍法
是忍亦令性亦五陰亦緣四諦是人次得世
第一法是法雖復性是五陰亦緣四諦是人
次第得菩法忍忍性是慧緣於一諦如是忍
法緣一諦已乃至見斷煩惱得須陀洹果是
名第四遍觀四方四方者即是四諦
迦葉菩薩白佛言世尊如佛先說須陀洹人
所斷煩惱猶如緂廣四十里水其餘在者如一
毛滴此中云何說斷三結名須陀洹一者我
見二者非因見因三者疑網世尊何因緣故
名須陀洹遍觀四方復何因緣名須陀洹復
何因緣說須陀洹喻以鴈魚佛言善男子須
陀洹人雖復能斷无量煩惱此三重故亦斷
一切須陀洹人所斷結故善男子譬如大王
出遊巡時雖有四兵世人但言王來王去何

陁洹人雖復能斷先貪煩惱此三重故未攝
一切須陁洹人所斷結故善男子譬如大王
出行巡時雖有四兵世人但言王來王去何
以故世間實故是三煩惱亦復如是何因緣
故名之爲重一切衆生常所起故微難識故
是故名重如是三結雖可斷故能爲一切煩
惱因故是三對治之慧斷故說名重善男
子有諸衆生聞須陁洹能斷如是先貪煩惱
則生退心便作是言衆生云何能斷如是先
貪煩惱是故如來方便說三如汝所問何因
緣故須陁洹人喻觀四方善男子須陁洹人
觀於四諦雖得四事一者往聖聞道二者能
遍觀察三者能如實見四者能壞大惡聖聞
道者是須陁洹所有五根先能動者是故名
爲住聖聞道能遍觀者悉能呵責內外煩惱
如實見者即是慧智慧大慈者謂四無側如
汝所問何因緣故名須陁洹者善男子須陁
洹人得名菩薩須陁洹人亦復求索如是二智是故當知須陁
洹人得名菩薩須陁洹人亦得名覺何以故
亦覺見道斷煩惱故亦覺國界故亦覺衆道
及不共道故斷陁含乃至阿羅漢亦復如是
善男子是須陁洹凡有二種一者利根二者
鈍根鈍根之人人天七反是鈍根人須有五
種或有六五四三二種利根之人唯得
須陁洹果善男子如汝所問何

種或有六五四三二種列根之人現在猶得
須陁洹果至阿羅漢果善男子如汝所問何
*
因緣故須陁洹人以喻鏁魚善男子鏁魚有
四事一者骨細故輕二者有翅故輕三者樂
見光明四者衘物堅持須陁洹人亦有四事
言骨細者喻煩惱微言有翅者喻奢摩他毗
婆舍那樂見光明喻於見道衘物堅持喻聞
如來說无常苦无我不淨堅持不捨猶如魔
王化作佛像首羅長者見已心驚魔見長者
其心動已即語長者我光所說四真諦者是
說不真今當為汝更說五陰十三入十
九界長者聞已尋覩法相都无此理是故堅
持其心不動迦葉菩薩白佛言世尊是須陁
洹先得道故名須陁洹以初果故名須陁洹
若先得道名須陁洹者得善法忍時何故不
得名須陁洹乃名為向若以初果名須陁洹
外道之人先斷煩惱至无所有處備无漏道
得阿那含果何故不名為須陁洹善男子以
初果故名須陁洹如汝所問外道之人先斷
煩惱至无所有處備无漏道得阿那含何故
不名須陁洹者善男子以初果故名須陁洹
是人尒時具足八智及十六行迦葉言世尊

不名須陁洹者善男子以初果故名須陁洹
是人尒時具足八智及十六行何
*
得阿那含亦復如是亦得八智具十六行何
故不得名須陁洹善男子有漏十六行有二
種一者共二者不共无漏十六行
者得果須陁洹人捨共十六行得不共十六行
捨向果八智得得果八智阿那含人則不如
是是故初果名須陁洹善男子須陁洹人緣
於四諦阿那含人唯緣一諦是故初果名須
陁洹以是因緣肴以錯魚遍觀已行行者即
是斯陁含人斷心備道為斷貪欲瞋癡惱愽
如被鏁魚遍觀方已為食故行行已復住喻
阿那含得食已住是阿那含凡有二種一者
現在得阿那含道備即得阿羅漢果二者貪
著色界无色界中靜三昧是人不受欲界
身故名阿那含是阿那含復有五種一者中般
涅槃二者受身般涅槃三者行般涅槃四者
无行般涅槃五者上流般涅槃復有六種五
種如上加現在般涅槃復有七種六種如上
加无色界般涅槃行般涅槃復有二種或受
二身或受四身若受二身是名到根若受四

種如上加現在般涅槃復有七種六種如上
加无色界般涅槃行般涅槃復有二種或受四
二身或受四身若受二身是名利根若受四
身是名鈍根復有二種一者具煩
二者斷煩有自在定復有二種一者具精進无間在定
業一者作業二者受生業中涅槃唯有作
業无受生業是故於中而般涅槃指欲界身
未生色界以利根故於中涅槃阿那
含人有四種心一者非學非无學二者學三
者无學四者非學非无學學入於涅槃云何復
名中般涅槃善男子是阿那含四種心中二
是涅槃二非涅槃是故名為中般涅槃受身
涅槃復有二種一者作業二者生業是人捨
欲界身受色界身精勤脩道盡其壽命入涅槃者
涅槃迦葉菩薩言世尊若言盡命入涅槃者
云何而言受身涅槃佛言善男子是人受身
然後乃斷三界煩惱是故名為受身涅槃善
男子行般涅槃者常脩行滿有為三昧力故
能斷煩惱入於涅槃是名行般涅槃无行
般涅槃者是人定知當得涅槃是故斷急亦以有
為三昧力故壽盡則得入於涅槃是名无行般
涅槃若脩五善根若脩五善則能斷煩惱入於涅槃是名无行
般涅槃者則是利根

迦葉菩薩白佛言世尊中涅槃者則是利根

能脩四禪五養若脩五養則能呵責无色界
定

迦葉菩薩白佛言世尊中涅槃者則是利根

*

若利根者何不現在入涅槃耶何故欲界有
中涅槃色界果則无佛言善男子是人現在四
大羸劣不能脩道雖有比丘四大康健无有
房舍飲食衣服卧具醫藥衆緣不具是故不
得現在涅槃善男子如波阿問何因
緣故捨欲界身有中涅槃色界无者善男子
是人觀於欲界煩惱因緣有二一者內二者
外而色界中无外因緣欲界復有二種愛心
一者欲愛二者色愛觀是二愛至心呵責既
呵責已得入涅槃是欲界中能得呵責諸麁
煩惱所謂慳貪瞋嫉无慚无愧以是因緣能
得涅槃又欲界道具性多健何以故得四果
故是故欲界有中涅槃色界中无善男子中
涅槃者凡有三種謂上中下上者捨身永離
欲界便得涅槃中者始離欲界未至色界便
得涅槃下者離欲界已至色界壽乃得涅槃
喻以鎖魚得食已住是人亦念去何名住要
在色界及无色界得受身故是故名住不受
欲界人天地獄畜生餓鬼是故名住已斷无
量諸煩惱結餘少在故是故名住復何因緣

在色果及无色果得受身故是故名住不受
欲界人天地獄畜生眼鬼是故名住已斷有
量諸煩惱結餘少在故是故名住復何因緣
名之為住然不造作共凡夫事是故名住自
力所畏不令他畏是故名住遠離二愛憎會
曠怠是故名住善男子到彼岸者喻阿羅漢
辟支佛菩薩佛猶如神龍水陸俱行何因緣
故喻之以龍善藏五根是故喻龍諸水陸者水
來漫如是善藏五根是故喻龍諸水陸者水
喻世間陸喻出世是諸聖等亦復如是能攝
一切惡煩惱故到於彼岸是故喻以水陸俱
行善男子如恒河中七種衆生雖有魚龍之
名不離於水如是微妙大涅槃中從一闡提
上至諸佛雖有異名悉不離於佛性水善
男子是七衆生若不善法若方便道
若解脫道若次第道若因若果悉有佛性是
名如來隨自意語

*

善薩言世尊若有因則有果若無因則無
果而是涅槃亦名沙門名沙門果云何沙門
者方便果二者報恩果三者離垢果云何
純果五者平等果六者果報果七者遠離果
方便果者如世間人欲多求欲貪謂言得
方便果方便果者名業行果如是果者有二
種因一者近因二者遠因近因者所謂獵子
遠因者謂水養人功是名方便果報恩果者
如世間人供養父母咸言我今已得恩
養之果子能報恩名之為果如是果者有
二種一者近因二者遠因近者即是父母過
去純善之業遠者即是所生孝子是名報恩
果親近果者謂如有人親近善友或得消除
涅槃至阿羅漢果是人唱言我今已得親近
果報如是果者因有二種一者近因二者遠
因近者信心遠者善友是名親近果餘殘果
者如因不熟得第三身迭羊益壽是名純果
如是果者有二種因一者近因二者遠因近
者即是身口意淨遠者即是迭羊益壽是者
餘殘果平等果者謂世果名如是果二
種因一者近因二者遠因近因者所謂衆生
滿十善業遠因者所謂三安是名平等果果

餘殘果平等果者謂世果器如是果者亦二種因一者近因二者遠因近因者所謂聚生隨十善業遠因者所謂三安是名平等果果

＊

報果者如人獲得清淨身已隨身口意清淨之業是人便說我得果報如是果者因有二種一者近因二者遠因近因者所謂現在身口意淨遠因者所謂過去身口意淨是名果報果遠離果者即是涅槃離諸煩惱一切善業是涅槃因復有二種一者近因二者遠因近者即是三解脫門遠者即是無量世所隨善法善男子如世間法或說生因亦說了因或說生因或說了因出世之法亦復如是亦說生因亦說了因善男子阿羅漢人隨子三解脫門三十七品能為一切煩惱作不生生因亦為涅槃而作了因善男子遠離煩惱則得了了見於涅槃是故涅槃唯有了因无有生因善男子如汝所問云何沙門云何沙門果者善男子沙門那者即八正道沙門果者從道畢竟永斷一切貪瞋癡等是名沙門沙門果

迦葉菩薩言世尊何因緣故八正道者名沙門那善男子世言沙門名之為正那者名道如是道者斷一切惡斷一切道以是義故名

＊

八正道為沙門那從是道中獲得果故名沙門果善男子又沙門那者如世間人有樂靜者亦名沙門如是道者亦復如是能令行者離身口意惡耶命等得樂寧靜是故名之為沙門那善男子如世下人能作上人是名沙門如是道者亦復如是能令下人作上人故是故得名為沙門果是善男子阿羅漢人隨道者得沙門果是故得名到於彼岸阿羅漢果者即是无學五分法身成就慧解脫解脫知見因是五分得到彼岸是故名為到於彼岸到彼岸故而自說言我生已盡梵行已立所作已辦更不受有善男子是阿羅漢永斷三世生因緣故是故自說我生已盡亦斷三界五陰身故是故復言我生已盡所隨梵行已畢竟故是故唱言梵行已立又捨學道亦名已立如本所求今日已得是故唱言所作已辦隨道得果亦言已辦獲得盡智无生智故唱言我已盡諸有結以是義故名阿羅漢得到彼岸如阿羅漢辟支佛亦復如是善

已解脫道得果亦言已辦雖得盡智无生
智故唱言我已盡諸有結以是義故名阿羅
漢辟支佛未度如是善
* 薩及佛具足成就六波羅蜜名到彼岸是佛
菩薩得阿耨多羅三藐三菩提已名為具足
六波羅蜜何以故得六波羅蜜果故以得果
故名為具是善男子是七衆生不脩身不脩
戒不脩心不脩慧不能脩集如是四事則能
造作五逆重罪能斷善根犯四重禁謗佛法
僧是故得名為常流浪善男子是七人中有
能觀近善知識者是心聽受如來正法內善
思惟如法而住精勤脩習身戒心慧是故得
名度生死河到於彼岸若有說言一闡提人
得阿耨多羅三藐三菩提者是名涂誓者言
不得是名虛妄善男子是七種人或有一人
具七或有七人各一善男子若有心口異相
異說言一闡提得阿耨多羅三藐三菩提者
當知是人謗佛法僧若人心口異相異說言
一闡提不得阿耨多羅三藐三菩提是人亦
名謗佛法僧善男子若有說言八聖道分見

名謗佛法僧善男子若有說言八聖道分見
* 道分非凡夫得是人亦名謗佛法僧若有說言一切衆生定有佛性定无佛性是
人亦名謗佛法僧善男子是故我於餘中
說有二種人謗佛法僧一者不信瞋恚心故二
者雖信不解義故善男子若人信心无有
智慧是人則能增長无明若有智慧无有信
心是人則能增長邪見善男子不信之人瞋
恚心故說言无有佛法僧寶信者无瞋恚心
解義令聞法者謗佛法僧善男子是故我說
不信之人瞋恚心故有信之人无瞋恚故是
人能謗佛法僧寶善男子若有說言一闡提人
等未生善法建得阿耨多羅三藐三菩提是
人亦名謗佛法僧若道有言一闡提人終
闡提於異身中得阿耨多羅三藐三菩提是
人亦名謗佛法僧若須說言一闡提人能生
善根生善根已則斷不斷得阿耨多羅三藐
三菩提故言一闡提得阿耨多羅三藐三菩
提而知是人不謗三寶善男子若有說言八聖道分見
切衆生定有佛性若佛不作不生故
聞能故不可見當知是人謗佛法僧若有說

W→T374 12/580 C16

善根生善根已相續不斷得阿耨多羅三藐
三菩提故言一闡提得阿耨多羅三藐三菩
提當知是人不謗三寶善男子若有人言一
切衆生定有佛性常樂我淨不作不生煩惱
因緣故不可見當知是人謗佛法僧若有說
言一切衆生都无佛性猶如菟角從方便生
本无今有已有還无當知是人謗佛法僧若
有說言衆生佛性非有如虛空非无如菟角
何以故虛空常故菟角无故是故得言亦有
亦无有故破无故破虛空如是說者不
謗三寶善男子夫佛性者不名一法不名十
法不名百法不名千法不名万法未得阿耨
多羅三藐三菩提時一切善法不善无記盡
名佛性如來或時因中說果果中說因是名
如來隨自意語隨他意語故名為如來如來隨
意語故名阿羅呵隨意語故名三藐三佛陀

大般涅槃經卷第三十六

故何故名出以見明故明者即是聞慧施慧
何故還沒增長那見生隨流故走故我於經
中說偈
若有衆生樂三有 為有造作善不善
走人逐火渴隨道 走名輪生還復沒
行於異聞生死海 雖得解脫頑愚
走人還受惡果報 走名輪生還復沒
善男子如海大象回見竟故輪得出水其身
重故還復沉沒如上二人亦復如是善男子
或復有人樂於三有是名為沒得聞如是大
涅槃經生於信心走為出何回緣故名之
為出聞是經已遠離慈法猶集善法是名為
出走人雖信不具足之何回緣故信不具之
走人雖信大般涅槃常樂我淨言如來身无
常无我无樂无淨如來則有二種涅槃一者
有為二者无為有為无為涅槃无常樂我淨无為
涅槃有常樂我淨雖信佛性走衆生有不必
一切皆悉有之是故名為信不具足善男子
信有二種一者信二者求如走之人雖復有
信不能推求是故名為信不具之信復有二
一從聞生二從思生是人信心從聞而生不
從思生是故名為信不具足復有二種一信
有道二信淨者走人雖信佛法僧寶不信
等是名信耶是人雖信佛法僧寶不信
同一性相雖信回果不信淨者走故名為
不具足是人或能不具之信所要集或
具足何回緣故名不具足回不具足何
或二不具足復何回緣名不具足或有
一或儀或二從或走人雖具威儀等或
具或是故名為或不具足復有二種一從
作或二者无作或是人雖具作或不具
或是故名為或不具足復有二種一從是
淨於正命二從身口不淨正命走人雖淨
口不淨正命是故名為或不具足復有二
一者求或二者捨或走人唯具求有之或
淨捨或是故名為或不具足復有二種
隨有二者隨道走人唯具隨有之或不具
道是故名為或不具足復有二種一者
二者惡或身口惡善是名善或牛或狗或
名惡或走人深信走二種或俱有善果
名為或不具足是人不具信或二事所謂
開不具足云何名為開不具足如來
十二部經唯信六部不信六部是故名為
不具足雖復要得走六部經不能清淨為
他開說隨多隨少

有道二信淨者走人信心唯有道都不
淨道之人走故名為信不具足復有二種
若信云二者信那言有曰果有佛法僧
信正言見回果三寶性與信猶那語獨輪
等是名信耶是人雖信佛法僧寶不信
同一性相雖信回果不信淨者走故名為
不具足是人或能不具之信所要集或
具足何回緣故名不具足回不具足何
或二不具足復何回緣名不具足或有
一或儀或二從或走人雖具威儀等或
具或是故名為或不具足復有二種一從
作或二者无作或是人雖具作或不具
或是故名為或不具足復有二種一從是
淨於正命二從身口不淨正命走人雖淨
口不淨正命是故名為或不具足復有
一者求或二者捨或走人唯具求有之或
淨捨或是故名為或不具足復有二種
隨有二者隨道走人唯具隨有之或不具
道是故名為或不具足復有二種一者
二者惡或身口惡善是名善或牛或狗或
名惡或走人深信走二種或俱有善果
名為或不具足是人不具信或二事所謂
開不具足云何名為開不具足如來
十二部經唯信六部不信六部是故名為
不具足雖復要得走六部經不能清淨為
他開說隨多

開以不失之五何名為開不失之如來時說
十二部經中有六部不說六部是故名為開
不失之離垢真淨是六部經不說
六部經見聞是故為開不失之又復是
*解說見何利益是故為開不失之如
是六部經已為論議故為勝他故
為說開故增說說是故名為開不失之
是人不能以如來無常苦空之法
勝經中說言如來即是解脫解脫即是
如來即是涅槃涅槃即是解脫於是義中
能以別異行即是如來如來即是
是解脫即是涅槃涅槃即是不共之法即是
解脫即是涅槃涅槃即是不共之法於是
中不能以別起名為煩惱是故為說
別四諦皆集滅道不能以異說故名
聖行不知聖行故不知如來不知如
知解脫不知解脫故不知涅槃是故名為
不見之如有二種一者法施二者
法二增長善法何名為增長善法是人
也不見之回善見之而生著心於可行
說為勝是故說說近可已善及隨說
生為勝是故說說近可已善及隨說近
是開不見之法開已心善見心善是法
有如是之人雖非故而行非故為增
而行法施是故名為施不見之如來時說
*
供給是故名為施不見之是人不見如
事而說為善不見之煩惱之法性能
是人不能以別如來是常無常如來於
勝經中說言如來即是解脫解脫即是
如來即是涅槃涅槃即是解脫於是義
能以別異行即是如來如來即是
來即是一切不共之法即是
解脫即是涅槃涅槃即是不共之法於是
中不能以別起名為煩惱是故為說
別四諦皆集滅道不能以異說故名
聖行不知聖行故不知如來不知如
知解脫不知解脫故不知涅槃是故名為
不見之如有二種一者法施二者
法二增長善法何名為增長善法是人
也不見之回善見之而生著心於可行
說為勝是故說說近可已善及隨說近
生為勝是故說說近可已善及隨說近心
是開不見之法開已心善見心善是法
有如是之人雖非故而行非故為增

謂為勝是故親近習已無有
厭為勝是故親近已忍不厭親
更聞不具足法聞已心喜其心清
淨多行放逸回故親近在家
在家之事遠離清淨出家之法以是因緣增
長無量不淨業三業
不淨故增長無量諸惡法還沒
輪出還沒者我佛法中其說是名婚法
多貪和離比丘親手比丘善法比丘增
丘滿宿比丘慈地比丘尼瞋點比丘尼方比
丘尼憐比丘尼淨潔長者求有憂婆舍勒
祥雞鳥長者名稱優婆夷明
憂婆夷軍優婆夷鈴優婆夷如是等人名為
輪出還沒歸如大魚見明故出身重故沒弟
二之人深自知見行不具之故求近
善友近善友故樂聽未聞已樂受已樂
善思惟善思惟已能如法住故增長
善法增善法故終不復沒是名為住我佛法
中具諸是事是人知已求
如等五比丘耶舍等五比丘阿
迦葉摩訶迦葉十力迦葉應
迦旃延羅華比丘尼勝比丘尼賢善比丘尼
比丘尼歌地比丘尼淨比丘尼
尼頻婆婆羅王都伽陵者頻
羅尊頻婆羅王都伽陵者頻
羅尊

比丘尼歌地比丘尼淨比丘尼不退轉比丘
尼頻婆婆羅王都伽陵者頻
羅尊頻婆羅王都伽陵者頻
羅尊

者師子將軍優波離陵者提刀陵者尼
婆善住優婆夷善法優婆夷善事住優婆
夷善生優婆夷善身優婆夷
優婆夷質跋對優婆夷摩訶斯那優婆夷
等比丘比丘尼優婆塞優婆夷淨名為
何為住常樂觀見善光明故以是因緣善
出世若不出世如是等人終不造惡是名
住如是如無樂見光明不沒如是善
二復如是是故我於經中說偈

若人善能分別義　至心求於沙門法
是人名為如法住　則能充量世間道
如法住云若佛
如法住是名為
如法住是等衆

來還原有稱出選沒盡善來者遍觀四方
觀四方者即是項法是法雖復性是五陰亦
緣四諦是故得名遍觀四方善男子須陀洹人
是是是名亦性以五陰以緣四諦是人次
得世第一法是法雖復性是五根亦緣四諦
是人次第得若法是是名思性是慧緣於四諦如
是是法緣一諦已乃至見斯頻得須陀洹
果是名第四遍觀四方者即是四諦迦
葉等諸曰佛言世尊如佛先說須陀洹人所
斷煩惱猶如廣縱叫量水其餘在者如一毛
滴此中云何說斷三結名須陀洹一者我見
二者疑曰見曰三者戒取曰世尊何曰緣故名
須陀洹遍觀四方復何曰緣名須陀洹復何
曰緣說須陀洹俞以屑魚佛言善男子須陀
洹人雖復能斷見重煩惱此三重故名摩一
切須陀洹人所斷結故善男子譬如大王出
遊巡時雖有四兵世人但言王來王去何以
故世間重故是三煩惱亦復如是何曰緣
名之為重一切眾生常所起故微難除故是
故名重如是三結雖可斷故能為一切煩惱
曰故是三對治之想故謂太子慧善男子
有諸眾生聞須陀洹能斷如是見重煩惱則
退心便作是言眾生云何能斷如是見重煩
惱是故如來方便說三如汝所問何曰緣故
須陀洹人俞觀四方善男子須陀洹人觀於

退心便作是言眾生云何能斷如是見重
煩惱是故如來方便說三如汝所問何曰緣故
須陀洹人俞觀四方善男子須陀洹人觀於
四諦復得四事一者住聖曰道二者能遍觀
察三者能如實見四者能壞大怨聖曰道者
是是名住聖曰道能遍觀於四諦是名遍觀
四方善男子須陀洹人為住聖曰道為遍觀
四諦復得四事一者信二者精進三者念
四者慧善男子信名為根精進名為力念
名為念慧名為慧是名四事善男子須陀洹
人成就如是四事故名為住聖曰道為遍觀
四諦善男子須陀洹人為住聖曰道為遍觀
四諦故名為見諦善男子見諦名為見道
善男子見道名為見法善男子見法名為
得果善男子得果名為得道善男子得道
名為得法善男子得法名為得涅槃善男
子得涅槃名為得安善男子得安名為得
樂善男子得樂名為得善善男子得善名
為得淨善男子得淨名為得明善男子得
明名為得智善男子得智名為得斷善男
子得斷名為得脫善男子得脫名為得
一切善男子須陀洹人為得如是一切
善法故名為須陀洹善男子須陀洹人
為得如是一切善法故名為入正位善
男子須陀洹人為得如是一切善法故
名為入聖流善男子須陀洹人為得如
是一切善法故名為入法流善男子須
陀洹人為得如是一切善法故名為入
善流善男子須陀洹人為得如是一切
善法故名為入正流善男子須陀洹人
為得如是一切善法故名為入正數善
男子須陀洹人為得如是一切善法故
名為入正道善男子須陀洹人為得如
是一切善法故名為入正見善男子須
陀洹人為得如是一切善法故名為入
正思善男子須陀洹人為得如是一切
善法故名為入正語善男子須陀洹人
為得如是一切善法故名為入正業善
男子須陀洹人為得如是一切善法故
名為入正命善男子須陀洹人為得如
是一切善法故名為入正方便善男子
須陀洹人為得如是一切善法故名為
入正念善男子須陀洹人為得如是一
切善法故名為入正定善男子須陀洹
人為得如是一切善法故名為入正解
脫善男子須陀洹人為得如是一切善
法故名為入正智善男子須陀洹人為
得如是一切善法故名為入正解脫善
男子須陀洹人為得如是一切善法故
名為入正解脫知見善男子須陀洹人
為得如是一切善法故名為入正不退
善男子須陀洹人為得如是一切善法
故名為入正不壞善男子須陀洹人為
得如是一切善法故名為入正不動善
男子須陀洹人為得如是一切善法故
名為入正不轉善男子須陀洹人為得
如是一切善法故名為入正不還善男
子須陀洹人為得如是一切善法故名
為入正不退善男子須陀洹人為得如
是一切善法故名為入正不壞善男子
須陀洹人為得如是一切善法故名為
入正不動善男子須陀洹人為得如是
一切善法故名為入正不轉善男子須
陀洹人為得如是一切善法故名為入
正不還善男子須陀洹人為得如是一
切善法故名為入正不退善男子須陀
洹人為得如是一切善法故名為入正
不壞善男子須陀洹人為得如是一切
善法故名為入正不動善男子須陀洹
人為得如是一切善法故名為入正不
轉善男子須陀洹人為得如是一切善
法故名為入正不還

今乃至佛亦復如是善男子須陀洹者亦名
菩薩何以故菩薩摩訶薩者即是煞賊及
須陀洹人亦復求煞如是二煞是故書知須
陀洹人淨名菩薩須陀洹人亦淨名煞何以
故亦覺見道斷煩惱故亦覺果故亦覺共
道及不共道故斯陀含乃至阿羅漢亦復如
是善男子是須陀洹凡有二種一者利根二
者鈍根鈍根之人人天七反是鈍根人復有五
種或有天五四三二種利根之人現在證淨
須陀洹果乃至阿羅漢果
善男子如汝所問何因緣故須陀洹人以喻
猶如著善男子譬如有四事一者骨細故輕
二者有翅故輕三者無見光明四者衝物緊
持須陀洹人亦有四事言骨細者微細觀
言有翅者喻舍摩他毘婆舍那無見光明喻
於見道衝物緊持喻聞如來說无常苦无我
不淨眾持不捨猶如魔王化作佛像首羅
者見已心驚魔見長者其心歡已即語長
我先所說四真諦者是說不真今當為汝
說五諦六陰十二入十九界長者聞已尋觀
法相都无此理是故緊持其心不動迎葉菩
薩白佛言世尊是須陀洹先淨道故名須陀
洹以初果故名須陀洹若先淨道名須陀
洹以初果故名須陀洹者先淨道名須陀洹
者即時得法眼淨阿羅漢果二者貪著色无色界中寂
三昧是人不受欲界身故名阿那含是阿
含復有五種一者中般涅槃二者受身般
涅槃三者行般涅槃四者无行般涅槃五者
上

三昧是人不要欲界身故名阿那含是阿
含復有五種一者中般涅槃二者要身般涅
槃三者行般涅槃四者无行般涅槃五者上
流般涅槃是故應忘以有為三昧力故能
盡則得入於涅槃是名无行般涅槃上流
涅槃者若有人得第四禪已是人生於初
梵心以是因緣退生初禪是有二流一頻
受二者道流以道流故是人壽盡生二禪
以爲因緣生於二禪受第四禪亦復如是
四禪中復有二種一者入无色界二者不
入无色界是二種者應忘有日在之復
有二種一者具精進之二者不具是二善多
子欲色衆生有二種衆一者作業二者受生
衆中涅槃者唯有作業无受生故於中
亦般涅槃捨欲界身未生色界以利根故於
中涅槃是中涅槃阿那含人有四種心一者
非學非无學二者學三者无學四者非學非
无學入於涅槃云何復名中般涅槃善多子
是阿那含四種心中二是涅槃二非涅槃是
故名爲中般涅槃受身涅槃復有二種一者
作業二者受是人捨欲界身受色界身精懃
脩道盡其壽命入於涅槃迦葉菩薩言世尊
若言盡壽入涅槃者云何復言要身涅槃佛
言善男子是人受身欲爲斷滅心斷二界煩惱
故名爲要身涅槃善男子行般涅槃者常脩
定慧如蓮華菩薩白佛言世尊中涅槃者則
根若利根者何不現在入涅槃耶何故欲
有中涅槃色界則无
佛言善男子是人現在四大寧多不脩
行道有為三昧力故能斷煩惱入於涅槃
名行般涅槃无行般无行涅槃者是人之知
當得涅槃是故應忘以有為三昧力故

有中漫膝色累則无

佛言善男子是人現在四大康健无有房舍僧衣服卧

雖有比丘四大康健无有房舍僧衣服卧

具醫藥衆緣不具是故不淨現在漫膝善男

子我昔一時在舍衛國阿那邠坻精舍有一

比丘來至我所作如是言世尊我常獨道而

不能淨須臾漫膝涅槃云阿難漫槃我時即告阿

難言汝今當為如是比丘具諸所須尒時阿

難將是比丘至祇陁林與好房舍淨潔獨

語阿難言大德唯願為我施僧房舍是時比丘

治七寶寢牀繩繓蓋阿難言世間貴者乃

名沙門我當云何能辦是事是比丘言大德

若能為我作者善我善我若不能者我當還

往至世尊所尒時阿難即往佛所作如是言

世尊向者比丘從我求索種種庄嚴七寶牀

蓋不審是事當云何能辦是事是比丘言大德

汝今還去隨比丘意所須之物為辦具之比丘

時阿難即還房中為是比丘事事具之比丘

淨已繫念獨道不久即淨漫膝涅槃

漢果善男子无量衆生應入涅槃以所久故

五根故是阿羅漢乃至諸佛亦復如是是善

藏化其心惡猶不能淨之是故不淨現在漫

膝善男子如汝所問何因緣故捨欲界身有

中漫膝色累无着善男子是人觀於欲界

因緣有二一着二着外所色累中无

因緣欲界漫有二種愛心一着欲愛二着

愛欲界中能淨呵責諸煩惱所謂慳貪

妬无慙无愧以是因緣能淨漫膝又欲界

其性多健何以故淨因果故是故欲界有

漫膝色累中无善男子中漫膝者色有三種

謂上中下上者捨身未離欲界便淨漫膝

着始離欲界未至色界便淨漫膝下着

界色累亦為淨漫膝尒以離欲淨食

住是人亦名何住是在色累亦无色

淨受身故是故名住不受欲界人天地

生餓鬼是故名住已斷无量諸煩惱結

在故是故名住漫何因緣名之為住終

作共已夫事是故名住目无所畏不令

是故名住遠離二愛慳貪嫉妬是故名

男子到波斯匿尒時阿羅漢辟支佛菩薩

如神龍水鹿俱行何因緣故喻之以龍

五根故是阿羅漢乃至諸佛亦復如是是善

五根故是阿羅漢乃至諸

五根是故喻龍言水陸者水喻世間陸

世是諸聖等亦復如是能觀一切惡煩惱

到於彼岸是故尒以水陸俱行善男子如

五根是故命龍言水陸著水陸世間陸尊出
世是諸聖等亦復如是能觀一切惡煩惱故
到於彼岸是故命以水陸俱行等罗子如恒
河中七種衆生雖有魚龜之名不離於水如
是傻妙大涅槃中從一闡提上至諸佛雖有
異名並不離於佛性水善罗子是七衆生若
善法若不善法若方便道若解脫道若次第
道若回若果悉是佛性故名衆隨目意語迦
葉菩薩言世等若有回則有果若无回則无
果涅槃名果實故爾若无回者云何名果所
是涅槃名果實故爾若无回者云何沙門云何
沙門果善罗子一切世間有七種果一者方
便果二者報回果三者觀近果四者餘殘果
五者不等果六者果報果七者遠離果方便果
者如世間人狄多牧養成拍謂言得便方果
方便果者名業行果如是果者有二種回一
者近回二者遠回近回者所謂種子遠回者
者近回二者遠回近回者所謂親友果報回果者如世間
譬水養人功是名方便果報回果者如世間
人供養父母父母成言我今已得恩養之果
子能報恩名之為果如是者回此二種一者
近回二者遠回近回者即是父母遠去純善
之業遠者即是孝子是名報果恩親近
果者謂如有人觀近善友涅槃亦有生回善罗子如汝所問云何沙門
沙門果者善罗子沙門都者即八正道
果者從道果竟永斷一切令與庭等是名
沙門

果者謂如有人觀近善友涅槃亦有生回善罗子如汝所問云何沙門
阿羅漢果是人唱言我今已得親近果者回有二種一者近回二者遠回
近果者回有二種一者近回二者遠回近回者信心遠者善友是名親近果餘殘果者亦
不斷善業三身近等善是名純果如者有二種回一者近回二者遠回近回者是身口意淨遠者即
是涅槃名果悉是平等果者謂世果等如是果者亦有二種回一者近回二者遠回近回者所謂衆生
等業遠回者所謂三实是名平等果果者如人獲得清淨身已備行身口意清淨業是人便說我淨果報如是果者回有二種回一
者近回二者遠回近回者所謂種子遠回者善罗子如世間法或說生回或說死回或說
之法亦復如是亦說生回亦說死回善罗子回者即是三解脫門三十七品能為一切煩惱
生死回亦為涅槃所作善罗子遠回者即是諸善法回近回者即是父母遠去純善
憶刹淨土凡於涅槃是故涅槃非有亦非无有生回善罗子如汝所問云何沙門
沙門果者善罗子沙門都者即八正道果者從道果竟永斷一切令與庭等是名
沙門

无有生回善男子如汝所问云何沙门云何
沙门果者善男子沙门都者贼有四云道沙门
果者修道舉竟永断一切令得寂寞是名沙
门沙门果业業者復言世尊何因缘故八云
道者名沙门果之為四善男子如世尊说
道者名沙门都善男子世言沙门名之為四
都者名道如走道者断一切四云断一切道以
是義故名八云道為沙门都從走道中種淨
果故名為沙门果善男子又沙门都者如世間
人有業靜者名沙门如走道者名道如走
故名之為沙门都善男子如世下人能作上
人中有能親近善知識者受心聽受如是
人走名沙门如走道者名道如是能令下人
作上人故走故淨名為沙门都善男子阿羅
漢人捐走道者淨沙门果走故淨名到於彼
開提人淨阿羅多羅三藐三菩提者走
著者言不淨走名虚妄善男子走七種人
有一人具七或有七人各一善男子若有
四果相貌說言一闡提淨阿羅多羅三藐
菩提者當知是人謗佛法僧若言心口
異說言一闡提不淨阿羅多羅三藐三菩
走人名為謗佛法僧善男子為護說言
道分凡夫所淨走人名為謗佛法僧若
言八種道分非凡夫淨人名為謗佛法僧
男子若有說言一切衆生有佛性者走
是人名為謗佛法僧善男子走故我於
中說有二種人謗佛法僧一不著信瞋
故二著非信不解義故善男子若人信

猶豫生猶故唱言我已盡諦有結以是義故
名阿羅漢淨到於彼岸如阿羅漢辟支佛
如走菩薩及佛具足成就六波羅蜜名到
岸走佛菩薩淨阿羅多羅三藐三菩提已
為具足成就六波羅蜜何以故淨六波羅蜜
以淨衆故名為具足善男子走七衆生
身不猶惑不猶心不猶慧不能滿集如
爭則能造作五逆重罪斷善根犯四重
謗佛法僧走故淨名為常池淨善男子
人中有能親近善知識者受心聽受如
法為善思惟如法行住精懃滿集身惑
走故淨名度生死河到於彼岸若有說言
開提人淨阿羅多羅三藐三菩提者是
著者言不淨是名虚妄善男子走七種人
有一人具七或有七人各一善男子若有
四果相貌說言一闡提淨阿羅多羅三藐
菩提者當知是人謗佛法僧若言心口
異說言一闡提不淨阿羅多羅三藐三菩
走人名為謗佛法僧善男子為護說言
道分凡夫所淨走人名為謗佛法僧若
言八種道分非凡夫淨人名為謗佛法僧
男子若有說言一切衆生有佛性者走
是人名為謗佛法僧善男子走故我於
中說有二種人謗佛法僧一不著信瞋
故二著非信不解義故善男子若人信心

走人亦名謗佛法僧善男子是故我於聲經
中說有二種人謗佛法僧一不着信瞋恚心
故二着非信不解義故善男子先人信心无
有智慧走人則能增長无明若有智慧无有
信心走人則能增長邪見善男子不信之人
瞋恚心故說言无有佛法僧寶信着无慧顛
倒解義令開法者謗佛法僧善男子是故我
說不(行)之人瞋恚心故有信之人无智慧故走
人能謗佛法僧寶善男子若有說言一闡提
等未生善法便得阿耨多羅三藐三菩提走
念名謗佛法僧若復有言一闡提人捨一闡
提於異身中得阿耨多羅三藐三菩提人雖生
亦名謗佛法僧若復說言一闡提人雖生善
根生善根已相續不斷得阿耨多羅三藐三
菩提故言一闡提得阿耨多羅三藐三菩提
當知是人不謗三寶善男子若有人言一切
衆生之有佛性常樂淨不作不生雖修四
緣故不可見當知是人謗佛法僧若有說言
一切衆生雖无佛性猶如兔角從方便生本
无今有已有還无當知是人謗佛法僧若有
說言衆生佛性非有如虛空非无如兔角何
以故虛空常故兔角无故走故言衆生有亦
无有故破兔角无故破虛空如虛空非有
二寶善男子夫佛性者非一非二不名十住

W→T374 12/680c15

見有故破无有故破虛空如虛空非有
二寶善男子夫佛性者不一不二不名十住
隨自意語隨時隨衆善知二佛
性如來於大般涅槃中說衆生中
隨自意語隨時隨衆善知二佛

*

121

122

126

125

127

128

金剛般若經贊述卷上　京西明道場沙門窺基撰

斯二七八二號　金剛般若波羅蜜經旨讚卷上

S-T0735 81/660 5

25

26

27

28

35

36

W-T2735 81/55C 6

金剛般若波羅蜜經卷上

S-T262 9/2315

妙法蓮華經隨喜功德品第八

爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊若有善男子善女人聞是法華經隨喜者得幾所福

而說偈言

世尊滅度後　其有聞是經　若能隨喜者　為得幾所福

爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多如來滅後

若比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘智者若

長若幼聞是經隨喜已從法會出至於餘處

若在僧坊若空閑地若城邑聚落田里

如其所聞為父母宗親善友知識隨力演說

是諸人等聞已隨喜復行轉教餘人聞已亦

隨喜轉教如是展轉至第五十阿逸多其第

五十善男子善女人隨喜功德我今說之汝

當善聽若四百万億阿僧祇世界六趣四生

衆生卵生胎生濕生化生若有形若無形有想

無想非有想非無想無足二足四足多足如

是等在衆生數者有人求福隨其所欲娛樂

之具皆給與之一一衆生與滿閻浮提金銀

猫珠車渠馬瑙珊瑚虎珀諸妙珍寶及象馬

S-T262 9/46B15

W-T262 9/46C14

是等在衆生數者有人求福隨其所欲娛樂
之具皆給與之一一衆生與滿閻浮提金銀
琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀諸妙珍寶及象馬
車乘七寶所成宮殿樓閣等是大施主如
是布施滿八十年已而作是念我已施衆生
妙妙妙法蓮華華嚴經經卷隨喜功德品第二十八
妙法蓮華經隨喜功德品第二十八
尒時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊若有善
男子善女人聞是法華經隨喜者得幾所福
世尊滅度後其有聞是經若能隨喜者為得幾所福
尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多如來滅
後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘智者
若長若幼聞是經隨喜已從法會出至於餘
處若在僧坊若空閑地若城邑巷陌聚落田
里如其所聞為父母宗親善友知識隨力演
說隨喜轉教如是展轉至第五十阿逸多其
第五十善男子善女人隨喜功德我今說之
汝當善聽若四百万億阿僧祇世界六趣四
生衆生卵生胎生濕生化生若有形无形有
想无想非有想非无想无足二足四足多足

W-T262 9/46C20

生衆生卵生胎生濕生化生若有形无形有
想无想非有想非无想无足二足四足多足
如是等在衆生數者有人求福隨其所欲娛
樂之具皆給與之一一衆生與滿閻浮提金
銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀諸妙珍寶及象
馬車乘七寶所成宮殿樓閣等是大施主如
是布施滿八十年已而作是念我已施衆生
娛樂之具隨意所欲然此衆生皆已衰老年
過八十髮白面皺將死不久我當以佛法而
訓導之即集此衆生宣布法化示教利喜一
時皆得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅
漢道盡諸有漏於深禪定皆得自在具八解
脫於汝意云何是大施主所得功德寧為多

是念我物非无救不可
等令此鳥喜聞是亦子番
七寶大車其數无量賜
其朋而從索何以故
不虛何況諸子實時誦
有此本而復令利常於此
與諸子俱大車寧有虛
也世尊長者但令諸
非為虛妄以何故
之與況復有能於大
是長者乃至不與其小一
故是長者先作是意我
是因緣无量無也何況長
欲饒益諸子等與大車
救如來亦復言令利衆生
切世間之父於諸怖畏
衆惡无能而近知見力无
大神力長諸衆生有
慈大悲常无懈惓性
三界朽故火宅而
舍利弗如長者雖復
以慧方便度諸子
寶大車如來之復
不用之但以諸
生為說三乘於
等實無作是言
德具足乘神通
事然不虛也汝等但
德之而燒煞之以
三藏三善根是諸衆生為
德之而燒煞之以
三藏三善根是諸衆生為
德之而燒煞之以
三藏三善根是諸衆生為

*

[illegible]也若貪著生愛則為所纏滯是為三界當
為汝等與大乘不令有人獨得滅度皆以如來智慧
方便說法教化衆生汝等若聞佛所說皆悉信受勤
法皆悉究竟令無餘一切衆生所應供養如來智慧
三乘以無漏根力覺道禪定解脫三昧等而
自娛樂便得無量安隱快樂今則真是
生內有智慧信佛世尊隨順法住亦隨諸
歎是出三界火如來法樂度脫衆生亦勸衆生
子為求羊車出於火宅告言汝等棄捨諸惡速
關法住亦隨順諸衆生本所行道而為說法
知諸法因緣性相悉皆明了又復能知一切衆生
處種種諸欲深心所行之道以無數方便而
重宣此義而說偈言

譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頹
堂舍高危　梁棟傾斜　基陛隳壞　丸泥塗壁
茅茨覆屋　椽梠差脫　重擔荷載　屈曲欹側
雜穢充遍　有五百人　止住其中　蚖蛇諸毒
鵄梟鵰鷲　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蜈蚣　蚰蜒守宮
守宮百足　狖狸鼷鼠　諸惡蟲輩　交橫馳走
屎尿臭處　不淨流溢　蜣蜋諸蟲　而集其上
飢狼野干　咀嚼踐蹋　蝭螘孔穴　無數千萬
山鬼魑魅　食噉人肉　毒蟲惡獸　各生子噉
同諍競來　搏撮髑髏　嗜噉啖咬　其處恐怖

飲飢野干 吸血蚊蝱蹋
山鬼魑魅 龍象持探
岡諍鬪鬧 嗢噱嗥咷
屢亡沒命 飽肚脹脹
毒虫之屬 諸惡貪獄
夜叉羅刹 飡食人血
爭乳產生 名白癩瘡
食之飢飽 惡心轉增
鳩槃荼鬼 蹲踞土墟
住立行雖 金牌厭
於脚加頭 悔鈍自業
裸形黑瘦 常在畏中
渴肩諸鬼 長身長大
髮大惡聲 叫呼求食
復食人肉 亦復噉飼
飢渴所逼 叫喚馳走
食屎小便 諸惡鬼神
諸子如是 受諸苦惱
而諸子等 耽著嬉戲
不肯驚怖 不生厭離
心不求出 三界火宅
乃至無有 出火之名
但於此處 生老病死
憂悲苦惱 如是等火
熾然不息

鬼神瘦癆 四面見聚 蚊蝱蚰蜒
為火所燒 諍訟鬪乱
又諸飢渴 頭上火燃
其心如是 雖可脫出
先因遊戲 来入此宅
長者聞已 驚入火宅
告喻諸子 說衆患難
衆苦次第 相續不絕
鳩槃荼鬼 野干狐狼
飢渴惱急 甚可怖畏
諸子无知 雖聞父誨
猶故樂著 嬉戲不已
是時長者 而作是念
今此舍宅 无一可樂
不見此等 將為火害
當速令出 莫使燋爛
諸子等輩 各各安隱
得離火難 住於空地
諸子開說 如此諸車
羊車鹿車 牛車之車
皆為尸等 造作此車
諸子等輩 以是三車
則於三界 火宅而出
而諸子等 既得出已
於四衢道 露地而坐
無復障礙 心無所著
其心調暢 大安隱樂
舍利弗 爾時長者
見諸子等 安隱得出
到於空地 其心大喜
自慶快樂 而白諸子
汝等所玩 好可愛樂
此諸子等 坐先不知
云何大小 及諸庄又
有種種 羊鹿牛車
白言唯然 已出火宅
為汝等輩 更作大車
珍玩之具 而以與汝
今正門外 隨意而樂
所時眷屬 歡娛樂著
長者見子 得脫火宅
方便隨意 各令充滿
大火猛熾 四面俱起

此諸子等 先有是願
多諸善根 種種可愛
希有世尊 會樂雜類
是故諸人 我今悉樂
爾時諸子 如從火宅
爾時父知 諸子安坐
大火猛起 四面俱起
我已救之 令得脫難
諸子白父 言如所說
如前所許 妙寶好車
今正是時 唯垂給與
爾時長者 各賜諸子
等賜大車 其車高廣
衆寶莊校 周匝欄楯
四面懸鈴 金繩交絡
真珠羅網 張施其上
衆華瓔蓋 處處垂下
重敷綩綖 安丹枕
駕以白牛 肥壯多力
形體姝好 行步平正
多諸儐從 而侍衛之
以駛疾故 其輪安平
諸子是時 歡喜踊躍
乘此寶車 遊於四方
嬉戲快樂 自在無礙
告舍利弗 諸諸人等
得如是車 皆悉同等
非三非五 故先說三
諸佛世尊 亦復如是
爲一切衆生 作大導師
見諸衆生 出三界苦
悉皆貪著 三界火宅
以無量智力 方便智力
而現生老病死 憂悲苦惱
愚癡暗蔽 但於五欲
貪著愛樂 以貪愛故
受種種苦 便於現在
而生憂惱 亦於未來
爲此諸苦 之所燒煮
以不修善 因緣故
樂著五欲 貪愛深故
是故諸佛 方便力故
於一佛乘 分別說三
我雖先說 汝等但樂
於佛智慧 不生愛著
汝等所以 若有衆生
從佛世尰 聞於法已
信受諸佛 方便力故
諸佛世尰 皆是實說
如來已能 三界火宅
令此三界 皆悉空虛
舍利弗 如彼長者
雖欲以 三乘之法
諸子之 等出火宅
然後但 與大寶車
所以者 何如來有
無量智 力無所畏
具足方 便之門
如來能 以三乘之法
教諸衆 生所謂佛乘
舍利弗 如彼長者
見諸子 等安穩出
到於空 地離諸險難
其心泰 然歡喜踊躍
而作是 言我有此
衆寶之 車等心愛之
應當 各各隨意
所欲皆 令得之
舍利弗 我亦如是
爲一切 衆生之父
見無量 千億衆生
以諸禪 定解脫之
力悉已 得到大力
及諸佛 智慧無所
畏具三 十二相莊
嚴其身 見諸衆生
皆在三 界險道
之中 生死之
苦相續 不斷
深入五 蓋愚癡
闇蔽 增長諸
見違背 涅槃
而不能 知不能
出離 三界火宅
縱得 值遇諸佛
而不能 聞佛說
法不能 信受
不能 隨行
何以故 舍利弗
是諸衆 生不種
善根 墮諸貪
著五欲 過故
以貪著 五欲過
故現在 受苦
後受 大苦
或墮 三惡道
於三惡 道中
受苦 百千萬
劫 乃至
得聞 三寶之
名 舍利弗
是諸衆 生罪
報如是 故我
以方便 爲說三乘
令諸衆 生
得免 三界苦
我雖 爲說
三乘 但是
諸子等 是
以故 說三
乘 舍利弗
我今 亦復
如是 是三界
安穩 皆是
我有 我所
有 衆生
悉是 我子
而今 此處
多諸 患難
唯我 一人
能爲 救護
雖復 教詔
而不 信受
於諸 欲染
貪著 深故
是以 方便
爲說 三乘
令諸 衆生
聞 佛說
者 是諸子等
以心 決定
具足 三明
及六 神通
有得 緣覺
不退 菩薩
於此 法中
信樂 領受
一切 諸佛
於諸 世間
爲天 人衆
爲救 護
衆生 知三界
苦 爲心決定
不退 菩薩
有得 緣覺
於諸 煩惱
斷一 佛乘
故諸 佛道
爲天 人上
供養 於佛
滅度 後聞
當得 作佛
或有 菩薩
於佛 滅後
聞 佛說
法 信受
不知 不解
於諸 佛實法
當是 菩薩

若人小福 不書受持
衆生心垂 得事滑有
后有衆生 不知苦本
為起等故 方便說道
若滅貪欲 无明煉心
為滅結故 勤行於道
是人於何 而得解脫
其實未得 一切解脫
斯人未得 无上道故
乳為法王 於法自在
亦令利益 故此法印
在所說方 切要宣傳
若有聞者 隨意頂受
若有信受 此經法者
兼教供養 乃聞先法
若人有能 信亦所說
及止五時 皆諸菩薩
隨法來經 為深妙說
一切聲聞 及辟支佛
亦令利益 為於此經
其能解聞 即為見我
及見多寶 并諸化佛

當知此人 阿耨菩薩
生人已曾 見過去佛

*

考此事故 說於諸
佛說苦諦 衆聖之根
衆者苦因 不知苦本
諸苦所因 貪欲為本
滅盡諸苦 名第三諦
離諸苦縛 名得解脫
但離虛妄 名為解脫
佛說生人 未實滅度
乳意不欲 令至破處
亦隨衆生 故現於此
為欲利益 世間故說

又舍利弗 若佛在世
乃至滅後 其有讀誦
受持是經 如此人等
其人命終 入阿鼻獄
如是展轉 至无數劫
若犯謗毀 此經頂受
又復為人 之而輕賤
生受盲瘂 乃報凡五
若作騙駝 或生驢中
但負水草 馱无所知
有作則于 來入聚落
為諸童子 之所打擲
於是死已 更受蟒身
體驗其苦 馳轉腹行
晝夜受苦 无有休息
若得為人 猶被閉狂
有所言說 人不信受
貧窮不辦 為人所使
雖親附人 人不在有

計我見者 莫說此經
應當遠離 狂癡之人
則一切智 所說經典
或復疑惑 而懷疑網
其有誹謗 如斯之人
輕賤憎嫉 而懷結恨
乃至現世 及滅度後
見有讀誦 書持經者
此人是教 汝今當脫
其人命終 入阿鼻獄
如是展轉 至无數劫
若犯謗毀 此經頂受
又復為人 之而輕賤
生受盲瘂 乃報凡五
若作騙駝 或生驢中
但負水草 馱无所知
有作則于 來入聚落
為諸童子 之所打擲
於是死已 更受蟒身
體驗其苦 馳轉腹行
晝夜受苦 无有休息
若得為人 猶被閉狂
有所言說 人不信受
貧窮不辦 為人所使
雖親附人 人不在有

貧窮不能為人所依恃多諸病苦无所依怙
難難陀人人不喜見若瞋嗔者為有所得
為有所得無人敬順更增他尿丸復鉢丸
諂媚之人永不見佛如來常生難處於无數劫
如牡河沙常處地獄如旃陀羅肥膿腊鉤是名行處
若得為人諸根暗鈍水腫乳消瘡癩癰疽多諸惡瘡
身常臭處如鬼神子諂誑無實以清淨心讚歎如是
人者得大果報如是之人乃可為說
若有比丘為一切獨於大衆中以清淨心讚歎如是
法華經故復有佛子於四方面隨其所應為說此
經如是之人乃可為說
若人有疾得聞是法華經即得除愈更不老死
如是之人乃可為說
若人求佛道者見諸佛子未曾瞋恚有所試問
如是之人乃可為說
若人不信毀此經典則失現世及未來世所有功德
如是之人乃可為說
若人有智聞說此經能解其義分別不錯
如是之人乃可為說
若人善男子善女人如來滅後於諸衆生大悲心者
於諸如來大慈心者於如來使中善男子善女人
能於我滅後為一人說此法華經乃至一句若見慳
貪之人教令捨離其物而不堅著一切所有悉以
與人乃至妻子頭目手足尚以惜施何況外物
若見毀戒之人若以大慈而教化之令其安住於
戒若有衆生來求聲聞若以教化令得聲聞法若
有求辟支佛者若以教化令得辟支佛法若有菩薩
來求無上智慧者若以教化令得無上智慧
如是之人乃可為說
若人於閑處守護讀誦說此經典若有人來惡口罵
詈杖木瓦石而加擲之則念佛三昧而自隨去
如是之人乃可為說
若人於後末世法欲滅時能受持讀誦說此經典
於出家人若在家人有大慈悲心於非人衆亦有
慈悲心能生如是種種善根如是之人乃可為說
若人於我滅後於空閑處獨自坐禪能深入諸法
相見十方現在諸佛安隱得見亦復有人從他聞
已能為人說如是之人乃可為說
若人於我滅後於諸經典無所悋惜又於說法者
不生惡相亦不嫉妬輕毀之言如是之人乃可為說
若人於我滅後為欲說此經典故於十方諸佛猶
生慈悲心復能深信如上所說如是之人乃可為說
若人於我滅後若自書若教人書受持供養此經
典者如是之人乃可為說
若人於我滅後若自書若教人書供養舍利造諸
塔廟及諸僧坊供養聲聞衆亦復讚歎諸菩薩功
德之事又於十方諸佛讚歎供養亦復如是
如是之人乃可為說
若人於我滅後於諸菩薩為求佛道而於此經乃至
聽受一四句偈深心隨喜如是之人乃可為說
若人於我滅後若見讀誦此經典者輕笑惡罵嫉
妬懷恨而生結恨如是之人乃可為說
若人於我滅後若見讀誦此經典者於說法人而
加毀辱如是之人乃可為說

W→T262 9/19A12

又見佛子　造諸塔廟　無數恒沙　嚴飾國界
寶塔高妙　五千由旬　縱廣正等　二千由旬
一一塔廟　各千幢幡　珠交露幔　寶鈴和鳴
諸天龍神　人及非人　香華伎樂　常以供養
文殊師利　諸佛子等　為供舍利　嚴飾塔廟
國界自然　殊特妙法　如天樹王　其華開敷
佛放一光　我及衆會　見此國界　種種殊妙
諸佛神力　智慧希有　放一淨光　照九重國
我等見此　得未曾有　佛子文殊　顧求斯瑞
四衆欣仰　瞻仁及我　世尊何故　放斯光明
佛子時眷　決疑令喜　何所饒益　演斯光明
佛坐道場　所得妙法　為欲說此　為當授記
示諸佛土　衆寶嚴淨　及見諸佛　此非小緣
文殊當知　四衆龍神　瞻察仁者　為說何等
是時文殊師利語弥勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸
善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光已
即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲

S→T262　9/38b20

斯二七八五號　妙法蓮華經卷第一

令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞諸善男子如過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫今時有佛号日月燈明如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說此法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日
月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二万
佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅
墮弥勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈
明十号具足所可說法初中後善其事後佛
未出家時有八子一名有意二名善意三名
无量意四名寶意五名增意六名除疑意七
名歡意八名法意是八王子威德自在各領
四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三
藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意常

名觸惡八名決善是八王子威德自在各領
四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三
藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意常
*
脩梵行皆為法師已於千万佛所植諸善本
是時日月燈明佛說大乘經名无量義教菩
薩法佛所護念說是經已即於大衆中結跏
趺坐入无量義三昧身心不動是時天雨
曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼
殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六種
震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是諸
大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時如
來放眉間白豪相光照東方万八千佛土靡
不周遍如今所見是諸佛土尒時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩見
此光明普照佛土得未曾有欲知此光所為
因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子是時
日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大乘
經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十小
劫不起于坐時會聽者亦坐一處六十小劫

*
身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆中无
有一人若身若心而生懈惓日月燈明佛於
六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅門
及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於今日
中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏日
月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩薩
次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶三
三佛陀佛授記已便於中夜入无餘涅槃
佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八十
小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙光
妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩提
是諸王子供養无量百千万億佛已皆成佛
道其最後成佛者名曰燃燈八百弟子中有
一人号曰求名貪著利養雖復誦習衆經而
不通利多所忘失故号求名是人亦以種
善根因緣故得值无量百千万億諸佛供養
恭敬尊重讚嘆弥勒當知尒時妙光菩薩豈
異人乎我身是也求名菩薩汝身是也今見

W→T762 9/483下5～28

善根因緣故得值无量百千万億諸佛供養一
恭敬尊重讚嘆弥勒當知尒時妙光菩薩豈
異人乎我身是也求名菩薩法身是也今見
此瑞與本无異是故惟忖今日如来當說大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念尒時
文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈言

我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号日月燈明
世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
尒時　所生八王子　見大聖出家　亦隨脩梵行
爲是空无畏　是妙无漏相　當獲无上慧　見无量智佛
嚫持此鄰尼　善隆持此鄰尼　其作舍宅法
聞十方佛道教　亘信法其中疑　疑盡法實相
了尼呵此鄰尼　了尼呵此鄰尼　爲是空无我
是諸佛名秘法　是諸佛名秘法　其輕言淨不淨
此日郁陁鄰尼　此日郁陁鄰尼　則疾淨此鄰尼
共諸法眾為上　共諸法眾為上　以前空淨除疾
今十方人非人　今十方人非人　速還近此鄰尼
應悉為辭呵欲　應悉為辭呵欲　為拔攝諸法則
其劫竟燒盡　其劫竟燒盡　爲聞十方佛道教
一切中間悉　一切中間悉　及聞悉皆淨
其劫竟猶不盡　其劫竟猶不盡　譬如日天光明
為等趣世間人　為等趣世間人　淨是持淨法辭
諸呵有現在前　諸呵有現在前　諸呵有現在前

十級諸法无入一切法平是名為令諸佛法
是此鄰尼名法之住略聚一切法是名明解
章品淨一切人淨乏諸願令淨名聞意三
昧不忘不散緣无散尊者无散近者如是舍利
弗若有菩薩聞是阿鞞此日持尼呵鄰此鄰
尼為已淨阿惟越致及无上平等之道何以
故於是諸佛呵行皆已具足為一切作福
根五道生死及諸疑結使淨此鄰尼也佛令

▼斯二七八六號　陁隣尼經卷

S→T1015　19/693A12

400

於諸法深為上
今十方人非人
應恭為聽所說
*
若是德於經道
近一生補處菩
若持是陀鄰尼
名聲遍聞浮利
無有持是經者
八十億劫作佛
有學是陀鄰尼
所作罪悉得消
若善持作福祐
不如學陀鄰尼
其受說陀鄰尼
已得意不復轉
有供事是經者
欲就祐樂意
一切空得現了
如是語无有異
於是衆聞是事
如恒河數等佛
諦奉持是經已
入諸佛國土法
當清淨諸佛國
為導迹世間人
一切中尊最
其功德不盡
能持是經道
若持是陀鄰尼
則為良一切人
為世尊所稱譽
臨壽終當悉見
他手提生尊處
子德勇功數中
一月中當成盡
萬德如不應捨
一月中德事尊
悉得諸三昧意
當得佛有四土
使三界作魔行
終不能動搖是
用是生无數佛
一切空得現了
如是語无有異
於是衆聞是事
如恒河數等佛
諦奉持是經已
入諸佛國土法
當清淨諸佛國
常持衆智所樂
一切願當疾得
隨所宜能化度
於衆僧无厭極
能持是經道
若持是陀鄰尼
八十億諸佛尊
常以三業善非
如是念莫不善
書寫受經事
如人行入大海
是福德天人樂
不書疾逮得佛
佛告舍利弗善有四事行疾
如人行入大海
是福德天人樂
不書疾逮得佛
佛告舍利弗善有四事行疾
何等四一者速離世間愛欲二者不說他人
長短人不不得其便三者有可長短人
意无所貪著亦無所捨四者盡諸有著
永法是為四事舍利弗菩薩行是疾逮
是佛泰時說偈言
速逮慧離色欲
无三毒亦不生
不嫉妒於他人
常專心於一切
常持衆智所樂
一切願當疾得
隨所宜能化度
於衆僧无厭極
能持是經道
若持是陀鄰尼
名聲遍聞浮利
無有持是經者
八十億劫作佛
有學是陀鄰尼
所作罪悉得消
若善持作福祐
不如學陀鄰尼
其受說陀鄰尼
已得意不復轉
有供事是經者
欲就祐樂意
一切空得現了
如是語无有異
於是衆聞是事
如恒河數等佛
諦奉持是經已
入諸佛國土法
當清淨諸佛國
為導迹世間人
一切中尊最
其功德不盡
能持是經道
若持是陀鄰尼
則為良一切人
為世尊所稱譽
臨壽終當悉見
他手提生尊處
子德勇功數中
一月中當成盡
萬德如不應捨
一月中德事尊
悉得諸三昧意
當得佛有四土
使三界作魔行
終不能動搖是
用是生无數佛
一切空得現了
如是語无有異
於是衆聞是事
如恒河數等佛
諦奉持是經已
入諸佛國土法
當清淨諸佛國

不嫉妬於他人
常等心於一切
常行乘羅阿梨
不与人共從事
於最初會聽受
書作是求上法
佛語舍利弗菩薩有四事行疾逮得是阿
耨多羅三藐三菩提何等為四一者獨在空閑處二者住深法
忍三者有饒益不求報恩四者不疲惓令何
況時實是為四事舍利弗菩薩行是疾逮得
阿耨多羅三藐三菩提復次舍利弗菩薩摩訶薩
在空閑舍正念
生死境如燔火
常持意在深忍
空求空起為意
但供養佛与法
即前形下頭頭
書如空及世事
為行者貪財利
佛語舍利弗菩薩復有四事行疾得是阿
耨多羅三藐三菩提何等為四一者常樂開入諸惠群聖中
何等為八一名為波ㇾ一切着法使入塞法
中二名為觀如夫若吼相好不現好相ㇾ法
罗入諸法中三名為滅若癡法無法使入群
惠法中四名為超知諸殊異羽畤超使入功
德福中五名為開知生差病死即於是入无
色中六名為無礙地世間宿空不等惟入
无願中七名為舍休息諸法使入清淨法中
八名為又知一切法空是為八二者為書是
經書諦書之三者若持是經書讀至十
五日四者書如法行念八品字是為四事舍
利弗菩薩用是行疾得阿耨多羅三藐三菩提復次舍利弗菩薩摩訶薩
常書念八品字
十五日讀其雜
要書學問北人
惠遊見十方佛
佛語舍利弗菩薩復有四事行疾得是阿耨多羅三藐三菩提何等為四一者常念阿耨多羅三藐三菩提
利何等為四一者常為千方佛世尊所念二
者宿作為不斷絕其意三者宿命諸要皆為
四者初不動亦誠之就諸所聞皆能奉行
為四事舍利弗菩薩得阿耨多羅三藐三菩提復次舍利弗菩薩摩訶薩
而就偈言
為諸佛常所念
魔不能得其便

為四事舍利弗菩薩淨阿闍梨
而說偈言
為諸佛常所念
万作罪即消滅
佛語舍利弗過去久遠世所住劫
億无數長遠難極不可復計劫尒時世有佛
號寶炬有德行至如來四道不更平等
覺安定於天上啼天共佛法一切說法
无能過者阿闍梨復須時有令輪王名曰阿摩
主四天下共于時无令為
時太子行到佛所聞法已護
歡喜即得是經淨已護
佛說舍利弗若有菩薩聚會
不傾動七千歲尒時宿聞九十九億不可計
佛說習善法聞已便棄國捨王位作門九萬
九千歲奉行阿難阿闍梨
復為一切說在一世中教化世間人民八十
億萬那術人皆飞度无上平等度過淨阿
惟越致時復長者子名月英於大衆中聞是
阿闍梨聞已勸助持是勸助歡喜福到九
十萬億佛所供養諸佛為立功德於尒所佛
習皆淨諸阿闍梨過淨一生補處作菩行
菩薩佛語諸菩薩於是三劫中供養尒所佛

悉皆淨阿闍梨即過淨一生補處作菩行
菩薩佛語諸菩薩於是三劫中供養尒所佛
過三劫已書過淨九上平等之道聚正覺
尒時長者子月英者即提和竭佛是也王阿
數子无令名聞具足者即阿彌阿闍佛是也佛
語舍利弗我於爾阿闍梨與諸菩薩執阿闍
屋其聞是經有代歡喜用勸一切着其阿耨
作以勸福超越卅劫不墮惡道尒時淨
道目治其意如漏供養九十六億佛已書淨
九上平等之道聚正覺也
佛語舍利弗若有菩薩聚會持精進不
懈息聞淨是阿闍梨
奉持勸助代歡喜者其德如是若有菩薩因
緣喜德若以善心為經隨漏滅衣毛起者皆書
過淨九上平等之道聚正覺阿惟越致
書若持若學若誦若讀舍利弗如是輩
福不可量不可稱不可說一切人民无能計
无能極着佛尒時說偈言
若聞已加勸助
諸天人計其德
所生處常見佛
阿闍梨持法无厭勤
於諸經淨慧眼
便疾淨明解覺
諦不失阿闍梨

呵生愛喜見佛
堅持法无能動
常起意不堪識
无色相之相好
長者子問是經
常得見无數等
若欲疾得佛者
欲得可功德相
如恒河世尊利
不如是書持者
佛語舍利弗若有善持意合身他隋屏時
有山名醯摩栗有八鬼神止其中喜共非受
之聞人意意何等八一名易瞋鬼神二名掐
明十方鬼神三名守面観盖鬼神四名龍王
大力鬼神五名主識行鬼神六名無訶不訶
鬼神七名貪易鬼神八名使辟鬼神是為八
鬼神名若專是經欲令鬼神永者淨日洗沐
受淨鬼无垢生法
佛說經已舍利弗及諸比丘一切世間天人
阿脩羅聞佛所說皆大歡喜作禮而去

W→T1015 19/695A22

人民及與經道何等八一名掐明十万天子
二名曲明天子三名智光天子四名日子光
天子五名上尊天子六名淨面顏天子七名
主王天子八名目行意天子是為八天子名
常尊護人以勸合持是經者令疾逮意淨
陀隋屏來是經者常當精意念陀隋屏教一法
奉行无副經戒何語至誠為行尔令書書
頂執諸尊者視一切人如佛无異諸所愛重
不以經心常念反復即得善教力逮得名服
受淨鬼无垢生法
佛說經已舍利弗及十方无數諸菩薩天與人
阿脩羅聞佛所說皆大歡喜作禮而去

陀隋屏經卷

眾以三十二大丈夫相八十隨好莊嚴其身
令一切有情如我无異
第二大願願我來世得菩提時身如瑠璃內
外明徹淨无瑕穢光明廣大功德巍巍具足
安住猶如日月幽冥衆生悉蒙
開曉隨意所趣作諸事業
第三大願願我來世得菩提時以无量无邊
智慧方便令諸有情皆得无盡所受用物莫
令衆生有所乏少
第四大願願我來世得菩提時若諸有情行
邪道者悉令安住菩提道中若行聲聞獨
覺乘者皆以大乘而安立之
第五大願願我來世得菩提時若有无量
无邊有情於我法中修行梵行一切皆令清
淨不墮惡趣
第六大願願我來世得菩提時若諸有情其
身下劣諸根不具醜陋頑愚瘖瘂癩癘攣躄
背僂白癜癲狂種種病苦聞我名已一切皆
得端政聡慧諸根完具无諸疾苦
第七大願願我來世得菩提時若諸有情
衆病逼切无救无歸无醫无藥无親无家貧窮
苦我之名号一經其耳衆病悉除身心安

S→T450 14/405A9

樂家屬資具志皆豐足乃至證得无上菩提
第八大願願我來世得菩提時若有女人爲
女百惡之所逼惱極生厭離願捨女身聞我
名已一切皆得轉女成男具丈夫相乃至證
得无上菩提
第九大願願我來世得菩提時令諸有情出
魔羂網解脫一切外道纏縛若墮種種惡見
稠林皆當引攝置於正見漸令脩習諸菩薩
行速證无上正等菩提
第十大願願我來世得菩提時若諸有情王
法所繩縛繫禁鞭撻繫閉牢獄或當刑戮及餘
无量災難陵辱悲愁苦惱逈身心受苦若聞我
名以我福德威神力故皆得解脫一切憂苦
第十一大願願我來世得菩提時若諸有情
飢渴所惱爲求食故造諸惡業得聞我名專
念受持我當先以上妙飲食飽足其身後以
法味畢竟安樂而建立之
第十二大願願我來世得菩提時若諸有情
貧无衣服蚊虻寒熱晝夜逼惱若聞我名專

第十二大願願我來世得菩提時若諸有情
貧乏衣服蚊虻寒熱晝夜逼惱若聞我名專
念受持如其所好即得種種上妙衣服亦得
一切寶莊嚴具華鬘香塗香鼓樂衆伎隨心所
樂悉皆令滿是

爾時曼殊室利法王子白藥師瑠璃光如來應
正等覺言世尊若善男子善女人於此藥師
瑠璃光如來應正等覺起淨信心及聞十二大願功德名已晨朝盥漱
以清淨水或以香末或以淨楊或以嚼楊或以青葉隨其所宜嚼楊
而用噉已澡漱清淨以種種香塗香末香燒香華鬘瓔珞幢幡寶蓋
衆妓樂具隨力所辦如是一切奉施藥師瑠璃光如來應正等覺
及彼聖衆然後自受八分齋戒或一日一夜或一晝夜或一夜一晝
或七日七夜或半月或一月或三月或四月或五月或六月或一年
或三年或五年或七年或三七日或四七日或五七日或六七日或
七七日或一百日或一年或三年或五年或七年或三七日或四七
日或五七日或六七日或七七日或一百日或一年或三年或五年
或七年或三七日或四七日或五七日或六七日或七七日或一百
日或一年或三年或五年或七年或三七日或四七日或五七日或
六七日或七七日或一百日或一年或三年或五年或七年或三七
日或四七日或五七日或六七日或七七日或一百日或一年或三
年或五年或七年或三七日或四七日或五七日或六七日或七七
日或一百日或一年或三年或五年或七年或三七日或四七日或
五七日或六七日或七七日或一百日或一年或三年或五年或七
年或三七日或四七日或五七日或六七日或七七日或一百日或
一年或三年或五年或七年或三七日或四七日或五七日或六七
日或七七日或一百日或一年或三年或五年或七年或三七日或
四七日或五七日或六七日或七七日或一百日或一年或三年或
五年或七年或三七日或四七日或五七日或六七日或七七日或
一百日或一年或三年或五年或七年或三七日或四七日或五七
日或六七日或七七日或一百日或一年或三年或五年或七年或
三七日或四七日或五七日或六七日或七七日或一百日

不墮惡趣設有不能捨諸惡行備行善法隨
惡趣者以彼如来本願威力令其現前聞
名号從彼命終還生人趣得正見精進善調
意樂便能捨家趣於非家如来法中受持學
處无有毀犯正見多聞解甚深義離增上慢
不謗正法不為魔伴漸次備行諸菩薩行速
得圓滿

復次寶殊童利若諸有情慳貪嫉妬自讃
毀他當隨三惡趣中无量千歲受諸劇苦受
劇苦已從彼命終來生人間作牛馬駝驢恒被
鞭撻飢渴逼惱又常負重隨路而行或得為
人生居下賤作人奴婢受他驅役恒不自在
若昔人中曾聞世尊藥師瑠璃光如来名号
由此善因今復憶念至心歸依以佛神力聚
苦解脫諸根聰利智慧多聞恒求勝法常遇
善友永斷魔罥破无明暗竭煩惱河解脫一
切生老病死憂悲苦惱
復次寶殊童利若諸有情好惠乖離更相鬪
訟惱亂自他以身語意造作增長種種惡業
展轉常為不饒益事互相謀害呑噬山林樹
塚等神敬諸衆生取其血肉祭祀華又深剝
染等書怨人名作其形像以惡呪術而呪咀

之厭蠱盡道呪起屍鬼令斷彼命及壞其身
是諸有情若得聞此藥師瑠璃光如来名
号彼諸惡事悉不能害一切晨轉皆起慈心利
益安樂无損惱意及嫌恨心各各歡悅於自
所受生於善皆不相侵逼寧為饒益轉相
親愛

復次寶殊童利若有四衆苾芻苾芻尼鄔波
索迦鄔波斯迦及餘淨信善男子善女人等
有能受持八分齋戒經一年或滿三月受
持學處以此善根願生西方極樂世界无量
壽佛所聽聞正法和来空者若聞世尊藥師
瑠璃光如来名号臨命終時有八菩薩乘神
通来示其道路即於彼界種種雜色衆寶華
中自然化生或有因此生於天上雖生天中
而本善根未窮盡不復更生諸餘惡趣天
上壽盡還生人間或為輪王統攝四洲威德
自在安立无量百千有情於十善道或生刹
帝利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫盈溢
形相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健威猛如
大力士若是女人得聞世尊藥師如来名号
至心受持於後不復更受女身

爾時寶殊童利童子白佛言世尊我當護於像

至心受持若復不須更受此身

尒時寶珠童子即白佛言世尊若有善男子善女人等欲
造此經及造釋迦牟尼佛像畫菩薩像者當云何造唯願
世尊為諸淨信善男子善女人等說造像之法令其所作
速得成就

佛告寶珠童子若有善男子善女人等欲造釋迦牟尼佛像
畫菩薩像者當於靜室之內東向安像其像面西像前
安置七寶香爐燒種種香燒香供養像前懸繒幡蓋
種種莊嚴其像面目如淨滿月圓光七重一一光中
化佛無數菩薩圍繞其像頂上有七寶華臺其華臺
上有一寶瓶瓶中盛滿香水以種種雜華而嚴飾之
其像兩邊各有一菩薩一執拂一執香爐其像前
畫作藥叉神像二軀各執金剛杵其像後畫作
毒蛇惡獸象師子虎狼熊羆牛馬蛇蝎蚰蜒蚖蝮
蚰蜒蚖蝮等悉令遠離若能至心憶念彼佛供養
一切佈施皆得解脫若他國侵逼賊起
諸不吉祥皆悉除滅不能為患或有水火刀
毒魑魅惡衆師子虎狼熊羆毒蛇蝮蝎
蚰蜒蚖蝮等悉令遠離若能至心憶念彼佛供養恭敬
乃至晝夜不事餘天唯當一心歸依法僧受
持禁戒若五戒十戒若菩薩四百戒若
五十戒若具足戒於所受中或有毀犯
佛隨所犯輕重能專念彼佛名号恭敬供養
必定不墮惡趣生成有女人端正見者歡喜利根聰明安隱少病無有非
[illegible]

尒時世尊告阿難言如[illegible]

爾時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥師瑠璃光如來所有功德此是諸佛甚深行處難可解了汝為信不阿難白言佛大德世尊我於如來所說契經不生疑惑阿難當知有諸衆生為種種惡如來身語意業元不清淨世尊此日月輪可令墮落妙高山王可使顛動諸佛所言元有異也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛甚深行處作是思惟云何但念藥師瑠璃光如來一佛名号便獲今所功德利由此不信返生誹謗破於長夜失大利樂隨諸惡趣流轉元窮佛告阿難是諸有情若聞世尊藥師瑠璃光如來名号專心受持不生疑惑隨其所作若罪若福皆悉書之盡持授與於廣法王爾時彼王推問其人等計所作隨其罪福而處斷之時彼病人親屬知識若能為彼歸依世尊藥師瑠璃光如來請諸衆僧轉讀此經歇七層之燈懸五色續命神幡或有是處彼識得還如在夢中明了自見或經七日或二十一日或三十五日或四十九日彼識還時如從夢覺皆自憶知善不善業所得果報由自證見業果報故乃至命難亦不造作諸惡之業是故淨信善男子善女人等皆應受持藥師瑠璃光如來名号隨力所能恭敬供養

爾時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何恭敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來續命幡燈

敬供養

尒時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何恭敬供養彼世尊藥師瑠璃光如来結命燈燈及續命幡

病苦當為其人七日七夜受持八分齋戒應

須云何造救脫菩薩言大德若有病人欲脫

病苦當為其人七日七夜受持八分齋戒應

以飲食及餘資具隨力所辦供養苾芻僧盡

夜六時礼拜供養彼世尊藥師瑠璃光如来

請誦此經四十九遍燃四十九燈造彼如来

形像七軀一一像前各置七燈一一燈量大

如車輪乃至四十九日光明不絶造五色綵

幡長四十九搩手應放雜類衆生至四十九

可得過度危厄之難不為諸

須次阿難若剎帝利灌頂王等災難起時所

謂人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難星

宿變恠難日月薄蝕難非時風雨難過時不

雨難彼剎帝利灌頂王等尒時應於一切有

情起慈悲心赦諸繫閉依前所說供養之法

供養彼世尊藥師瑠璃光如来由此善根及

彼如来本願力故令其國界風雨

順時穀稼成熟一切有情无病歡樂於其國

中无有暴惡藥叉等神惱有情者一切悪相

皆即隱沒而剎帝利灌頂王等尊命色力无

病苦在皆得增益阿難若帝后妃主儲君王

子大臣輔相中宮綵女百官黎庶為病所苦

及餘厄難亦應造立五色神幡燃燈續明放

諸生命散雜色花燒衆名香病得除愈衆難

解脫

尒時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡

之命而可增益救脫菩薩言大德汝豈不聞

如来說有九橫死耶是故勸造續命幡燈脩

諸福德以脩福故盡其壽命不經非

問言九橫云何救脫菩薩言有諸有情得病

雖輕吠无醫藥及看病者設復遇

藥實不應死而使橫死又信世間邪魔外道

妖孽之師妄說禍福便生恐動心不自正卜

問覓福剎帝利種種衆生餘奏神明呼諸鬼

气福祐欲冀延年終不能得遇疾速成信邪

倒見遂令橫死入於地獄无有出期是名初

橫二者橫被王法之所誅戮三者畋獵嗜酒放逸无度橫為非人奪其精氣四

火焚五者橫為水漂六者橫為種種

敬七者為

論曰
若以彼捨身苦身果報
與法門受持演說諸善
是苦果云何與法門不成苦果為斯與教
經曰須菩提如來說忍辱波羅蜜即非忍辱
波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割
截身體我於尒時无我相无衆生相无人相
无壽者相无相之非无相何以故須菩提我
於往昔節節支解時若有我相衆生相人相
壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五百
世作忍辱仙人於尒所世无我相无衆生相
无人相无壽者相是故須菩提菩薩應離一
切相發阿耨多羅三藐三菩提心何以故若
心有住則為非住不應住色生心不應住聲
香味觸法生心應生无所住心是故佛說菩
薩心不住色布施須菩提菩薩為利益一切
衆生應如是布施須菩提言世尊一切衆生
相即是非相何以故如來說一切衆生即非
衆生論曰此云何義偈言

S→T1511 25/788A5~7

能忍於苦行　以苦行有善　彼福不可量　如是衆勝義
離我人惠相　壽无於苦惱　共樂有慈悲　如是苦行果
此二偈說何義雖此苦行同於苦果而此苦
行不疲悔以有菩提波羅蜜名為第一故彼
所有二種義一者波羅蜜清淨善根所二者
彼所功德不可量如經即非波羅蜜故非波
羅蜜者无人知彼功德所故言非波羅蜜是
故為得第一法此苦行滕彼捨身何況離我
相瞋惠相故又此行无苦不但无苦及有樂
以有慈悲故如經我於尒時无我相乃至无
相亦非无相故此明慈悲心相應故如是說
若有善薩不離我相等彼善薩見苦行苦亦
敬捨善提心為彼故說如經是故須善提善
薩應離一切相等此明何義來生第一善提
心者有如是過為防此過偈言
為不捨心起　備行及堅固　為忍波羅蜜　習彼難學心故

為不捨心起　脩行名堅固

此義云何為何等心起行相而脩行為何等心不捨相偈言為忍波羅蜜習彼能學心故又第一義心者已入初地得羼提波羅蜜故此名不住心如經是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心故何以故不住生心義故若心住於色等法彼心不住佛菩提此明不住心行於布施此經又說不住心起行方便以種波羅蜜攝六波羅蜜故云何為利益衆生脩行而不名住於衆生事為斷此疑如經須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施故此明何義偈言

脩行利衆生　如是回旨識　衆生及事相　遠離云應知

此義云何利益是回歸諸佛究竟故彼脩行利益衆生非取衆生相事故何者是衆生事偈言

假名及陰事　如來離彼相　諸佛亦二　以見實法故

此說何義名相衆生及彼事故云何彼脩行實語云何四種偈言

遠離衆生事相即彼名相想非相以无彼實

實謂又小乘　說應訶行法　及一切受記　以來虛說故

此明何義以如來實智不忘說佛菩提及小乘大乘受記之事皆不妄說以是四境故次第說四語如經須菩提如來是真語者實語

乘大乘受記之事皆不妄說以是四境故次
第說四語如經須菩提如來是真語者實語
者如語者不異語者故不妄說小乘者說小
乘若諦等唯是諦故不妄說大乘者說法
无我真如故真如者即是真如故不妄說受
記者一切過去未來現在受記故如彼義如
是說不顛倒故經復言須菩提如來所得法
所說法无實无妄語者何故如是說偈言

如闇瞽眼證　對治如是說
此義云何一切時者謂過現未來一切義者
謂三世衆生實有真如法何故不得偈言无
智以住法故彼无智以心住法故此復何義
不清淨故以有智者心不住法是故能得以
是義故諸佛如來清淨真如得名是故住心
不得佛菩提又此辟喻明於何義偈言

如人有目夜分已盡日光明照見種種色若
菩薩不住於事行於布施亦復如是須菩提
論曰復有疑若望人以无為真如法得名彼
真如一切時一切衆有云何不住心得佛菩
提則非不住若一切時一切衆實有真如何
故有人能得有不得者為斷此疑故說入闇
等喻此明何義偈言

時及衆實有　而不得真如　无智以住法　除者有智得

此義云何一切時者謂過現未來一切衆者
謂三世衆生實有真如法何故不得偈言无
智以住法故彼无智以心住法故此復何義
不清淨故以有智者心不住法是故能得以
是義故諸佛如來清淨真如得名是故住心
不得佛菩提又此辟喻明於何義偈言

如闇明過无智　明者如有智　對法及對治　得藏法如是

此義云何彼闇明喻者相似法故闇者示現
无智曰光明者示現有智有曰者明何義偈
言對法及對治得藏法如是故如是次第又
有曰者如得對治法故夜分已盡者如所治
闇法盡故曰光明照者如能治法現前故如

有回者如得對治法故夜矣已盡者如所治
聞法盡故曰光明照者如能治法現前故如
＊ 經須菩提譬如有人入闇則无所見如是等
故
經曰復次須菩提若有善男子善女人能於
此法門受持讀誦脩行則為如來以佛智悉
悉知是人悉見是人悉覺是人皆得成就无
量无邊功德衆須菩提若有善男子善女人
初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒
河沙等身布施後日分復以恒河沙等身布
施如是無捨恒河沙等无量身如是百千万億
那由他劫以身布施若復有人聞此法門信
心不謗其福勝彼无量阿僧祇阿況書寫受
持讀誦脩行為人廣說
論曰自下復說何義偈言
於何法脩行　得何等福德　如是說脩行
此義云何彼名字聞悉脩行為自身證何等
餘者化衆生廣說法故得何等福德者示現
勝我量福德故偈言以妻及財大　福中勝福德
此為自持起　餘者化衆生　以妻及財大　福中勝福德
此義云何彼名字聞悉脩行為自身證何等
以妻勝故以財大故即一日財多捨身故復
多時故如經須菩提若善男子善女人初日
分以恒河沙等身布施乃至若復有人聞此
法門信心不謗其福勝彼无量阿僧祇何況
書寫受持讀誦脩行為人廣說故
經曰須菩提以要言之是經有不可思議不

書寫受持讀誦備行為人廣說故

經曰須菩提以要言之是經有不可思議不

可稱量无邊功德此法門如來為發大乘者

說為發最上乘者若有人能受持讀誦備行此經廣為人說如來悉知是人悉見是人

皆成就不可思議不可稱无有邊无量功德

乘如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三

藐三菩提何以故須菩提若樂小法者則於

此經不能受持讀誦備行為人解說若有我

見衆生見人見壽者見於此法門能受持讀

誦備行此經為人解說者无有是處須菩提在在

處處若有此經一切世間天人阿脩羅所應

供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍

繞以諸華香而散其處復次須菩提若善男

子善女人受持讀誦此經為人輕賤何以故

是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故

先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三

菩提須菩提我念過去无量阿僧祇阿僧祇

劫於然燈佛前得值八十四億那由他百千万

諸佛我皆親承供養无空過者須菩提如是

无量諸佛我皆親承供養无空過者若復

人於後世末世能受持讀誦備行此經所得

功德我所供養諸佛功德於彼百分不及一

千万億分乃至算數譬喻所不能及須菩提

若有善男子善女人於後世末世有受持讀

誦備行此經所得功德若我具說者或有人

聞心則狂亂疑惑不信須菩提當知是法門

不可思議果報亦不可思議

爾時慧命須菩提白佛言

非佛者護念大人說　及希聞佛法　為之无上果

受持真妙法　具重殃得福　及速離諸邪　得能速證法

成種種勢力　增大妙果報　如是者眾緣　於法備行知

此三行偈說何等義有不可思議者示不可

思議境界故不可稱量者謂種種大人不共

聲聞等以為住第一大乘衆生說故無示休

止大人故大說大乘者衆妙大乘備行勝故

以信小乘等則不能聞此真聞而能信法

心大人故人說大乘者永妙大乘備行勝故
以信小乘等則不能聞此未聞而能信法

*

故如經以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若聞者謂不可思議若人樂欲思
議等福德聚滿足性故以發大福德善根滿足
故此說不可思議等文句如經皆成就不可
思議不可稱无有邊无量功德最故如是
人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩
提者示現受持真妙法故受持法者即是荷
擔大菩提如經如是人等則為荷擔如來阿
耨多羅三藐三菩提故在在處處供養者當
知是人必定成就无量功德如經在在處處
若有此經一切世間天人阿修羅所應供
養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍繞
以諸華香而散其處故受持讀誦此經為人
經典者示現速疾一切諸願故何故為人經
典而說偈言須菩提若復有人於後世末
世能受持讀誦此經所得功德福多於彼
此示速證菩提法故以多福莊嚴速疾滿足
故如經若復有人於後世末世能受持讀誦
脩行此經所得功德我所供養諸佛功德於
彼百分不及一千万億乃至算數譬喻不能
及故當知是法門不可思議果報亦不可
思議者此則何義偈言成種種勝力得大妙果
報故所謂攝受四天王釋提桓因梵天王等
成就勢力故若聞此事其心迷亂者以彼果
報不可思議甚為勝妙示非思量境界故
住彼脩行中成如是等功德是故彼脩行等
業應知如經當知是法門不可思議果報亦
不可思議故

*

經曰尒時須菩提白佛言世尊云何菩薩發
阿耨多羅三藐三菩提心云何住云何脩行
云何降伏其心佛告須菩提菩薩發阿耨多
羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅度
一切衆生令入无餘涅槃如是滅度一切
衆生已而无一衆生實滅度者何以故須菩

一切衆生令入无餘涅槃而滅度之如是滅度一切
衆生已而无一衆生實滅度者何以故須菩
提若菩薩有衆生相人相壽者相則非菩薩
何以故須菩提實无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽者
多羅三藐三菩提心者
論曰何故前說三種脩行今復重說此有何
勝異
於內心脩行 再我等菩薩 此即顯於心 違於不住道
此義云何若菩薩於自身三種脩行生如是
心我住菩薩大乘我如是脩行我如是降伏
其心善薩生此予別顯於菩提行偈言於
內心脩行再我為菩薩此即顯於心故顯何
等心偈言違於不住道故如經何以故須菩
提實无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽者
善提心者故

經曰須菩提於意云何如來於然燈佛所有
法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如
是如是須菩提實无有法如來於然燈佛所
言不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛
所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如
是如是須菩提實无有法如來於然燈佛所

所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如
是如是須菩提實无有法如來於然燈佛所
得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不与我受
記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以實无
有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛
与我受記作如是言摩那婆汝於來世當得
作佛号釋迦牟尼何以故須菩提言如來者
即實眞如須菩提若有人言如來得阿耨多
羅三藐三菩提者是人不實語須菩提實无
有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如
來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中不實
不妄語是故如來說一切法皆是佛法須菩
提所言一切法一切法者即非一切法是故
名一切法
論曰此中有疑若无菩薩云何釋迦如來於
然燈佛所行菩薩行為斯此疑如經須菩提
於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多
羅三藐三菩提不不也世尊如是等此明何
義偈言
以後時授記 然燈行非上 善提被行著 非實有為相

羅三藐三菩提不不也世尊如是等此明何義偈言

以後時授記　燃燈行非上　善提彼行等　非實有為相

此義云何於燃燈佛時非第一善權行何以故我於彼時所俻諸行无有一法得阿耨多羅三藐三菩提若我於彼佛所已證善提則後時諸佛不授我記是故我於彼時行未成佛故偈言以後時授記燃燈行非上故若无即非實有為相是故如來說一切法佛法如是等此義云何以如來得如是法偈言是法諸佛法一切自躰相故自躰相者非躰自躰故此明即實真如故實者非顛倒義故真如者不異不變故須善提若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提者此示何義偈言善提彼行等一切法佛法故彼處色等相不住故彼一切色等諸法非法即是諸法非法即是諸法法以无彼法相常不住持彼法相故經曰須善提譬如有人其身妙大須善提言世尊如來說人身妙大則非大身是故如來說名大身

論曰大身譬喻示現何義偈言

偈佛法身佛　故說大身喻　身雜一切鄣　及遍一切境

功德及大躰　故即說大身　非身即是身　是故說非身

論曰大身離分示現何義偈言
依止法身佛　故說大身分　身離一切數　及遍一切境
功德及大躰　故即說大身　非身即是身　是故說非身

＊

此二偈示何義畢竟遠離煩惱都盡都畢竟具足法身故此復云何有二種義一者遍一切處二者功德大是故名大身偈言功德及大躰故遍一切處者真如一切法不差別故大躰故遍一切處者真如一切法不差別故偈言非身即是身故如經世尊如來說人身妙大則非大身是故如來說名大身故此說何義非身者无有諸相是名非身大者有真如躰如是即名妙大身故名妙大身故

經曰佛言須菩提菩薩之如是若作是言我當滅度无量衆生則非菩薩佛言須菩提於意云何頌有實法名為菩薩須菩提不也

世尊實无有法名為菩薩是故佛說一切法无衆生无人无壽者須菩提若菩薩作是言我亦莊嚴佛土菩薩何以故如來說莊嚴佛國土是不名菩薩何以故如來說名莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴佛國土須菩提若菩薩通達无我无我法者

W→T1511 25/792A7

＊

論曰此中有疑若无菩薩者諸佛云不成大菩提衆生云不入大涅槃云无清淨佛國土若如是為何義故諸菩薩摩訶薩發心欲令衆生入涅槃起心循行清淨佛國土目下經為斷此疑云何斷疑偈言

不違真法果　起度衆生意　及清淨國土　生心即是倒

此義云何若起如是心即是顛倒非菩薩者起何等心名為菩薩如經須菩提若菩薩通達无我无我法者如來說名真是菩薩菩薩故此示何義偈言

衆生及菩薩　知諸法无我　非聖自智信　及聖以有智

此明何義知无我无我法者謂衆生及菩薩何等衆生何等菩薩於彼法若能自智信若世間智生世間智研謂凡夫聖人是人名為菩薩此言攝世諦菩薩出世諦菩薩是故重說菩薩如經如來說名真是菩薩菩薩故

S-T672 1691 2 6

*

青赤諸色像　浪中不可得　言心起衆相　閙悟諸凡夫
而彼本无起　自心離所取　能取及所取　與彼波浪同
身資財業住　衆生識所現　是故見此起　與浪无差別

爾時大慧復說頌曰

○

爾時大慧菩薩摩訶薩　以神通力遍詣佛
所頭面禮足右繞七匝　合掌恭敬而白佛言

願善逝開示　斯由虛妄　无有齊限　境界諸識
說識海常住　境界風所動　種種諸識生
青赤等諸色　譬日月光　非異非不異
意等七種識　應知亦如是　如海波洪浪　心俱和合生
辟如海水動　種種諸識生　說名為大慧
心意及意識　八識无別相　无能相所相
算數諸文字　是則名為字　如實觀察者
心能積集業　意能稱集起　對現境說五
爾時世尊以頌問曰

○

辟如工畫師　及畫師弟子　布采圖衆像　我說亦如是
於空中无文　非異亦非離　為悅衆生心　種種譬喻說
說離真實　真實離文字　所生諸法相　為諸假行說
真實自證境　離能所分別　此為佛子說　應捨於文字
種種皆如幻　所見不可得　如是種種說　為離愚夫分別
所說非所應　於彼為非說　辟如衆病人　與彼波浪同
如來為衆生　隨心應重說　世間依怙者　與浪无差別

W-T67-16-1918

言說離真實 真實離文字 住境界法 為諸修行說
真實自證實 離能所分別 此為佛子說 應捨諸妄想
種種皆如幻 所見不可得 如是種種說 隨事而變異
所說非所應 於彼為非說 雖如乘病人 良醫隨授藥
如來為衆生 隨心應量說 世間依妄計者 證智所行處

※

非外道境界 聲聞亦復然

復次大慧 菩薩摩訶薩若欲了知能取所取
不別境界皆是自心之所現者當離憎兩邊
滯睡眠初中後夜勤加備習遠離書閒外道
邪論及二乘法通達自心分別之相
復次大慧菩薩摩訶薩住智慧心所住相已
於上聖智三相當勤備行何者為三所謂无
自性无生无相

S.2(13) 195 ~ 203

南无圓滿佛 南无寶炎不動佛 南无多陀
南无寶炎不動佛 南无勝王佛 南无不空王佛
南无不空王佛 南无盡一切行佛 南无幢
南无盡行佛 南无諸法王佛 南无寶
南无諸法王佛 南无自在明王佛 南无
南无自在明王佛 南无無障礙智佛 南无
南无無障礙智佛 南无莊嚴佛 南无大
南无大莊嚴佛 南无寶蓮華佛 南无
南无寶蓮華佛 南无寶因緣莊嚴佛
南无寶因緣莊嚴佛 南无服諸根清淨[illegible]佛
南无服諸根清淨[illegible]佛 南无善香隨香夜頭摩佛
南无善香隨香夜頭摩佛 南无法 佛
南无法 佛 南无廣 佛
此以上九千九百佛十二部經一
南无廣 佛 南无一切賢
南无一切賢 佛
南无[illegible]功德佛 南无

此以上九千九百佛十三部生一切賢聖

南无普功德佛　南无大岸尊佛
南无定順稱佛　南无法上社佛
南无智光明佛　南无無畏尊佛
南无一切德輪光佛　南无恩妙義堅固網佛
南无法明智明佛　南无財露光佛
南无善決定諸佛法無礙佛　南无勝福田佛
舍利弗西方如是等无量无邊佛各各當生
歡喜心

次礼十二部真經大乘法輪

南无治身經　南无善首章經
南无檀若經　南无法上方等經
南无大衆施經　南无月明童子經
南无長者須達經　南无无本經
南无蓮華世界一切慧菩薩經
南无梵網世界勝慧菩薩經
南无普賢世界諸菩薩經
南无羅世界切德慧菩薩經

南无賢劫千佛經　南无頻多和多經
南无給孤獨四生家門受施經　南无嚴調經
南无禪行法相經　南无三昧經
南无法受塵經　南无貧女經
南无羅云母經
南无七處三觀經

次礼十方諸大菩薩

南无金剛色世界法首菩薩
南无隨梨色世界智首菩薩
南无如寶色世界賢首菩薩
南无因陀羅世界法慧菩薩
南无蓮華世界一切慧菩薩
南无梵智世界勝慧菩薩
南无羅世界切德慧菩薩

S→T374　12/488 c4~17

想隨諸不淨令與相似如是觀已若得好
食是以應食受時猶如塗瘡劑藥終不生於
貪愛之心善男子智者觀食亦復如是觀者若能如是觀者是名
成就厭離食想迦葉菩薩言世尊智者觀食
作不淨想為是實觀虛假觀耶若是實觀何
而觀於世一一衆生周遍遠應一切世間具
觀之食實非不淨若是虛假是法云何名為
善想佛言善男子如是想者亦是實觀亦是
虛假能壞貪食故名為實非是見垢故名虛
假善男子一切有漏皆名為虛亦能得實善
男子若有比丘爲心食藥作是念我當乞
食循得好者莫得麁惡循必多得莫令勵少
亦循遠得莫令足腹如是比丘不名於食得
離想所循善法日夜增長不善之法晝夜衰耗不善之法晝當
增長善男子若有比丘欲乞食時先當循言
令諸乞者悉得飽滿具諸福我
若得食為療羸身循習善法利益施主作是
循時所循善法日夜增長不善之法晝當消
滅善男子若有比丘能如是觀食藥終不於中生
貪愛樂智者觀已亦復如是善男子智者深
觀一切世間非歸依處非安靜處非
非不愛壞非破壞非是常樂我淨之法若
我貪樂如是世間我當云何得離是法如人
世間中死有一衆當得離於生老病死我當
云何樂於世間一切世間死有進得而不退

死衆不有生老病死而我此身死衆不生若
世間中死有一衆當得離於生老病死我當
云何樂於世間一切世間死有進得而不退
失是故世間定是死常若是死常云何智人
而樂於世一一衆生周遍遠應一切世間具
受苦樂雖復得受梵天之身乃至非想非非
想天命終還墮三惡道中雖為四天王乃至他
化自在天身命終生於畜生道中載馱師子
乘象騎猴馬牛驢次觀輪聖王之身統
四天下豪貴自在福盡貧賤衣食不供智者
深觀如是事已生於世間不可樂想智者復
觀世間有法所謂舍宅衣服飲食臥具臥具
香華瓔珞種種伎樂財物寶貨如是等事皆
為離苦而是等物體即是苦云何從苦欲離
於苦善男子智者如是觀已於世間物不生
愛樂而作樂想善男子譬如有人身
雖有種種音樂倡伎香華瓔珞終不於中生
貪愛樂智者觀已亦復如是善男子智者深
觀一切世間非歸依處非安靜處
非不愛壞非破壞非是常樂我淨之法若
我貪樂如是世間我當云何得離是法如人
不樂家閑而求光明還須歸閑閑即世間明
即出世若我樂世增長黑閑遠離光明閑即

我今樂如是世間我當云何得離是法如人
不樂雲閻而求光明遍演脩閻即世間明
即出世若我樂世增長黑闇遠離光明閻即
无明光即智明是智明同即是世間不可樂
想一切貪結业是繫縛然我今者貪於智明
不樂世間智者深觀如是法已其於世間不
可樂想善男子有智之人已脩世間不可樂
想次脩死想觀是壽命常為无量怨雠所逮
念念損減无有增長猶山暴水不得停住如
如朝露勢不久停如四趣市步步近死如李
半羊詣於屠所迎葉菩薩言世尊云何智者
觀念念滅善男子辟如四人守善射速疾在
一處各射一方俱作是念我等四箭俱疾俱
墮頃有一人作是念言如是四箭及其來墮
我能一時以手捉取善男子如是之人可說
疾不迎葉菩薩言如是世尊欲言善男子地
行鬼疾頃速是人有飛行鬼復速地行鬼頃
至疾頃速飛行日月神天頃速地行四天
天頃速日月衆生壽命頃速堅疾善男子一
息一眴衆生壽命四百生滅智者若能觀命
如是是名能觀念念滅也善男子智者觀命
繫屬死王我若能離如是死王則得永斷无
常壽命頃次智者觀是壽命猶如河斬臨峻大
天頃速日月衆生壽命頃速堅疾善男子一
息一眴衆生壽命四百生滅智者若能觀命
如是是名能觀念念滅也善男子智者觀命
繫屬死王我若能離如是死王則得永斷无
常壽命頃次智者觀是壽命猶如河斬臨峻大
抛亦如有人作大道眞及其受勠无悚惜者
如師子王大飢困時亦如蠆蛆吸大風時猶
如渴鳥護惜水時如大惡鬼瞋恚發時衆生
死王亦復如是善男子智者若能作如是觀
是則名為脩習死想善男子智者復觀我今
出家說得壽命七日七夜我當於中精懃脩
道護持禁戒說法教化利益衆生是名智者
化利益衆生是名智者善脩死想智者具之
如上六想即七想四何等名七一者常脩想
二者樂脩想三者无瞋想四者无垢想五者
善脩想六者无勝想七者三昧自在想善男子
若有比丘具是七想是名沙門名婆羅門是
名寂靜是名淨潔是名解脫是名智者是名
正見名得彼岸名大醫王是名大商主是名善
解如來秘密亦知諸佛七種之語名正見智

名字靜是名淨潔是名解脫是名智者是名
正見名倒彼坻名大臂王是大商主是名善
解和來秘蜜出如諸能七種之語名正見智
斷七語中所生起因善男子若人具足如上
六想當知是人能呵三界遠離三界滅除三
界於三界中不生愛著是名智者具足十想
若有比丘具是十想則得漸可於門之相尒
時世尊善惟即於偈讚脩

身是智慧俱寂靜
是故稽北无上尊
慧隱世間大醫王
无代法中有真代
如是二心无心離
是故我北初發心
發心畢竟二不別
自未得度先度他
脩出聲聞緣覺
初發已為人天師
是故得名寧无上
如是發心過三界
是故得名寧无上
世雖無求旅逆得
如來无請而為師
能隨世間如猜子
是故得名大悲牛
如來功能滿十方
凡下无智不能讀
我今訓喻慈悲心
為報身口二種業
世間常樂自利益
如來事不為是事
能幽衆生世界非
是故我北自他利
世間遠親作益尊
如來利益无恐親
能无是和如世人
如來如說業无差
世間說異作業異
能具一味大慈心
衆生不知能能救
是故真心等无二
世間雖具衆苦惱
如來无量諸過患
如是衆苦及罪過
是故我北自他利
唯有諸能能讀能
如來利益无隱親
我今唯以一法讀
是故真心等无二
能幽衆生世界非
世間遠親作益尊
如來如說業无差
能无是和如世人
世間說異作業異

世間雖具衆苦惱
如是衆苦及罪過
唯有諸能能讀能
我今唯以一法讀
如來慈是大法最
即是无上真解脫
大般涅槃憍陳如品第十三
爾時世尊告憍陳如
得解脫常住之色受想行識亦是无常回滅是色
是識獲得解脫常住之識憍陳如色即是苦
回滅是色獲得解脫安樂之色受想行識亦
復如是憍陳如色即是空回滅空色獲得解
脫非空之色受想行識亦復如是憍陳如色
是无我回滅是色獲得解脫真我之色受想行
識亦復如是憍陳如色是不淨回滅是色獲
得解脫清淨之色受想行識亦復如是憍陳
如色是生老病死之相回滅是色獲得解脫
非生老病死相之色受想行識亦復如是憍
陳如色是无明回滅是色獲得解脫非无
明回色受想行識亦復如是憍陳如乃至色
是生回滅是色獲得解脫非生回色受想
行識亦復如是憍陳如色者即是四顛倒回
回滅是色獲得解脫非四倒回色受想行識

亦有无量諸過患
能初發心已能壞
除能无能讀嘆者
所謂慈心遊世間
是慈亦能度衆生
解脫即是大涅槃

明回色受想行識亦復如是憍陳如色即
是生回回滅是色獲得解脫非生回色受想
行識亦復如是憍陳如色者即是四顛倒回
回滅是色獲得解脫非四倒回色受想行識
之色受想行識亦復如是憍陳如色即是流
回滅流色獲得解脫非流之色受想行識亦
復如是憍陳如色非歸依回滅是色獲得解
脫歸依之色受想行識亦復如是憍陳如色
是創疣回滅是色獲得解脫无創疣色受想
行識亦復如是憍陳如色非寧靜回滅是色
獲得涅槃寧靜之色受想行識亦復如是
陳如若有人能如是知者是名沙門婆羅
門具足沙門婆羅門法憍陳如若離能法无
有沙門无婆羅門亦无沙門婆羅門法一切
外道虛假詐黠都无實行雖復作如言有是
二實无是實何以故若无沙門婆羅門法云
何而言有沙門婆羅門我常於此大衆之中

外道虛假詐稱都无實行雖復作相言有是
二實无是處何以故若无沙門婆羅門法云
何而言有沙門婆羅門我當於此大衆之中
作師子吼汝等亦當在大衆中作師子吼命
時外道有无量人聞是語已心生瞋恚譬喻
无我等我諸弟子聞生恐怖云何衆生无常
苦空无我不淨不受具語今者譬喻衆生
此婆羅林中為諸大衆說有常樂我淨之法
我諸弟子聞是說已悉捨我去譬喻如
是因緣生大愁苦

命時須有一婆羅門作如是言諸仁者諦聽
諦聽譬喻善說沙門名稱慈悲是言虛妄非真實
也若有慈悲云何教我諸弟子等自受其法
慈悲果者隨順他意今違我頒云何言有若
有說言沙門譬喻不為世間八法所染是名
虛妄若言譬喻少欲知足今者云何奪我等
利若言持戒是上族者是名虛妄何以故從
昔已來不見不聞大師子王殘害小鼠若使
譬喻是上種姓如何今者惱亂我等若言譬
喻具大勢力是名虛妄何以故從昔已來乃
不見聞全翅鳥王與烏共諍若言力大須以
何事與我共鬪若言譬喻具他心智是名虛
妄何以故若具此智以何因緣不知我心諸
仁者我昔曾從先寫智人聞說是事過百年

愁憒耶諸婆羅門即便答言大士我等今者
何得不愁沙門譬喻善說如狂无異何故以此而
獲或時說言我今此身即是涅槃譬喻善說如狂无異何故以此而
乃是涅槃譬喻善說如狂无異何故以此而
愁憒耶諸婆羅門即便答言大士我等今者
何得不愁沙門譬喻善說已說无常苦空

不見聞会超与乌共諍若言力大須
何事与我共關若言智慧具他心智是亦應
安何以故若具此智以何因緣不知我心諸
仁者我昔曾從先舊智人聞說是事過百年
已世間當有一鈍鳥出即是智慧如是統承
今於此靈鷲林中將臧不久汝等今者不應
煩惱佥時須有一尼揵子從言仁者我今慈
苦不為自身弟子供養但為世間廣開无明
不識福田及非福田棄捨先舊智婆羅門供
養等少以為慈耳智慧沙門大知呪術曰呪
術力能令一身作无量身令无量身還作一
身或以自身作男女像半羊鳥馬我力能臧
如是呪術智慧沙門呪術既臧汝等當還多
得供養受於安樂佥時須有一婆羅門作如
是言諸仁者智慧沙門成就具足无量功德
是故汝等不應与諍大衆咸言癡人云何說
言沙門智慧具大功德具生七日便命終
是可得名福德耶婆羅門言實時不瞋恚
時不報當知即是大福德相具身具足三十二
相八十種好无量神通是故當知是福德相
心无惱悔先意問訊言語柔濡初无麁獷等
志假盛心不卑暴王國多時无所愛惜捨之
出家如棄涕唾是故我說沙門智慧成就具

相八十種好无量神通是故當知是福德相
心无惱悔先意問訊言語柔濡初无麁獷等
出家如棄涕唾是故我說沙門智慧成就具
足无量功德大衆咸言善哉仁者智慧沙門
實如所說成就无量神通變化我不与彼論
試是事智慧沙門受性柔濡不如仗善言論
隱官不錄外事唯可濡語不如仗善言論
識請共詳議正法之要彼若勝我我若勝彼
我若勝彼當事我佥時多有无量外道和
合共注摩伽陀王阿闍世所王見使問諸仁
何來汝等各各稱習聖道是出家人捨離財
貨是在家事然我國人皆共供養敬心瞻視
无相犯辱何故和合而來至此諸仁者汝等
各受異法異戒出家不同各各自隨戒
法出家脩道何因緣故令者一心而共和合
猶如落葉旋風所吹飛在一處說何因緣而
衆受此我當擁護出家之人乃至不惜身之
與命佥時一切諸外道衆咸作是言大王諦
聽大王今者是大法器是大法器是大法器
即是一切功德之器一切功德真實之性
正法道路即是種子之良田也一切國土之
根本也一切國土之大明鏡一切諸天之形

即是一切功德之器一切功德真實之性
正法道路即是種子之良田也一切國土之
根本也一切國土之大明鏡一切諸天之形
像也一切國人之父母也大王一切世間功

德實藏即是王身何以故名功德藏王猶明
事不擇想觀其心平等如地水火風是故名
王為功德藏大王現在衆生雖復無量
之功德如普長壽安樂時王亦如頂生善見
忍辱鸚鵡波羅奈耶帝王尸毘王一支提王
如是等王具之善法大王今者亦復如是大
王以王回緣國土安樂人民滅罪是故一切
出家之人慕樂此國持戒精勤精進智心通大
王我經中說若出家人隨所住國持戒精勤
備習正道具王忍辱慈悲心者一切衆
眠王已聽聞出家之人都无畏懼今者猶有
一大惡人最為可畏門王未捡挍我等甚長其
人自恃豪族種姓身色具足又回過去布施
之報多得供養恃此衆事生大憍傲或回呪
術而生憍傲以是因緣不能苦行受書細滑
永服貝具是故一切世間惡人為利養故法
集其所而為眷屬不能備苦呪術力故謝伏
迦葉及舍利弗日揵連等今須來至我所住
雪山羅林中宣說是身常樂我淨誘我弟子

大王譬喻无常无樂无我无淨我雖忍
之今乃宣說常樂我淨我實不忍惟願大王
聽我与彼譬喻論議王即恭言諸大士汝等
今者為諦聽善聽而今其心狂亂不定如水湧
波旋火之輪猶猴獼猴是事可畔智人若聞
則生憎惡人聞之則生疲厭王聽汝等所說非
出家相汝若鳳病貪水惡者吾患有藥能療
治之如其鳳病家兄者寧善能去之汝等今
者欲以手抆捫須彌山欲以口齕龍金剛
諸大士譬如愚人見師子王飢時瞋眠而欲
惜之如人以指置蛇口如欲以手拿夜叉
火汝等今者亦復如是善能去之汝等
師子吼猶如蚊子共會起鳥猶行遲疾如龜
渡海欲盡其底汝等今者亦復如是汝若夢
見勝譬喻者是夢狂或未足可信諸大士汝
等今者與連是意猶如飛蛾投於火聚汝隨
我語不須更說汝聽讀我手等如獼猴今外
人復聞是語
爾時外道復作是言大王譬喻沙門所作為
術對汝邊耶乃令大王心起疑不信是等聖人

W-2T374 12/592B26

*

等今者興逮是意猶如龍蛇報於火裹決隨
我語不須更說決聽讀我等如斯多今永
人滅盡是論
命時外道復作是言大王智量沙門所作為
術對決邊聊乃令大王心疑不信是等聖人
大王不應觀如是大士大王是月增減大
海藏咏摩羅迦山如是等事誰之所作豈非
我等婆羅門耶大王不聞阿羅多仙十二年
中恒河之水停耳中耶大王不聞智量仙人
大現神通十二年中竟作揮身并令揮身作
羝羊形住十六根在揮身耶大王不聞有龜
仙人一日之中飲四海水令大地乾耶大王
不聞婆藪仙人為自在天作三眼耶大王不
聞羅仙人童迦羅城作變查耶大王婆
羅門中有如是等大力諸仙現可檢校大王
云何見輕蔑耶王言諸仁者若不見信故欲
為者如來必覺今者近在婆羅林中汝等可
往隨意問難如來必當為汝分別解汝意恭

一切經音義卷第廿八

*

羅門中有大力
如何是佛為王言
為諸如來本事
往隨意問難如來亦當為汝分別解汝意恭

一切經音義卷第廿八

S-IN 232B22

斯二七九二號　大佛名懺悔略文卷下

W-IN 232C17

佛而去龍飛聲空俱伽自在當尒之時大地震
於虛空中雨寶蓮花飛流而下尒時寶達一念之頃
往詣東方鐵圍山間其山峰嶂並真高峻其山四
方乃无華木日月威光都不能照實達滿前伏道
兩邊有卅六王典主地獄其王名曰恒伽拳王波
吒頭王廣目都王妙頭羅王虎目見王陽脾吉王
大諍訟王吸血鬼王妙得羅王施羅王達多羅王
吉梨善王妙伏羅王寶首王金樹吉王大惡脾王
鳥頭王等肅服王業勞王等瞋脾王等歸王衣
首王廣首王廣妙王廣安王廣宅王王頭王立正王立見王
摩尼羅王都書王都見王惡目王善王龍口王鬼
王南安王等卅六王遥見寶達善薩悉皆又手合
掌前行作礼白言大智尊王云何回入此苦惡都
如施檀在伊蘭而生實安谷言我聞如來三界人尊
說言東方有鐵圍山其山無真日月之光所不能照
我故問之欲來詣汝諸王前入地獄行諸罪人汝等
諸王誰能共我往詣大王尒
時恒伽樂王即便與寶達善薩往詣大王尒
時大鬼王遥見寶達善薩從門而來光顏現容
即下坐往前礼敬白言大王今此惡處云何垢穢
伊蘭林中忽生旃檀尒時寶達便前就以問鬼王
日今此東方地獄可有幾獄鬼王答言此山之中有
无量地獄今此一方有三十沙門地獄寶達問曰
三十二地獄其名云何鬼王答曰鐵車鐵馬鐵牛
鐵驢地獄鐵衣地獄洋銅灌口地獄流火地獄鐵
林地獄飯田地獄斫首地獄燒脚地獄鐵鎖地獄
鉗鐵鉢地獄飛刀地獄火箭地獄腥肉地獄身然
地獄火丸伸口地獄諍論地獄雨火地獄流火地獄
臺屋地獄劒輪地獄火鳥地獄咩聲叫叫地獄諸
鐵鏁地獄齒理地獄炙手脚地獄劒苟鉗牙地獄
剉皮剝面地獄解身地獄鐵山地獄飛大叉叫尒時
地獄尒時鬼王答寶達曰地獄受罪其名如是
寶達即伏入地獄中上猿頭四顧望視罪見人皆
各從四門受叫而入寶達前入鐵車鐵馬鐵牛鐵驢
地獄此地獄方圓鉄廣十五由旬其中鐵城高一由旬
猛火煇赫炮然其車鐵作焱赫熾然中有鐵牛其
身亦然頭角毛尾皆如鋒鉄火炎烟炎與出其鐵
馬音身毛蒙尾熱如釣鋒毛尾火然烟炎與出其
鐵驢者亦復如是其地獄中有鐵鉄鑊熱鑊如鋒
釭鐵鎖遶亂遍布其地其鎖火然猛威於前尒時
北門之中有五百沙門咩聲交叫口眼火出皆如是
言云何我今受如是苦獄卒夜叉馬頭羅刹手捉
三鉆鐵叉云何背而鉄角前而出復有鐵蛇其
牙其索火然羅人頭復有鐵鉤鉤羅人唱其鉤八
方利如鋒釭烟火猛熾乘燒羅人頭尒時羅人死
轉倒地而不貪前馬頭羅刹手捉鐵鎚七頭而

S-11/2350

方利如餅釭烟火猛燄素燒羅人頭命將罪人
轉倒地而不肯前馬頭羅刹手捉鐵鋒之頭而
*打罪人身體碎如微塵須有鐵鬼來食其肉須
有餓狗來歃其血馬頭羅刹手捉鐵叉又著車上罪人
即活尒時鐵牛吼喚踧地其牛吼喚來向罪人追逸
吼跳踉後墮牛上牛毛仰刺從腹而入背上而出牛
後吼踉踉後墮馬上馬毛仰刺亦如鋒釭馬尾迸之
身即碎猶須臾還活尒時鐵馬舉脚連騎身
碎如塵須臾還活復鐵驢即吼踉踉罪人隨地驢
吼大嗔舉時連嚙須臾還活一日一夜受罪无量
寶達問馬頭羅刹曰此諸罪門受佛筆戒不
惜將來但取現在違犯淨戒故作惡業言不
淨物乘車騎馬麁澁治生心无慙畏不諛
諂威儀受人信施惡因緣故墮此地獄百千
万劫若得為人身不具足諸音聞寒不見
三寶不聞正法寶達聞之悲泣歎曰云何沙
門應為出三塗云何惡業受如是罪寶達即
白羅刹言我今當護汝次指鐵幢懺悔人
去已懺三寶尋教令當護汝雖日百年滿者
天隊報訖利與衆此間沒尋命
无救於其中間歲年无杜其數无量但有眾
苦煎迫非心慙愧悲悔未曾離此如時是
善報微弱惡業滋多救使現在心有所為時
不稱意當知惡是為已來惡業隨逐
*第子今日至誠歸依佛　南无東方善德佛
南无南方調伏佛　南无西方无量明佛
南无北方勝諸根佛　南无東南方蓮花上佛
南无西南方无垢花佛　南无西北方自在智佛
南无東北方垂花德佛　南无下方別佛
南无上方伏怨智佛　如是十方盡虛空界一切三寶
第子等无始以來至於今日所有現在及以未來
人天之中无量餘報流殃宿對隆殘百惡六根
不具罪報懺悔人間受地耶見三惡八難罪報懺
悔人間多病消瘦促命夭壯罪報懺悔人間六
親眷屬不能得常相保報懺悔人間怨家賊
害愛別離苦罪報懺悔人間水盜賊刀兵危險怨
惡罪報懺悔人間孤獨困苦流離波道去來
勞罪報懺悔人間牢獄繫閉鞭杖刑
主罪報懺悔人間牢獄繫閉鞭杖刑
楚罪報懺悔人間公私口舌使相陵辱懺悔人
訪罪報懺悔人間惡病連年累月不差一枕卧
床痺不能起居罪報懺悔人間臥風
罪報懺悔人間為諸惡神伺求其便
罪報懺悔人間有鬼百怪魑魅
罪報懺悔人間為厭禱呪詛

罪報懺悔人間有多百法乘毘耶鬼為作妖
罪報懺悔人間為序納根水陸一切諸惡合
＊默所僧祇罪報懺悔人間自經自說罪報懺悔人
間我說是火自燒自滅罪報懺悔人間无有處地
名聞罪懺悔人間衣服資生不稱心罪報懺
悔人間行來出入有所云何為值惡知識為作
留難罪報如是現在未來人天之中无量禍患
災疫厄難喜地罪報弟子今日向十方佛尊法
聖僧求哀懺悔
爾時曼波摩那比丘從坐而
起偏袒右肩右膝着地白佛言世尊我佛過去
佛告優波摩那比丘辟如恒河沙世界滿下一塵
盡有頂中微塵比丘有人於中取一微塵如是
河沙世界下一微塵如是過頗河沙世界滿下一塵
如是盡合所微塵比丘於意何若着微塵為不
着微塵是微塵數可知數不比丘言不也世尊佛
告比丘比丘彼微塵數而彼過去同名釋
迦牟尼佛已入涅槃我知彼過
去佛諸如現前見彼諸佛母同名摩耶又同名輸
頭檀王城同名迦羅彼諸佛第一弟子同
名舍利弗目揵連侍者弟子同名何難何況種
種異名母異名父異名城異名弟子異名侍者
佛告比丘彼一切世界彼一切世界下恒河沙世界上下恒河沙世界彼一切世界下至水際上至有頂
滿中微塵比丘於意云何微塵可知數不比丘言
不也世尊佛告比丘彼諸微塵可知其數彼
名母同名父同名弟子同名侍者同名釋迦牟尼
佛不可知數如釋迦牟尼不勝憧佛亦如是盧舍
那佛亦如是无垢稼眼佛亦如是无
亦如是光明淨清王佛亦如是善无清淨佛亦如
是成就无量功德稼王佛亦如是寶光明佛亦
如是寂靜佛亦如是聲德佛亦如是波頭摩勝
佛亦如是日月佛亦如是善寂蓋佛亦如是比丘
汝當歸命如是等所僧祇同名佛
羅比丘重問如來世尊過去幾佛
摩訶男汝今諦聽當為汝說比丘東方恒河沙
世界南方恒河沙世界西方恒河沙世界北方恒
河沙世界上下恒河沙世界彼一切世界等水
際上盡有頂滿中微塵比丘於意云何彼如是
微塵可知數不比丘言不也世尊佛告比丘如是
同名釋迦牟尼佛過去入涅槃我知過去諸佛

微塵可知數不比丘言不也世尊佛告比丘如是
同名釋迦牟尼佛過去諸佛
如現在前彼諸佛世同名摩訶那父同輪頭
檀王城同名迦毗羅彼佛第一聲聞弟子同名
舍利弗目連侍者弟子同名阿難陀阿羅毗
異名比丘彼若干世界彼人於何等世界若著微塵乃下
著者下至水際上有頂比丘復有第二人取
彼微塵若干微塵數世界或時佛土阿僧祇
億百千万那由他世界過介所世界為一步比丘
彼人復過若干微塵數世界一步彼人如是過
百千万億那由他阿僧祇劫行乃下一塵如是盡
諸微塵比丘如是若干世界若著微塵及不著
者滿中微塵復更著滿中方世界比丘復過世界
若著微塵及不著者彼諸世界下至水際上
至有頂滿中是微塵比丘於意云何彼諸微可
知數不比丘言不也世尊佛告佛母同名摩
訶摩耶父同名輸頭檀城同名迦毗羅弟
一弟子同名舍利弗目揵連侍者弟子同
名阿難陀不可知數復次比丘復有第三人
彼余所世界微塵過彼復有第四人
耶彼余所世界微塵過彼余所世界微塵數
世界為過若干百千万億那由他阿僧祇
行乃至下一塵如是盡諸微塵復過彼余所世界微塵
彼若干微塵數世界同名摩訶那父同輪頭
檀王城同名迦毗羅彼佛第一聲聞弟子同名
舍利弗目連侍者弟子同名阿難陀阿羅毗
除上至有頂滿中微塵比丘於意云何彼微
塵可數不比丘言不也世尊佛告比丘彼若
干微塵可知其數然彼同名釋迦牟尼佛母
同名摩訶那父世界同名第子同名佛下可知數比
丘如是第五人第六第七第八第九第十人
復次比丘復有第二人彼若干微塵
中耶一微塵破為十方若干世界微塵數分
如一微塵為若干分如是解微塵亦盡破為
若干世界微塵分比丘於意云何彼塵可知
數不比丘言不也世尊佛告比丘復有人彼若十
微塵佛國土為過一步如是疾神通行
東方世界无量无邊劫行如是東方世界
下一微塵東方盡如是微塵及不著微塵者
下至有頂滿中微塵如是南方乃至十方下
至水際上至有頂滿中微塵比丘於意云何
彼微塵可知數不比丘言不也世尊佛告比丘
名釋迦牟尼佛入涅槃不可數知母同摩訶
摩耶父同名輸頭檀城同名迦毗羅弟子同
名舍利弗目揵連侍者弟子同名阿難陀何

S-14/563B21

W-14/263A3

名釋迦牟尼佛入涅槃不可數知母同摩
摩耶父同名瞿頭城同名迦毗羅弟子同
名舍利弗目揵連侍者弟子同名阿難陀何
*況種種異名比丘我若千劫廣劫住世說一
同名釋迦牟尼佛不可窮盡如是同名猶燃
佛同名提婆延佛同名燈光明佛同名一
切勝佛同名瞿波頭摩頭佛同名
歌婆尸佛同名尸棄佛同名毗舍浮佛同
名拘留孫佛同名迦葉佛如是等異名毋
乃至異名侍者入涅槃我如彼佛如現在
前應當敬礼如是等

師子无畏自在不空善眼善山善意施種
降伏熱降伏閻師子奮迅妙辯无量威德
淨德炎見第一義復有釋迦牟尼妙行勝
妙寂靜身功德梵音月降自在調山自地
罪時此是第二大阿僧祇劫有如是等七十
二億佛應當敬礼 舍利弗大力大精進淨
德大明陽炎復有釋迦牟尼大龍大威德
堅行施檀寶山四洲地眾生无畏作智接那
寶藍波頭摩勝妙勝无施與光明降伏怨波
斯他大種頭羅墮羅沙堅商毗婆尸棄善見棄
毗舍浮施作光明不可勝復有尸棄善見棄
後釋迦牟尼第三大阿僧祇劫中有如是

W-14/263C8

毗舍浮施作光明不可勝復有尸棄善見棄
後釋迦牟尼第三大阿僧祇劫中有如是
等七十二億佛應當敬礼

大佛名號海略文卷下

四分律藏卷第四十　第三分之第四

尒時世尊患水語何難言我患水欲得除去
時何難聞世尊言往王舍城至耆婆所語
言如來患水欲得除之尒時耆婆與何難俱
往佛所頭面礼足却住一面白佛言如來患水
邪佛言如是耆婆我欲除之白佛言欲須幾
下答言須卅下時耆婆與何難俱往王舍城
取三把憂鉢羅華還詣其家取一把華以藥
薰之并復呪說如來觀此可得十下復取華三
把華以藥薰之并復呪說觀之可得
取第三把華以藥薰之并復呪說觀之可得
九下復飲一掌煖水是得一下風即隨順以
三把華置阿難手中時阿難持華出王舍城
詣世尊所持一把華授與世尊如來觀之可
得十下復授第二把更得十下第三把復得
九下尒時耆婆語何難與佛煖水尒時世
尊知耆婆心所念即變阿難取煖水來尒時
何難聞世尊教即取煖水與佛佛即飲一掌
患即消除風亦隨順尒時王薄沙聞佛有患
與八万四千人俱前後圍遶詣世尊所問訊
世尊頭面礼足却坐一面時憂填王聞世尊

*患亦將七万人俱波羅殊提王與六万人俱
末利夫人剎師達多富羅那四大天王及諸
營從釋提桓因與忉利諸天俱緻天子與緻

S→T1428 22/853B24
W→T1428 22/815C21

金剛三昧經序品第一

S-T273 9/365 C21

斯二七九四號　金剛三昧經

*

戒性如不動亦非有學无有學是即无學非无
有學是西學解脫菩薩而白佛言尊者云何如來說性不動解脫菩薩而白
如來藏者生滅妄想如相隱理不顯是如來藏性好不動解脫菩薩而白
佛言尊者云何生滅妄想知相佛言菩薩[illegible]若有可來即生諸
念千思万慮是生滅相菩薩觀本性相理自滿足千思万慮不入
道理住為動亂失本心王若无思慮則无生滅如虛不起流識安靜
流注不生得无法淨是謂大乘菩薩入无漏淨心即无妄无有妄即
本如來自覺聖智之地入智地者若知一切從本不生知本不生即无
妄想解脫菩薩而白佛言尊者无心想者應无心想佛言善薩
妄本不生无妄可息知心无心无心所止无有見識滅不生无生可心
是則无心亦非无心何以故心无心故解脫菩薩而白佛言尊者若心
无心即是生何謂无生佛言善薩當心是生心已无心亦不住
於无心亦不住於无住云何是生解脫菩薩而白佛言尊者无生
之心有何取捨住何法相佛言无生之心不取不捨住於不心住於
不法解脫菩薩而白佛言尊者云何住於不心住於不法佛言不生
於心是住不心不住於法是住不住於法若男子不生心法即无依心不住諸
行心常空寂无有現相解彼虛空无有動住无起无住无彼无此
得空心眼得法空身无際六入悉空如是空寂若男子能空諸業
不住戒相清淨无念无攝无放性等金剛不壞三寶空心不動具
六波羅解脫菩薩而白佛言尊者六波羅者何是有相有相
之法解此世間佛言若男子我所說六波羅蜜无相无為何以故若入
離欲心常清淨實語方便本利利人是擇攻戒蜜至舍堅固心常
无住清淨无染不著三界是戶波羅蜜修習如斯名般若波羅蜜
三界不住身心是解脫知見漸入隆空是

*

北邱梨波羅蜜具足空寂不住諸空心處无在大空是擇波羅蜜
心无心相不取虛空諸行不生不證解脫心无出入性常平等諸法
實際非一次定性不依諸地不住智慧是般若波羅蜜菩男子
是六波羅蜜者何等為六檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶
多如是解脫法相皆无相行亦无解不解是名解脫何以故解脫
之相无相无行无動无亂寂靜沮壞亦不取沮壞相解脫菩薩聞
是語已心大忻慶得未曾有歡喜而說偈言

大覺滿足尊 為衆演法藏 皆說一乘 无有二乘道 一味无相利
猶如大虛空 无有不容受 隨其性各異 皆得於本家 知彼離心我
一法之所成 諸有同異行 悉獲於本利 滅絶二相見 寂靜之沮壞
亦不住取證 入於決定衆 无相无有行 空心寂滅地 寂滅心无生
間彼金剛性 不壞於三寶 具六波羅蜜 廣諸一切生 超然出三界

貧不以小乘一味之法即一乘之所成

爾時大衆聞說是義心大忻慶得離心我入空无相攝六和敬
得決定斷結盡漏 金剛三昧經无生行品第三

爾時心王菩薩問佛說法出三界外不可思議後云何當
以得聞耶

衆所說義 皆是无有相 可有一切生
皆得衆有滿 斷結空心我 是則无有生 云何无有生 而有
爾時佛告心王菩薩言若男子无生法忍法本无
生非无生行得无生忍即為空慧空心王菩薩言尊者有得
為空慧云何得无忍應非空慧云何佛言不也何以故无得无
有得有住是則有生有生有所得法並為空慧空心无
尊者云何无忍无生心而非空慧云何佛言无忍无生心者心无形段猶如大

為實義元得元惡應非實義佛言不也何以故元得元惡是則有作
有得有作是則有生有生於得有報法主福實善惡二業護言
尊者云何元惡元生心而非實義佛言元惡元生心有形段猶空
*
性無量來中其性元所決定性故但有名字性不可得欲其詮體假
說為名不可得故相亦不見處所如是云何說生不生有心元
滅離諸因緣言語道斷元生心性亦復如是不見所住決定性故是
名不見不生不滅不常不入不出不來不去何說生不生有心元
心性相又如幻師幻無動搖本不向生不從他生不共生不因生元生何以
故緣代謝故緣起非生緣謝非滅緣起元相根理對法在元有象
生滅相續不住於見護可實元住總持元相則元三受等三惡皆對滅清
淨元住不入三昧不住定禪元生元行心王菩薩言禪能攝動定淨
心亂云何不禪佛言菩薩禪即是動不動禪生禪相禪性元住離住禪動如禪性
若非不依住心非不動以是智故故得元生般若波羅蜜心王菩薩
言尊者元生波若於一切處元住元住處心元住處心
元住元心元生住如住心即元生住尊者心元生行不可思議不
思中可不可說佛言如是如是心平等菩薩亦復如是元生行心
元生元上根者
倡言　滿空天智尊　應說元生法　開示未曾聞　未說而令說
猶如等甘露　時特乃一出　難遇難思議　聞者亦復難　元上長福田
家上勝妙樂　為度衆故說　今為實說　令
元生元上根者　金剛三昧本願力故
令時元住菩薩聞佛所說一味真實不可思議法門即從座起
出尊合掌白佛言世尊我等今者於佛法中得大饒益
利益衆生　於四威儀　常住本利　道諸眷屬　不來不去
令時元住菩薩而白佛言尊者以何利緣令諸衆生一切情識入唵
摩羅佛言諸佛如來常以一覺而轉諸識入唵摩羅何以故一切衆
生本覺常以一覺轉諸衆生令得本覺覺諸情識

爾時文殊師利法王子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩應學般若波羅蜜多佛告文殊師利菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多應觀五蘊皆空觀十二處觀十八界觀四聖諦觀十二因緣觀六波羅蜜觀四念住觀四正勤觀四神足觀五根觀五力觀七等覺支觀八聖道支觀三解脫門觀三摩地門觀五眼觀六神通觀佛十力觀四無所畏觀四無礙智觀十八佛不共法觀無忘失法觀恒住捨性觀一切智觀道相智觀一切相智觀一切陀羅尼門觀一切三摩地門觀預流果觀預流向觀一來果觀一來向觀不還果觀不還向觀阿羅漢果觀阿羅漢向觀獨覺菩提觀菩薩所行觀菩薩神通遊戲觀菩薩善巧方便觀菩薩十地觀菩薩淨佛國土觀菩薩成熟有情觀如來十力觀如來四無所畏觀如來四無礙智觀如來大慈大悲觀如來無忘失法觀如來恒住捨性觀如來一切智觀如來道相智觀如來一切相智觀如來一切陀羅尼門觀如來一切三摩地門觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀

爾時文殊師利法王子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩觀五蘊皆空乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法佛告文殊師利菩薩摩訶薩觀色無常非安樂非淨非我觀受想行識無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀五蘊皆空乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀十二處乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀眼處無常非安樂非淨非我觀耳鼻舌身意處無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀十二處乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀十八界乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀眼界無常非安樂非淨非我觀色界眼識界耳界聲界鼻界香界舌界味界身界觸界意界法界意識界無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀十八界乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀四聖諦乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀苦聖諦無常非安樂非淨非我觀集滅道聖諦無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀四聖諦乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀十二因緣乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀無明無常非安樂非淨非我觀行識名色六處觸受愛取有生老病死憂悲苦惱無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀十二因緣乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀六波羅蜜乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀布施波羅蜜多無常非安樂非淨非我觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀六波羅蜜乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀四念住乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀身念住無常非安樂非淨非我觀受心法念住無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀四念住乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀四正勤乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀斷正勤無常非安樂非淨非我觀律儀正勤斷正勤隨護正勤無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀四正勤乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀四神足乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀欲三摩地斷行成就神足無常非安樂非淨非我觀精進心三摩地斷行成就神足無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀四神足乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀五根乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀信根無常非安樂非淨非我觀精進念定慧根無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀五根乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀五力乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀信力無常非安樂非淨非我觀精進念定慧力無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀五力乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀七等覺支乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀念等覺支無常非安樂非淨非我觀擇法等覺支精進等覺支喜等覺支輕安等覺支定等覺支捨等覺支無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀七等覺支乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀八聖道支乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀正見無常非安樂非淨非我觀正思惟正語正業正命正精進正念正定無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀八聖道支乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀三解脫門乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀空解脫門無常非安樂非淨非我觀無相無願解脫門無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀三解脫門乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀三摩地門乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀有尋有伺三摩地門無常非安樂非淨非我觀無尋唯伺三摩地門無尋無伺三摩地門無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀三摩地門乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀五眼乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀肉眼無常非安樂非淨非我觀天眼慧眼法眼佛眼無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀五眼乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀六神通乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀神境智通無常非安樂非淨非我觀天耳他心宿住隨念生死智通漏盡智通無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀六神通乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀佛十力乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀處非處智力無常非安樂非淨非我觀業異熟智力靜慮解脫等持等至智力無常非安樂非淨非我觀根勝劣智力種種勝解智力無常非安樂非淨非我觀遍趣行智力無常非安樂非淨非我觀宿住隨念智力無常非安樂非淨非我觀死生智力無常非安樂非淨非我觀漏盡智力無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀佛十力乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀四無所畏乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀正等覺無所畏說障法無所畏說出道無所畏無常非安樂非淨非我觀說盡苦道無所畏無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀四無所畏乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀四無礙智乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀法無礙智無常非安樂非淨非我觀義辭樂說無礙智無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀四無礙智乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀十八佛不共法乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀身無失念無失欲無失精進無失慧無失解脫無失解脫知見無失無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀十八佛不共法乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀無忘失法乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀無忘失法無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀無忘失法乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀恒住捨性乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀恒住捨性無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀恒住捨性乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀一切智乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀一切智無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀一切智乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀道相智乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀道相智無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀道相智乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀一切相智乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀一切相智無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀一切相智乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀一切陀羅尼門乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀一切陀羅尼門無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀一切陀羅尼門乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀一切三摩地門乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀一切三摩地門無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀一切三摩地門乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀預流果乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀預流果無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀預流果乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀預流向乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀預流向無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀預流向乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀一來果乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀一來果無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀一來果乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀一來向乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀一來向無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀一來向乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀不還果乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀不還果無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀不還果乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀不還向乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀不還向無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀不還向乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀阿羅漢果乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀阿羅漢果無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀阿羅漢果乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀阿羅漢向乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀阿羅漢向無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀阿羅漢向乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀獨覺菩提乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀獨覺菩提無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀獨覺菩提乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀菩薩所行乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀菩薩所行無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀菩薩所行乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀菩薩神通遊戲乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀菩薩神通遊戲無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀菩薩神通遊戲乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀菩薩善巧方便乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀菩薩善巧方便無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀菩薩善巧方便乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀菩薩十地乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀菩薩十地無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀菩薩十地乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀菩薩淨佛國土乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀菩薩淨佛國土無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀菩薩淨佛國土乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀菩薩成熟有情乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀菩薩成熟有情無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀菩薩成熟有情乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀如來十力乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀如來十力無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀如來十力乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀如來四無所畏乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀如來四無所畏無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀如來四無所畏乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀如來四無礙智乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀如來四無礙智無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀如來四無礙智乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀如來大慈大悲乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀如來大慈大悲無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀如來大慈大悲乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀如來無忘失法乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀如來無忘失法無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀如來無忘失法乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀如來恒住捨性乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀如來恒住捨性無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀如來恒住捨性乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀如來一切智乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀如來一切智無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀如來一切智乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀如來道相智乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀如來道相智無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀如來道相智乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀如來一切相智乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀如來一切相智無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀如來一切相智乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀如來一切陀羅尼門乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀如來一切陀羅尼門無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀如來一切陀羅尼門乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀如來一切三摩地門乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀如來一切三摩地門無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀如來一切三摩地門乃至觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法文殊師利菩薩摩訶薩觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法無常非安樂非淨非我是名菩薩摩訶薩觀如來無量無數不可思議不可稱不可量諸佛法

淨无漏不壞不動決定性故不可思議佛言如是无住菩薩聞是語
已得未曾有即說偈言　得者大歡喜　說生无念法　无念无生心
心常生不滅　普本清淨利　利諸本願者　彼知得金剛　所得即非得
金剛三昧經入實際品第五
於是如來作如是言諸善薩
等本利深入可度衆生若後非時應知說法時利不俱順不順
說非問非異相應如說引諸情智流入菩提衆若海无念可衆
相彼空風惑令彼應無味神吼世間非世住實五空出入无有來捨何
以故諸法空相法性非无非无不无不有无決定性不住有无非
彼有无凡聖之智而能隱諸善薩等若知是利即得善提尒時
衆中有善薩名曰大力即從座起前白佛言善者如如何說五空出入无
有來捨去何五空而不取捨佛言善薩五空者三有是空六道衆生空
法相是空名相是空心識是空善薩如是善空空空不住空空无空
相无相之法有何取捨入无取地則入三空善大力善薩言云何三空佛言
三空者空相亦空空空亦空所空亦空善薩言云何空相亦空空空
空言道斷不可思議大力善薩言不无真實是相應有佛言无不
住无不无不有不有之法不即住无不无之相不即住有非以有无而
得理善薩无名義相不可思議何以故无名之名不无於名无於名
不无於義大力善薩言如是名義其實如來無相如不住無如无無相
无無故非不如來衆生心相相亦如來衆生之心應无行境佛言如是衆
生之心實无行境何以故心本淨故隨无緣故名為三界三
界之心名為行緣是故心者无處所故即无動用緣性相如如无所動用緣性相如
起一切緣法悉心妄見倒心不生緣本无故心名為行緣是境盡妄復心化生
衆生妄无妄即无行境大力善薩言

*

生之心實无行境何以故心本淨故隨无緣故名為三界三
界之心名為行緣是境盡妄復心化生衆生妄无妄即无行境大力善薩言
心妄在淨諸境不生諸時應无三界佛言如是如是善薩心不生境境
不生心何以故所見諸境唯所見心心不行化則无所見善薩白无衆
生三性空時則无已衆亦无他衆乃至三入亦不生心得如是利則无三界
大力善薩言云何三入不出於心心本不生云何有入佛言三入者一謂
理入二謂行入三隨入者深信衆生不異真性不一不共但以客塵之所
翳鄣不去不來艱住覺觀諦觀佛性不有不无不已无他凡聖
不二金剛心地堅住不移寂靜无為无有分別是名理入行入者心不
願倚散无須易於所有隨靜念无求隨緣不動猶如大地捐棄
衆我故度衆生无生无相不取不捨菩薩心无出入无出入心受不入故
故名為入善薩如是入法法相不壞不實之法法不重來何以故不无
之相具足功德非心非識法尒清淨大力善薩言云何非心非識法
尒清淨佛言空如之法非心識法非心使所有法非色相法
非心不相應法非心无為相應法非所觀亦非自性非差別
非名非相義何以故如故无如之法亦无如无有无如非无有何
以故根理之法非理非根離諸詮論不見其相善薩如是淨法非
生之所生非滅之所滅大力善薩言不可思議如是法相不合成
不壞不住不乘散不生滅亦无來相及以去住不思可說佛言如心亦
可思議不思議心亦是何以故如不異心本如故衆生佛性不一不異
衆生之性本无生滅生滅之性本浪根性相本如如无動故一切法相
從緣无起起相性如如无所動用緣性相如如无起起相性如如无所動用緣性相
起一切緣法悉心妄見倒心不生緣本无故心名為行緣是境盡妄復心化生
衆生妄无妄即无行境大力善薩言

衆生之性本无生滅生滅之性本浪槃性相本如如无動故一切法相
依緣无起起相性如如无所動因緣性相相本空空无緣緣空空无有緣
起一切緣法悉心妄見現本不生緣本无故心如法理自體空无如彼空
* 无本无住衆凡夫之心妄分別見如如之相本末有无有无心相无唯心
諸菩薩如心之法无不自體自體不有不无不有不无菩薩无不无相非言
說地何以故真如之法空體文相非二所及空境界內外不測六行之
士乃能知之大力菩薩言云何六行願為說之佛言一者十信行二者
十住行三者十行行四者十迴向行五者十地行六者等覺行是
行者乃能知之大力菩薩言實際實際無利无有出入何等法心得入實
際佛言實際之法法无有際无際之心則入實際大力菩薩言无際
心智其智无崖无底之心心得自在之智得入實際如彼凡夫
軟心衆生其心多喘以何法御令得堅心得入實際佛言善薩彼心喘
者以內外使隨使流注漏成海大風鼓浪大龍鼓鬪鼓之心故令多
喘菩薩令彼衆生存三解脫入衆如禪以禪定故心則无喘大力菩薩言
何謂存三解脫入衆如禪佛言存三者存三解脫守一者守一心如入如來
禪者禪觀心是入如是地即入實際大力菩薩言三解脫法是何等事
禪觀三昧復何法入佛言三解脫有空解脫金剛無脫若般解脫
禪觀者心如禪淨无可不淨大力菩薩言云何觀之佛言心事不二是名存
用內外行出入无二不住一相心无得失一不一地淨心流注名觀之菩薩
如是之人不住三相雖不出家不住在家雖无法服雖不具持彼雖
提木叉戒不入布薩能以自心无為自悉而報聖果不住二乘入菩薩道
後當滿地成佛菩提大力菩薩言不可思議如是之人非出家非不出家
何以故入涅槃宅着如來衣坐菩提座如是之人乃至於門宜應敬養佛

* 言如是何以故入涅槃宅超三界着如來衣法空慶坐菩提座
一地如是之人超二乘何以故門而不敬養大力菩薩言如彼一地及與空
海二乘之人為不見也佛言如是彼二乘人味着三昧得三昧身於彼
空海一地如得酒病醉不醒乃至數劫猶不得覺酒消醉醒方悟是
行後得佛身如彼人者從檐闍提即入六行地所一念淨心決定明鏡
則智力阿脾拔致應供衆生善慧无量大力菩薩言如是之人應
不持戒於彼波門應不敬仰佛為說戒者不善惜故海浪波故如彼
心地八識海潛无識流浮風不能動波浪不起戒性常空持者速倒
如彼之人七六不生諸集識空不雜三佛而發菩提三无相中順心安入
深敬衆生其心多喘以何法御令得堅心得入實際佛言善薩彼心喘
者以內外使隨使流注漏成海大風鼓浪大龍鼓鬪鼓之心故令多
不動法入三空衆滅三有心大力菩薩言彼人者於果果更滿彼佛如來
藏佛形像佛如是佛所而發菩提入三衆戒不住其相識三界心不起
處地不捨可衆入不調地不可思議尒時舍利弗復坐而起前說偈言
是波若海 不住無邊際 如彼虛空華 高原非所出 諸佛无量劫
不捨諸願性 應正衆後得 如彼華所出 如彼六行地 菩薩之所觀
如彼三空衆 菩提之真道 我今住不住 龍之所行 衆所還復來
是衆後出現令諸衆生 如我一无二 前來後來者 悉令登正覺
尒時佛告舍利弗言不可思議法當於後成菩薩道无量衆生超
无苦海尒時大衆皆悟菩提諸小衆等入无空海
金剛三昧經真性空品第六　尒時舍利弗而白佛言善哉
雖道无有名相三戒无作云何攝受為衆生說願佛慈悲為我宣說

光音海尒時大衆皆悕奇趣請小衆等入空海
金剛三昧經真性空品第六　尒時舍利弗而白佛言尊者滿慈
雖道九有名相三乘九像云何說言男子汝今諦聽為汝宣說若男子若不善法從心化生一切衆
男意言系別別之一衆衆緣和合假名為身是身無常無有堅固猶如幻化虛妄不實云何說言男子不本起三用九施住於
如理六通門住四緣如順三乘具足一切佛法是名舍利弗言云何四緣如順三乘具足之佛
言四緣者一謂住持戒力承順攝律儀故二謂本利淳根力所起緣攝
善法成三謂本悲大悲大悲為緣攝衆生故四謂一實通智力順順於如
住是謂四緣善男子如是四大緣力不住事相不可求
善男子如是一事通攝六行是佛菩提不可思議六行者
不見一切諸法真空常樂我淨越於我大般涅槃其心不驚安大力觀
是觀察中悉具此七通品法何以故四念處四正
勤四如意足五根五力七覺分八正道等多名一義不一不異以名數故但名
但字法不可得不得之法一義九文九文相義皆空性空性之義如實
如如如如之理其一切法皆空舍利弗言善男子住如理者過三昔海舍利弗言一切文法
皆悉言文之相即非為義如名之實義不可言說今者如來云何
說法佛言義說法者以說衆生在生說故說不可說是故說文義所說者
義法非文衆生說者文語非義非義者實空不空空實不空實於二相事間
不中不中之法離於二相不見衆所取如說如九有九無九無有九無九
有九於有有九不在說說不在於不在於如如不有如不九如說舍利弗言
一切衆生從一闡提闡提之心住何等住得至如來如來實相佛復問提心

不中不中之法離於二相不見衆所取如說如九有九無九無有九無九
有九於有有九不在說說不在於不在於如如不有如不九如說舍利弗言
一切衆生從一闡提闡提之心住何等住得至如來如來實相佛復問提心
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀五陰空不見色受想行識空
不見眼耳鼻舌身意空不見色聲香味觸空不見地水火風空不見
眼界乃至不見意識界空不見無明亦無無明盡乃至不見老死亦無老死盡
不見苦集滅道不見智亦無得不見菩薩亦無菩薩行不見般若波羅蜜多
亦無般若波羅蜜多行不見菩提亦無菩提不見涅槃亦無涅槃何以故
舍利弗菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時心無所得故舍利弗言云何
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時心無所得佛言菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不住色不住受想行識不住眼耳鼻舌身意不住色聲香味觸
不住地水火風不住眼界乃至不住意識界不住無明亦無無明盡乃至不住
老死亦無老死盡不住苦集滅道不住智亦無得不住菩薩亦無菩薩行
不住般若波羅蜜多亦無般若波羅蜜多行不住菩提亦無菩提不住涅槃
亦無涅槃何以故舍利弗菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時心無所住
無所住故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃舍利弗言云何菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時心無所住無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃佛言
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時心不住色不住受想行識不住眼耳鼻
舌身意不住色聲香味觸不住地水火風不住眼界乃至不住意識界不住
無明亦無無明盡乃至不住老死亦無老死盡不住苦集滅道不住智亦無
得不住菩薩亦無菩薩行不住般若波羅蜜多亦無般若波羅蜜多行不住
菩提亦無菩提不住涅槃亦無涅槃何以故舍利弗菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時心無所住無所住故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃舍利
弗言云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時心無所住佛言菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時不住色不住受想行識不住眼耳鼻舌身意不住
色聲香味觸不住地水火風不住眼界乃至不住意識界不住無明亦無無
明盡乃至不住老死亦無老死盡不住苦集滅道不住智亦無得不住菩薩
亦無菩薩行不住般若波羅蜜多亦無般若波羅蜜多行不住菩提亦無菩
提不住涅槃亦無涅槃何以故舍利弗菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
心無所住無所住故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃舍利弗言云何
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時心無所住佛言菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不住色不住受想行識不住眼耳鼻舌身意不住色聲香味觸
不住地水火風不住眼界乃至不住意識界不住無明亦無無明盡乃至不
住老死亦無老死盡不住苦集滅道不住智亦無得不住菩薩亦無菩薩行
不住般若波羅蜜多亦無般若波羅蜜多行不住菩提亦無菩提不住涅槃
亦無涅槃何以故舍利弗菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時心無所住
無所住故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃舍利弗言云何菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時心無所住佛言菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
不住色不住受想行識不住眼耳鼻舌身意不住色聲香味觸不住地水火
風不住眼界乃至不住意識界不住無明亦無無明盡乃至不住老死亦無
老死盡不住苦集滅道不住智亦無得不住菩薩亦無菩薩行不住般若波
羅蜜多亦無般若波羅蜜多行不住菩提亦無菩提不住涅槃亦無涅槃何
以故舍利弗菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時心無所住無所住故無有
恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃舍利弗言云何菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時心無所住佛言菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不住色不住受
想行識不住眼耳鼻舌身意不住色聲香味觸不住地水火風不住眼界乃
至不住意識界不住無明亦無無明盡乃至不住老死亦無老死盡不住苦
集滅道不住智亦無得不住菩薩亦無菩薩行不住般若波羅蜜多亦無般
若波羅蜜多行不住菩提亦無菩提不住涅槃亦無涅槃何以故舍利弗菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時心無所住無所住故無有恐怖遠離顛倒
夢想究竟涅槃舍利弗言云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時心無所
住佛言菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不住色不住受想行識不住眼
耳鼻舌身意不住色聲香味觸不住地水火風不住眼界乃至不住意識界
不住無明亦無無明盡乃至不住老死亦無老死盡不住苦集滅道不住智
亦無得不住菩薩亦無菩薩行不住般若波羅蜜多亦無般若波羅蜜多行
不住菩提亦無菩提不住涅槃亦無涅槃何以故舍利弗菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時心無所住無所住故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃
舍利弗言云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時心無所住佛言菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時不住色不住受想行識不住眼耳鼻舌身意不
住色聲香味觸不住地水火風不住眼界乃至不住意識界不住無明亦無
無明盡乃至不住老死亦無老死盡不住苦集滅道不住智亦無得不住菩
薩亦無菩薩行不住般若波羅蜜多亦無般若波羅蜜多行不住菩提亦無
菩提不住涅槃亦無涅槃何以故舍利弗菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時

是相如毛輪如來水道例為諸聲聞設法令其於法同於空
如來九日例許法如是已我今開佛說知法非二見亦不依中住
故得九住果是實乳如來所說法悉於九住復我於一切衆
敬禮如來相等空不動等不著光廣說無敬禮九住果我於一切衆
生常見諸如來唯願諸如來為我說衆法
令聽如來如是言是善男子汝等諦聽為汝宣說地藏菩薩摩訶薩於衆
男子衆法非滅非不滅非二非不二非離非不離非一非不一非
斷際是法非常非斷非滅非不滅非一非不一非離非不離非一非不一非
衆生令時如來欲重宣此義而說偈言
若法緣所生離緣可見法
令時如來知而無所生法 令時地藏菩薩言法若無生
云何法性無 而緣所生法 是心所生法 是法能所取
是心所生者而說偈言

離眼空華 是法無非彼 令時地藏菩薩言法若如是法則九界
九界之法應自成於是尊者而說偈言 凡夫九界見 自性不滅尒
不捨亦不終 成敗則不信 令時地藏菩薩言一切諸法相即本淨
無垢解及空相亦如是九如是尊法是法應如佛言九如
法如是地藏菩薩言不可思議如是如相非共不共有為無為
皆空無空無心法俱不俱亦應滅於是尊者而說偈言
一切空無法 是法無不空 彼心不安時 是轉心不有
令時地藏菩薩言是法非二諦色心空故滅法平等於特
滅於是尊者而說偈言 法本九自性 由彼之所生 不於如是處
而有彼如是 令時地藏菩薩言一切諸法九生九滅去何不一於
是尊者而說偈言 法住變无在 相緣空故九 若說二無法
是能所取 令時地藏菩薩言一切諸法相不住於二岸亦不住中流
亂亦如是去何諸法緣後識之所生若識能有生是識亦後生去何九生識能生有
諸境界後識之所生若識能有生是識亦後生去何九生識能生有
所生於是尊者而說偈言 所生能生三 是三能所縛 俱本各自九
聚有空無幻識亦未時 捨不是時生 於捨生未時 是時離亦滅

諸境界從識之所生若識能有
所生於是尊者而說偈言 所生能生三 是三能所縁 俱本各自无
即有少惡行 識生於未時 境不是時生 於境集時 是時識亦滅
✱彼即本俱无 亦不有无有 无生識亦无 云何當使有
今時地藏菩薩言法相如是內外俱空境實二衆本來無滅如來
所說無相真空如是之法即非集也佛言如是如實之法无色无住
非所集非能集非義非大一本利法深仰德張地藏菩薩言不可
思議聚七並不生六塵滅无相空无有空无有空无有
如是所說法義皆空无行不失諸業亦无我我所能所等見內
外結使悉皆寂滅願不息起是種種息受真如學者當說
是如空法即長幕也佛言如是何以故空故空性无生空
性无滅心常无滅空性无住心亦无住空性无善惡空无生空
衆陰入界性亦空故菩薩我說諸空破諸著
故地藏菩薩言善哉善哉知有非陽炎知有非火性之相
是觀者是人智也佛言如是何以故是真觀觀一切時觀與不相
違以空取以捨空故不失見佛以見佛故不順三流於大乘中三
解脫道一體无性以其无性故空空故无相无相故无作无作故无
求无求故无願以是無故淨心以心淨故見佛見佛故
離於三流於三化動備惡道閻浮提三界地獄菩薩言如來
說无生无滅即是无常滅是生滅滅已寂滅為樂故不斷是
不斷法離諸三界動不動法於有無法如虛空相何等
名彼一門佛言菩薩於三大事阿僧祇劫其心堅固成就大悲
不斷法離諸三界動不動法於有無法如虛空相何等
名彼一門佛言菩薩於三大事阿僧祇劫其行地藏菩薩

✱言云何三事仰惟其心云何三歸而入一行佛言三大事者一謂
三謂識如是三事從本空无非我真我云何於是而生愛染觀是事
為緣所纏縛流轉海以如是事常自啊養三歸者一謂
常歸二謂大覺心智得歸非那智得歸三謂悉空无異行入諦非離
行入諦以是三歸而備歸過是入於是法无不得所覺得
悉已備得利成佛菩薩地藏菩薩言尊者如是之法則无罔緣若无
緣法則不起云何不動法入如來 今時如來歎宣此義而說偈言
一切諸法相 性空无不動 是法於是時 不於是時起 法无動不動
不於是時起 法无動不動 性空故寂滅 性空寂滅時 是法是時滅
離相故寂住 寂住故不緣 是謂緣起法 是法緣不生 罔緣生滅无
實性無空 緣生能所緣 是緣本緣起 故法起非緣 緣无起非緣
罔緣所生法 是法是罔緣 罔緣生滅相 彼則无生滅 彼如真實相
本末於出沒 諸法於是時 自生於出沒 是於無淨本 本不罔衆力
即於後得離 得得於本得 今時地藏菩薩問能言說心地快於時諸
衆生有疑者如衆生已而說偈言 我知衆心趣 所說種種
別无有緣 是諸衆生 皆悉得明了 我今於此義 善化諸衆生
解脫之大悲 不捨於本願 故於一子地 而住於頻悴
今時如來讚地藏菩薩言善哉善哉汝今乃能於大慈悲
衆生持是經法持是菩薩名即不墮於惡趣一切罪障
有衆生无緣善念是經如法備写乃至時生善心作化身而為說法
抗讓是人終不墮捨今是人若遠得阿耨多羅三藐三菩提安善菩薩

衆生持是經法持是菩薩名即不隨於惡趣一切罪障皆悉除滅若
有衆生先修福業復能念是經如法備具不時受持讀誦是人終不墮捨命之人將導生天羅三藐三菩提安置善
處諸佛菩薩常住化身而為說法
*
善化衆生皆令備具無上大乘決定之義令時阿難從坐而起偏袒右肩
合掌向佛言希有世尊如來所說大乘決定之義令時阿難從坐而起偏袒右肩
阿經文持是經得衆所稱佛甚慰悦宣說佛言若男子是經名為
不可思議亦名不思議法名為
不可思議亦名不思議法名為
不可思議亦名不思議法

S→ T220　6/756B14
W→　6/758A18

善薩無分別故世尊如諸如來應正等覺普
化有不作是念我遠離聲聞及獨覺地我近無
上正等菩提所以者何諸善薩摩訶薩亦復
行深般若波羅蜜多諸善薩摩訶薩亦復
如是不作是念我遠離聲聞及獨覺地我近
無上正等菩提所以者何甚深般若波羅蜜多
無分別故世尊如如來等欲有所作化作化者
令作彼事而所化者無分別故甚深
是事業所以者何諸所化者不作是念我能造作如
般若波羅蜜多亦復如是有所為故而動備
習既備習已雖能成辦所作事業而於所
作都無分別所以者何甚深般若波羅蜜多無
分別故世尊譬如工匠或彼弟子有所為故
造諸機關或女或男若馬若牛此諸機關雖
有所作而於彼事都無分別所以者何諸機
關事無分別故甚深般若波羅蜜多亦復如
是有所為故而成立已雖能成辦
種種事業而於所作都无分別所以者何甚
深般若波羅蜜多於一切法無分別故
令時具壽舍利子問具壽善現言善現為但
般若波羅蜜多無分別靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多亦無分別耶善現答言舍利
布施波羅蜜多亦無分別耶善現答言舍利
子非但般若波羅蜜多無分別靜慮精進安
忍淨戒布施波羅蜜多亦無分別時舍利子復
問善現言善現為色亦無分別受想行識
亦無分別耶善現為眼處亦無分別耳鼻舌
身意處亦無分別耶善現為色處亦無分別
聲香味觸法處亦無分別耶善現為眼界亦
無分別耳鼻舌身意界亦無分別耶善現為
色界亦無分別聲香味觸法界亦無分別耶
善現為眼識界亦無分別耳鼻舌身意識界
亦無分別耶善現為眼觸為緣所生諸
身意觸亦無分別耶善現為眼觸為緣所生
諸受亦無分別耳鼻舌身意觸為緣所生諸
受亦無分別耶善現為地界亦無分別水火
風空識界亦無分別耶善現為無明亦無
分別行識名色六處觸受愛取有生老死亦無
分別耶善現為內空亦無分別外空內外空
空空大空勝義空有為空畢竟空無為空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空亦無分別耶善現為真如亦無分別法

一切法變不可得變無性空自性空變無性自
性空亦無分別耶善現為真如亦無分別法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界亦無分別
耶善現為苦聖諦亦無分別集滅道聖諦亦
無分別四無量四無色定亦無分別耶善現為八解脫亦無
分別八勝處九次第定十遍處亦無分別耶
善現為四念住亦無分別四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支亦無分別耶善
現為空解脫門亦無分別無相無願解脫門
亦無分別耶善現為菩薩十地亦無分別離垢
地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不
動地善慧地法雲地亦無分別耶善現為
五眼亦無分別六神通亦無分別耶善現為
佛十力亦無分別四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法亦無分別耶善
現為無忘失法亦無分別恒住捨性亦無
分別耶善現為一切智亦無分別道相智
一切相智亦無分別耶善現為一切陀羅尼門
亦無分別一切三摩地門亦無分別耶善現
為預流果亦無分別一來不還阿羅漢果獨

一切相智亦無分別耶善現為一切陀羅尼門
亦無分別一切三摩地門亦無分別耶善現
為預流果亦無分別一來不還阿羅漢果獨
覺菩提亦無分別耶善現為一切善菩薩摩訶
薩行亦無分別諸佛無上正等菩提亦無分
別耶善現為有為界亦無分別無為界亦
無分別耶

善現答言舍利子色亦無分別受想行識亦
無分別舍利子眼處亦無分別耳鼻舌身
意處亦無分別耶善現為眼界亦無分別耳界
鼻界舌界身界意界亦無分別耶善現為色
處亦無分別聲香味觸法處亦無分別耶
善現為眼觸為緣所生諸受亦無分別耶善
現為耳鼻舌身意觸為緣所生諸受亦無
分別舍利子眼界亦無分別色界亦無分
別眼識界亦無分別耶善現為地界亦無分別
水火風空識界亦無分別耶善現為無明亦無分別
行識名色六處觸受愛
取有生老死亦無分別舍利子內空亦無分
別外空內外空空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空本性空

取有生老死亦無分別舍利子內空亦無分
別外空內外空空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空亦無分別舍利子真如
亦無分別法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界亦無分別舍利子苦聖諦亦無分別集滅
道聖諦亦無分別舍利子四靜慮亦無分別
四無量四無色定亦無分別舍利子八解脫
亦無分別八勝處九次第定十遍處亦無分
別舍利子四念住亦無分別四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支亦無分別舍
利子空解脫門亦無分別無相無願解脫門
亦無分別舍利子無明亦無分別亦無無明
盡乃至老死亦無老死盡舍利子苦集滅道
聖諦亦無分別一來不還阿羅漢果獨覺菩提
亦無分別舍利子菩薩摩訶薩行亦無分別
乃至一切智亦無分別舍利子一切陀羅尼門亦無分別
三摩地門亦無分別舍利子預流果亦無分
別一來不還阿羅漢果獨覺菩提亦無分別
舍利子一切菩薩摩訶薩行亦無分別諸佛無上
正等菩提亦無分別舍利子有為界亦無分
別無為界亦無分別

舍利子言善現若一切法皆無分別去何復有
有地獄傍生鬼界人天五趣差別善薩訶薩
循預流一來不還阿羅漢獨覺菩提諸佛位
異善現言舍利子有情顛倒煩惱因緣造
作種種身語意業由此感得欲為根本業與
熟果依此施設地獄傍生鬼界人天五趣差別
言云何有循預流等諸位異者舍利子無分
別故有循預流及預流果無分別故有循一
來及一來果無分別故有循不還及不還果
無分別故有循阿羅漢及阿羅漢果無分別

来及一来果無不別故有備不還及不還果
無不別故有備阿羅漢果無不別
故有備獨覺及獨覺菩提無不別故有備菩
薩摩訶薩及菩薩摩訶薩道無不別故有備
如来應正等覺及佛無上正等菩提舍利子
過去如来應正等覺由無不別不別御故可

諸衆
南无不可降伏
南无妙光佛
南无勝燈
南无寶
南无衆勝王佛
南无普觀佛
南无華勝佛
南无自在聲佛
南无雜色光照聲自在佛
南无五百日聲自在佛
南无日龍徹喜佛
南无妙光慧佛
南无雜色光聲自在佛
南无普光佛
南无普光明上勝積佛
南无賢佛
南无千善无垢聲自在佛
南无千光照威德自在王佛
南无五百樂自在聲佛
南无雜色光聲佛
南无雜色光聲自在佛
南无雜色光聲佛
南无雜色光聲自在佛
南无雜色光聲佛
南无雜色光聲自在

南无日龍歡喜佛　南无離怨稱王佛
南无妙光憧佛　南无弗離光聲佛
南无稱自在聲佛　南无妙法稱聲佛
南无藏稱王佛　南无不可思議真空佛
南无憧佛　南无大自在佛
南无智集佛　南无不可思慧佛
南无藏佛　南无智高佛
南无海王佛　南无大精進聲自在王佛
南无勝智佛　南无智顯備自在神通王佛
南无智成力就王佛　南无勝道自在王佛
南无華勝精智佛　南无勝開積自在佛
南无戒勝佛　南无金剛師子佛
南无賢勝佛　南无賢勝佛
南无賢勝佛　南无寶行佛
南无師子稱佛　南无華面佛
南无波羅蜜佛　南无德王佛
南无光佛　南无治佛
南无事佛　南无福德力佛
南无白在佛　南无智集佛
南无大自在佛　南无不可思慧佛
南无藏佛　南无華憧佛
南无海王佛　南无離垢佛
南无憧佛　南无法作佛
南无普功德堅固佛　南无善住佛
南无拘樓孫佛　南无金剛容建佛
南无妙憧佛　南无憧勝燈佛
南无樂雲佛　南无堅憧佛
南无莎羅王佛　南无散法稱佛
南无拘樓孫佛　南无功德炎佛
南无善至佛　南无智步佛
南无降伏憍慢佛　南无智炬燈佛
南无明佛

南无坚憧佛
南无降伏憍慢佛
南无[redacted]光明佛
*南无[redacted]长王佛
南无[redacted]灯佛
南无胜数佛
南无月王佛
南无坚自在王佛
南无那罗延胜藏佛
南无树提藏佛
南无星宿善别佛
南无妙音佛
南无胜慧佛
南无千香佛
南无坚固王佛
南无善胜尊胜王佛
南无光轮光佛
南无香波頭摩王佛
南无大光明王佛
南无称无量功德智上佛
南无功德山憧佛
南无龍吼佛
南无善香种子佛
南无我甘露功德威德王佛
南无散法髻佛 4

南无龍吼佛
南无善香种子佛
南无我甘露功德威德王佛
*南无法智佛
南无金華佛
南无寶積佛
南无次第降伏佛
南无師子步佛
南无集寶蔵佛
南无海蔵佛
南无上聖佛
南无根本上佛
南无淨上佛
南无山王佛
南无大香佛
南无虚空寂静佛
南无自在聖佛
南无智憧佛
南无廣勝佛
南无智光佛
南无卿世佛
南无尼拘律佛
南无供養佛
南无寶炎佛

南无華威德王佛
南无龍自在解脫佛
南无龍吼自在声佛
南无花照佛
南无消摩那華佛
南无世眼佛
南无闇浄影佛
南无寶山佛
南无堅力佛
南无師子步佛
南无拘隣佛
南无佛聞声佛
南无妙佛
南无手喜佛
南无金眼佛
南无日喜佛
南无善眼佛 5

南无尼拘律毒佛　南无供養佛　南无實炎佛　南无高淨佛　南无吼聲佛　南无稱喜佛　南无可喜佛　南无疾佛

南无善勝佛　南无善意佛　南无金幢佛 四千九百　南无天清淨佛　南无善見佛　南无啾樓博叉佛　南无成就勝佛　南无無始佛　南无大摩梨掬佛　南无梵聲佛　南无脉明佛　南无摩尼跋陁佛　南无大摩梨掬佛　南无辨自在佛　南无脉成就華佛　南无不動佛

南无金眼佛　南无日藏佛　南无善眼佛　南无淨聖佛　南无見義佛　南无稱脉佛　南无善香佛　南无妙眼佛　南无備義佛　南无妙慧佛　南无善眼佛　南无寶月佛　南无寶根實眼佛　南无輸頭擿佛　南无啾羅憧佛　南无梵聲佛　南无脉明佛　南无摩尼跋陁佛　南无大摩梨掬佛　南无辨自在佛　南无脉成就華佛　南无不動佛

南无能聖佛　南无譖歎成就佛　南无拘薩摩佛　南无日藏佛　南无能作光佛　南无金剛光佛　南无帝王佛　南无發行佛　南无香自佛　南无大藏佛　南无寶蓋脉光佛　南无寶月佛　南无寶根實眼佛

南无離諸怖畏隨煩惱故　南无敷華盧舍那佛　南无香波頭摩佛　南无施功德威德佛　南无不動佛　南无智日佛　南无乳佛　南无藏佛　南无樂自在聲大佛　南无龍佛　南无乳佛　南无藏佛　南无金剛齒佛　南无日佛　南无勝自在佛　南无不可思議王佛

南无智日佛　南无龍乳佛
南无金剛齒佛　南无日藏佛
南无勝自在佛　南无不可思議王佛
南无火勝藏佛　南无喜憧佛
南无畏自在佛　南无見弥留佛
南无智像佛　南无垢眼佛
南无无憂勝佛　南无法自在乳佛
南无雲自在海佛　南无師子奮迅佛
南无那羅延佛　南无善擇藏佛
南无寶集佛　南无切德力堅固王佛
南无火藏佛　南无星宿稱佛
南无切德力堅固王佛　南无妙乳聲奮迅佛
南无莎羅勝點王佛　南无威德自在光明佛
南无妙聲乳佛　南无寶掌龍自在佛
南无法雲乳自在平等佛　南无寶山佛
南无妙光藏佛　南无師子多羅稱佛
南无普藏佛　南无淨華佛
南无歌羅眠羅奉足佛　南无法疾黙燈佛
南无无等上弥留佛　南无稱聲王佛
南无乾諦擇聲佛　南无遠離煩惱佛

南无普藏佛　南无淨華佛
南无歌羅眠羅奉足佛　南无法疾黙燈佛
南无无等上弥留佛　南无稱聲王佛
南无乾諦擇聲佛　南无遠離煩惱佛
南无莎羅王佛　南无破魔王宮佛
南无毘沙門堅固王佛　南无見弥留佛
南无智像佛　南无垢眼佛
南无无憂勝佛　南无法自在乳佛
南无華勝佛　南无師子奮迅佛
南无雲自在海佛　南无大奮迅光佛
南无那羅延佛　南无波頭摩光佛
南无智奮迅佛　南无二万同名月然燈佛
南无无垢身佛　南无拘羅伽堅固樹提佛
南无稱憧佛　南无華光佛
南无華勝步佛　南无閻浮檀金光佛
南无多摩羅栴檀香佛　南无弥留山佛
南无師子吼佛　南无師子種佛
南无住虚空佛　南无常入涅槃佛
南无帝釋憧佛　南无梵憧佛
南无无量壽佛　南无善庆佛
南无多摩羅栴檀香佛　南无弥留勒佛
南无雲燈佛　南无雲自在王佛
南无一切世間高佛　南无能破諸畏佛

南无多摩罗栴檀香佛　南无弥留劫佛
南无雲自在王佛　南无雲蓋自在王佛
南无一切世間高佛　南无能破諸畏佛
南无釋迦牟尼佛　南无法光明佛
南无五百善光明佛　南无大海住持智慧力通佛
南无七寶波頭摩步佛　南无二千寶憧佛
南无多寶佛　南无一切衆生愛見佛
南无百千光明滿足憧佛　南无二十億千聲佛
南无二十億百日月燈佛　南无二七億百雲聲王佛
南无蓮華葉莊嚴王花通佛　南无月光明勝佛
南无寶威德高王佛　南无雲妙載聲王佛
南无住持水乳聲妙聲星宿王拘蘇摩通佛
南无莎羅樹王佛　南无光明佛
南无寶炎佛　南无華鬘林王華通佛
南无日月寶作光明佛　南无功德寶光明佛
南无雲王佛　南无普見佛
南无師子聲作佛　南无功德自在佛
南无樂堅佛　南无寶采現佛
南无普提意佛　南无量命佛

南无寶蓋勝光明佛　南无功德自在佛
南无寶采現佛　南无菩提意佛
南无阿閦佛　南无寶作佛
南无蓋王佛　南无月藏佛
南无聲身王佛　南无盡慧佛
南无寶憧佛　南无不動佛
南无寶波頭摩月清淨勝王佛　南无師子奮迅佛
南无光明藏佛　南无勝藏山增上王佛
南无意勇猛仙行勝佛　南无甘露藏佛
南无妙鼓聲王佛　南无日月佛
南无普見佛　南无師子聲作佛
南无樂堅佛　南无量命佛

南无多寶妙佛　南无釋迦山增上王佛　12
南无善意菩薩仙行勝佛　南无甘露藏佛
南无妙鼓聲王佛　南无日月佛
南无淮寶蓋佛　南无善光明普照光佛
南无能行成就雖佛　南无不動佛
南无无垢光明稱佛　南无九千法疾嚴佛
南无摩尼金蓋佛　南无星宿佛
南无高山歡喜佛　南无善提分華身佛
南无能淌行佛　南无寶作佛
南无如實佛　南无高聚佛
南无寶光明佛　南无寶象佛
南无寶高佛　南无阿閦佛
南无寶光明佛　南无大光明佛
南无不可量聲佛　南无不可思議聲佛
南无大稱佛　南无寶照佛
南无得大无畏佛　南无寶聲佛
南无无邊清淨佛　南无月聲佛
南无无邊稱佛　南无月清淨佛
南无清淨佛　南无清淨光佛
南无无垢光佛　南无无邊寶佛

南无无邊稱佛　南无清淨光佛
南无清淨佛　南无无垢光佛
南无師子聲佛　南无勝藏摩尼光佛
南无堅固智佛　南无堅固王佛
南无勝藏摩尼光佛　南无堅固勇猛仙行勝佛
南无金色佛　南无无量香光佛
南无金光明佛　南无大勢精進備行覺佛
南无龍自在王佛　南无世間燈佛
南无善提分華身佛　南无寶輪佛
南无堅固王佛　南无常癖滅佛
南无寶光明佛　南无須彌山奮迅佛
南无淮寶蓋佛　南无德普盧舍那清淨佛
南无妙鼓聲王佛　南无須彌劫佛
南无日月佛　南无无邊寶花光明佛
南无无垢光佛　南无寶華佛
南无釋迦山增上王佛　南无不退轉寶住勝佛
南无多寶妙佛　南无大莊嚴佛
南无寶意菩薩仙行勝佛　南无日月清淨佛
南无甘露藏佛　南无清淨光佛
南无月清淨佛　南无无邊寶面佛

南无走踊佛　南无大称踊佛
南无須弥劫佛　南无香面佛
南无戒就香佛　南无踊香佛
南无清净光佛　南无法上佛
南无香自在王佛　南无大庠尼佛
南无香光佛　南无火光佛
南无甘露光佛　南无月光佛
南无月燈佛　南无月照佛
南无集声佛　南无胜作佛
南无多宝佛　南无師子吼佛
南无師子声佛　南无金剛喜佛
南无離諸起佛　南无宝炎肩佛
南无无憂佛　南无住持速力佛
南无妙喜佛　南无自在作佛
南无无邊声佛　南无狻猊燈作佛
南无宝光明佛　南无阿弥陀佛
南无擇声佛　南无降伏金剛坚佛
南无勝藏積吼王佛　南无宝炎髻大佛

南无擇声佛　南无擇說佛
南无勝藏積吼王佛　南无寶月光佛
南无賢上佛　南无寶炎佛
南无寶勝佛　南无不可量佛
南无悕喜忖勝佛　南无火光佛
南无善逝王佛　南无月光佛
南无不可說分別佛　南无月照佛
南无月妙勝佛　南无勝作佛
南无虛空光明佛　南无師子吼佛
南无善住根藏王佛　南无成就一切義勝佛
南无智切德清淨勝佛　南无善說清淨慧佛
南无瑠璃藏上勝佛　南无普切德眷王佛
南无寶光明清淨心佛　南无善清淨功寶住佛
南无自在作佛　南无金上勝佛
南无狻猊燈作佛　南无波頭摩上佛
南无寶成就勝佛　南无電光慧王佛
南无多羅王佛　南无電光明高王佛
南无雷虛空然燈佛　南无妙勝佛
南无賢高慧王佛　南无成就一切切德佛

南无妙脇佛　南无雷震雷燈
南无成就一切功德佛　南无賢高憧王佛
南无住持一切實開敷花佛　南无寶光月庄嚴佛
南无威德精自在王佛　南无俱蘇摩大慈高王佛
南无數華莊嚴王佛　南无月輪清淨佛
南无善辯智月智自在佛　南无河僧祇精進行勝佛
南无彼心炎佛　南无山功德海佛
南无憧山佛　南无須弥山佛
南无法憧山佛　南无須弥燈王佛
南无功德師子自在佛　南无須弥光佛
南无淨王佛　南无稱山佛
南无功德須弥脇佛　南无日佛
南无月面佛　南无雜虛空最佛
南无普光佛　南无方成佛
南无住海面佛　南无寶光佛
南无雲脇佛　南无法炎佛
南无山功德佛　南无華生佛
南无悲佛　南无法界華佛
南无華憧佛　南无王意佛
南无王慧佛　南无智慧佛
南无心義佛　南无自在佛

南无王慧佛　南无智慧佛
南无心義佛　南无自在佛
南无脇天意佛　南无速王佛
南无光明憧脇佛　南无高威德王佛
南无華　佛　南无寶炎佛
南无功德山佛　南无寶　佛
南无功德海脇佛　南无法光明佛
南无華嚴脇佛　南无世間月佛
南无眼曰　佛　南无寶光　佛
南无摩尼須弥脇佛　南无乳聞藥王佛
南无光明命　佛　南无摩尼藏王佛
南无山威德慧佛　南无須色王佛
南无面報　佛　南无寶　智　佛
南无寶光明佛　南无虛空重脇佛
南无妙相光明佛　南无行輸自在佛
南无身自在　佛　南无那羅延行佛
南无須弥脇佛　南无功德轉輪佛
南无山王　佛　南无樹山　佛
南无快威德佛　南无不可脇佛
南无莎羅王山藏佛　南无世在身佛

南无扶威德佛
南无莎罗王山藏佛
*
南无镜光佛
南无自在胜佛
南无地威德胜佛
南无胜王佛
南无高憧胜佛
南无宝光明佛
南无虚空声佛
南无照轮光明佛
南无虚空然燈佛
南无智光明佛
南无照佛
南无福德光明胜佛
南无火悲雲胜佛
南无现一切衆生色佛
南无微光明佛
南无量无碍佛
南无清净憧佛
南无妙盖胜佛
南无镜像坚佛

南无树山佛
南无世在身佛
南无宝起佛
南无功德光佛
南无身法光明佛
南无坚乳意佛
南无信意佛
南无净胜佛
南无方差别佛
南无转法轮胜佛
南无憶意佛
南无明佛
南无字胜佛
南无力光明意佛
南无过胜佛
南无中本起经
南无普眼经
南无陰持入经
南无兴起行经
南无起世经
南无长阿含经
南无应法念处经
南无增一阿含经
南无十二部经般若海藏
南无法界镜像胜佛
南无智慧然燈光明胜佛
南无法行世智意佛

南无妙盖胜佛
南无镜像坚佛
南无金剛胜佛
南无金憧王佛
南无智慧然燈光明胜佛
南无法行世智意佛
南无海意智胜佛
南无宝手佛
南无转法轮胜佛
南无雜宝藏经
南无杂譬喻经
南无分别善恶报应经
南无大安般守意经
南无鞞混陁经

南无三世镜像胜
南无镜像胜佛
南无身坚疾散頂孫胜佛
南无身法慧佛
南无广智胜佛
南无法印意智胜佛
南无法财佛
南无福德功德佛
南无雲佛
南无义足经
南无鞞耶婆問经
南无大安般经
南无当来变经

南无大安般守意经
南无飛泥洹经
南无諸大菩薩摩訶薩衆
南无普華菩薩
南无月山菩薩
南无勝山菩薩
南无賢首菩薩
南无勝藏菩薩
南无龍德菩薩
南无住持菩薩
南无入功德菩薩
南无常舉手菩薩
南无寶手菩薩
南无辯聞緜覺一切辟支佛
南无歡喜辟支佛
南无喜辟支佛
南无隨喜辟支佛
南无千同名婆羅辟支佛
南无過現未來三世諸佛歸命懺悔
弟子等以共懺悔身三業竟今當次第懺
悔口四惡業經法說言口業之罪能令衆生

南无失安般經 120
南无當來變經

南无月勝菩薩
南无智山菩薩
南无山菩薩
南无切德山菩薩
南无那羅延菩薩
南无龍勝菩薩
南无摩留天菩薩
南无然燈首菩薩
南无光明常照手菩薩
南无普光菩薩

南无南方大切德佛
南无北方覺華生德佛
南无西南方无量辯才佛
南无東北方滅一切衆佛
南无下方生光明王佛

弟子等以共懺悔身三業竟今當次第懺
悔口四惡業經法說言口業之罪能令衆生
墮於地獄餓鬼受苦若在畜生則受啁鴉
鸚鵡鳥形聞其聲者无不增惡若生人中
口氣常臭所有言說人不信受眷屬不和常
好鬪諍口業既有如是惡果是故弟子今皇
誠歸係十方諸佛

南无東方滿殊登羅
南无西方无量力佛
南无東南方一切覺花佛
南无西北方蓮花生羅
南无上方電燈王憧佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子自從无始以來至于今日妄言兩舌
惡口綺語傳空說有說有言空不見言見
見言不見不聞言聞聞言不聞不知言知
不知欺誑聖言行相乖自稱諸佛得過人
法我得四禪四无色定阿那般那十六行觀
薩天來龍來鬼來神來旋風主鬼皆至我

121

法我得四禪四无色定阿那跋那十六行觀
得洹陁洹至阿羅漢我得辟支佛不退菩
薩天來龍來鬼來神來旋風主鬼皆至我
所彼問我答助異或衆要世名利如是等罪
令悉懺悔
又復无始以來至于今日或說言鬪乱交肩
彼此兩舌簡擇毀呰向彼說此向此說彼
雜他眷屬壞人善友伏抑忝者為除親舊
者成怨或綺辞不實言不及義誣誘君父
平薄師長破壞忠良狂浸二國彼
此扇作浮華虛巧綺言常虛口是心非其途
非一對面誉歎背則呵罵誹謗賢聖聚
惡說惡口罵詈言語麁獷或呼天扣地
牽引鬼神如是口業所生諸罪无量无邊
令悉懺悔向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔口業衆罪所生切德
生生世世具八音聲四无导辯常說和合
利益之語其聲清雅一切樂聞善解衆
生方俗言語若有所說應時應限令彼聽
者即得領悟超凡越聖開發慧眼

122

* 大乘蓮花寶達善薩問卷報應沙門經

寶達善薩復前更入一斫手地獄中有
手地獄此地獄縱廣卅六由旬其地
大鐵床其床縱廣五十餘步焚火猛熾
煙炎俱起來燒罪人罪人見之迫迮倒地
而不自勝商門之中有五千沙門得
呼我今何罪來入此中馬頭羅刹手把三鉾戟
寸寸而斫一日一夜受罪万遍求生不得
又望前而鍾背上而出將至鐵床之上其床更
然煙炎俱出來燒罪人復有鐵斧斫罪人手
罪業未入其中馬頭羅刹答曰此諸沙門受
佛淨戒而不能持未不精淨楊枝漱口手不清
淨多有垢穢或手捉香花女根捉不淨物押
中有鬼穢而不除去便捉經像以是因緣隨
此地獄經千万劫而不能出若得為人身不
具足寶達善薩聞之悲泣而去

12

佛名經卷第八

S-T16t 16/WUC17~U1A6

*

阿菩薩當轉法輪現在菩薩亦能行故佛告帝釋
若有善男子善女人願求阿耨多羅三藐三菩提者
應當修行諸佛獨覺大乘之道是人當於晝夜六時
如前廣說一心專念作如是言我今歸依十方一切諸佛
* 世尊已得阿耨多羅三藐三菩提如過去
未來現在諸大菩薩勤請轉無上法輪欲報
報身入涅槃者我皆至誠頂礼勸請轉大法輪願
大法雨充滿大法炬明照理趣施無礙法莫捨涅槃久住
於世度脫安樂一切衆生如前所說乃至無有女樂我
今以此勤請功德迴向阿耨多羅三藐三菩提如過去
未來現在諸大菩薩勤請功德迴向菩提我亦如是
勤請功德迴向無上正等菩提善男子假使有人以三
千大千世界滿中七寶供養如來若復有人勸請聚
轉大法輪所得功德其福勝彼何以故彼是財施此是法
施善男子具足三千大千世界七寶布施若人以滿恒河
沙數大千世界七寶供養一切諸佛勤請功德未勝於
彼由其法施有五勝利云何為五一者法施兼利自他財
施不爾二者法施能令衆生安於三界時施之福不出欲
界三者法施能淨法身時施但增長於色四者法施
无窮時施有盡五者法施能斷无明時施唯伏貪愛是
故善男子勸請功德无量无邊難可譬喻如我前行
菩薩道時勸請諸佛轉大法輪由彼善根是故今日
一切帝釋諸龍王等勸請於我轉大法輪善男子請
時為欲度脫安樂諸衆生故我於往昔菩提行

菩薩道時勸請諸佛轉大法輪由彼善根是故今日
一切帝釋諸龍王等勸請於我轉大法輪善男子請
轉為欲度脫安樂諸衆生故我於往昔菩提行
* 勸請如來久住於世莫般涅槃依此善根我得十力四無
畏四无礙大慈大悲證得无数不共之法我當入於无
餘涅槃之時法久住於世我法身者清淨无比種種
妙相无量智慧无自量在无量功德難可思議一切衆
生皆悉利益百千万劫說不能盡法身猶虛空一
切諸法不捨法身常住不隨常見難復動搖
非非斷見能破衆生種種異見能生衆生種種真
見能令衆生之時无礙可解能植衆生諸善根本乘
成熟者令成熟已成熟者令解脫无作无動遠離
閙寂靜无為自在安樂過於三世能現三世於一
之境諸大菩薩之所修行一切如來體无有異此等皆由
勸請功德善根力故如是法身我今已得是故若有
欲得阿耨多羅三藐三菩提者於諸經中一句頌等
解說功德善根尚无限量何況勸請如來
久住於世莫般涅槃
* 時天帝釋復白佛言世尊若善男子善女人為求阿耨
多羅三藐三菩提故備三乘道所有善根云何迴向一切智
智佛告天帝善男子若有衆生欲求菩提滿三乘道所
有善根願迴向者當於晝夜六時慇重至心作如是說我

多羅三藐三菩提故備三乘道所有善根今何迴向阿耨
智佛告天帝善男子若有衆生欲求菩提滿三乘道所
有善根願迴向者當於晨朝慇重至心作如是說我
*從无始生死以來於三寶所備行成就所有善根乃至施
與餓生一摶之食或以善言和解諍訟或至三歸及諸學處
或復懺悔勸請隨喜所有善根我今作意悉皆攝取迴施
一切衆生无悔恨心是解脫分善根所攝如佛世尊之所知見
不可稱量无礙清淨如是所有功德善根悉以迴施一切衆
生不住相心不捨相心我亦如是功德善根悉以迴施一切衆
生願皆獲得如意之手摩頂寶冠垂諸瓔珞
智慧无窮妙法辯才悉皆无滯共諸衆生同證阿耨多
羅三藐三菩提得一切智圓滿菩提因此善根更復出生无量善法
亦皆迴向无上菩提又如過去諸大菩薩修行之時功德善
根悉皆迴向一切種智現在未來亦復如是我所有功德
善根亦皆迴向阿耨多羅三藐三菩提諸善根願共一切
衆生俱成正覺如諸佛坐於道場菩提樹下不可思議
无礙清淨住於无盡法藏陀羅尼首楞嚴定破魔波
旬無量無邊諸佛國土悉皆震動一切魔宮自然閉塞
普放光明遍照十方一切世界乃至地獄畜生閻羅王界
皆照了於後夜中獲甘露法證甘露義我及衆生願
同證如是妙智猶如
无量壽佛 勝光佛 妙光佛 阿閦佛 功德善光佛
*師子光明佛 百光明佛 鋼光明佛 寶相佛 寶髻佛
髻明佛 髻威光明佛 吉祥上王佛 妙勝佛 法幢佛
上勝身佛 可愛色身佛 光明遍照佛 梵淨王佛 上性佛
如是等如來應正遍知去未來及以現在十方現應化得阿
耨多羅三藐三菩提轉无上法輪為度衆生我亦如是所有
善男子若有淨信男子女人於此金光明寂靜最勝經王滅業障
品受持讀誦憶念不忘為他廣說得无邊大功德聚辟如
三千大千世界所有衆生一時皆得成就人身得人身已成獨覺
道若有男子女人受其壽命盡一劫住復有人於此金光明微妙經
典衆經之王滅業障品受持讀誦憶念不忘為他廣說
所獲功德於前所說供養功德百分不及一百千萬億分乃
至校量辭喻所不能及何以故是善男子善女人住正行
中勤請十方一切諸佛轉无上法輪皆為諸佛勤善讚
歎善男子如我所說一切施中法施為勝是故善男子於

至校量辟喻所不能及何以故是善男子善女人住如行
中勸請十方一切諸佛轉无上法輪皆為請佛勸喜讃
歎善男子如我所說一切施中法施為勝是故善男子於
*寶所設諸供養不可為比勸受三歸持一切戒无有毀犯
三業不空不可為比一切世界一切衆生隨力能斷所須樂事
三乘中勸發菩提心不可為比於三世中一切世界所有衆生皆
得无礙速令成就无量功德不可為比三世剎土一切衆生
令无障礙得三菩提不可為比三世剎土一切衆生勤令遠
出四惡道善不可為比三世剎土一切衆生勤令除滅整重
惡業不可為比一切苦惱勸令解脫不可為比一切怖畏苦
惱通切皆令解脫不可為比三世佛前一切衆生所有功德
勸令隨喜發菩提願不可為比勸除惡行罵辱之業
一切功德皆願成就所在生中勸請供養尊重讃歎一切
三寶勸請衆生淨脩福行成滿菩提不可為比是故
當知勸請一切世界三世三寶勸請滿足六波羅蜜勸
請轉於无上法輪勸請住世經无量劫演說无量甚深
妙法功德甚深无能比者
爾時天帝釋及恒河女神无量梵王四大天衆從座而
起偏袒右肩右膝着地合掌頂礼白佛言世尊我等
皆得聞是金光明最勝王經今悉受持諸讃通利為
他廣說依此法住何以故世尊我等欲求阿耨多羅三
藐三菩提隨順此義種種勝相如法行故爾時梵王及天
帝釋等於說法衆皆以種種最勝上妙天諸音樂不鼓自鳴演金色
光遍滿世界出妙音聲時天帝釋白佛言世尊此等
皆是金光明經威神之力慈悲護念種種利益種種增
長菩薩善根威諸衆障佛言如是如是如法所說何
以故善男子我念往昔過无量百千阿僧祇劫有佛名寶
王天光照如來應正遍知出現於世住世六百八十億劫爾時
寶王天光照如來為欲度脫人天釋梵沙門婆羅門一切
衆生令安樂故當出現時初會說法度百千億億万衆
皆得阿羅漢果諸漏已盡具三明六
通自在无礙於第二會復度九十千億億万衆皆得阿
羅漢果諸漏已盡具三明六通自在无礙於第三會復度
九十八千億億万衆皆得阿羅漢果圓滿如上
善男子我於爾時作女人身名福寶光明於第三會
親近世尊受持讀誦是金光明經為他廣說求阿耨
多羅三藐三菩提故時彼世尊與我授記此福寶光明
女於未來世當得作佛号釋迦牟尼應正遍知明

親近世尊受持讀誦是金光明經為他廣說求阿羅
多羅三藐三菩提故時彼世尊為我授記此福寶光明
世界未來世當得作佛号釋迦牟尼如來應正遍知明
行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊捨女身後
得是已來越四惡道生人天中受上妙樂八十四百千生作轉
輪王王四大洲得成就七寶一者金輪寶二者白象寶三者紺
馬寶四者神珠寶五者玉女寶六者主藏臣寶七者主兵臣寶
具千子端正勇健能伏怨敵王四大洲安隱豐樂正法流通何以故如是人王常
於

W→T665 16/417c16

若有國主宣說是經沙門婆羅門得四種勝利云何為
四一者衣服飲食卧具醫藥充所乏少三者皆得安心思惟
讀誦三者依於山林得安樂住四者隨心所須悉皆得滿足
是名四種勝利若國主宣說是經一切人民皆得豐樂
无諸疾疫商估往還多獲寶貨具足勝福是名種種

＊功德利益

爾時梵釋四天王及諸大衆白佛言世尊如是經典甚深
之義若現在者當知如來出七種助菩提法住世未滅善
哉是經典滅盡之時正法亦滅佛言如是善男子是故汝
等於此金光明經一句一頌一品一部皆當一心恭敬讀誦廣
令普遍推求受持為諸衆生廣宣流布長夜安樂福利无
量金光明經卷第三

開皇十四年歲次甲寅三月廿日初校了

S→T374 12/428A14

大般涅槃經現病品第六　十一

爾時迦葉菩薩白佛言世尊如來已免一切衆生有
疾病患皆悉除滅世尊一切人民皆得安心思惟
四毒箭則為病因何等為四貪欲瞋恚愚癡
憍慢若有病因則有病生所謂麤熱肺病上
氣咳逆膚體瘡瘤其心悶亂下利殟噎小便
淋瀝眼耳疼痛背滿腹脹顛狂乾消鬼魅所
著如是種種身心諸病諸佛世尊悉无須有
令日如來何緣顧命文殊師利而作是言我
今背痛

爾時大衆訊法有二因緣則无
病善何等為二一者憐愍一切衆生二者給
施病者聖集如來往昔已於无量万億劫中
脩菩薩道常行麤語利益衆生不令善惡施
疾病者種種醫藥何緣於今自言有病世尊
世有病人或坐或卧不安覆而或索飲食勑
與家屬脩治產業何故如來默然而卧不教
弟子聲聞人等尸波羅蜜諸禪解脫三摩跋
提脩諸正勤何緣不說如是甚深大乘經典
如來何故不以无量方便教大迦葉人中為
王諸大人等令不退於阿耨多羅三藐三菩
提何故不治諸惡比丘受畜一切不淨物看

如來何故不以無量方便教大迦葉人中為
聖尊大人令不足於阿難多羅三藐三菩
提何故不治諸惡比丘受畜一切不淨物皆
世尊實無有病云何默然而不為說
等凡所給施病者醫藥所得善根悉施衆生
而共迴向一切種智為除衆生諸煩惱障業
障報障煩惱障者貪欲瞋恚愚癡忿怨纏
蓋慳惱嫉慳懈怠邪諂無慚無愧悔惱憍傲
慢不如憍增上慢我慢卑慢傷傲放逸貢高
懈恨諍訟邪命諂媚詐現異相以利求利惡求
多求無有恭敬不隨教誨親近惡友貪利無
厭纏縛難解欲於惡欲貪於惡貪耽著飲食其
心鄙嗇心緣異相不善思惟身口多惡好樂
多語諸根闇鈍發言麁澁常為欲覺瞋覺
覺之所覆蓋是名煩惱障業障者五無間罪
重惡之病報障者生在地獄畜生餓鬼諸
正法久一閻提是名報障如是三障名為大
病而諸菩薩於無量劫隨善提時給施一切
疾病醫藥常作是願願令衆生永斷如是三
障重病須次世尊善提亦復如是

疾病醫藥常作是願願令衆生永斷如是三
障重病須次世尊善提亦復如是
一切病者醫藥常作是願願令衆生永斷
病得成如來金剛之身又願一切衆生
世尊實無有病云何默然而不為說
作妙藥王斷除一切諸惡重病願諸衆生
阿伽陀藥以是藥力除一切無量無邊
願衆生於阿耨多羅三藐三菩提無有退轉
速得成就無上佛藥消除一切煩惱毒箭又
願衆生勤修精進成就如來金剛之心作微
妙藥療治衆病不令有人生諍訟想亦願衆生
生作大藥樹療治一切諸惡重病又願衆生
拔出毒箭得成如來無上光明又願衆生得
入如來智慧大藥微密法藏世尊善薩如是
已於無量百千萬億那由他劫發是誓願令
諸衆生悉無須病何緣如來乃於今日唱言
有疾須次世尊世有病人不能生起俯仰進
止食飲不御漿水不下亦須不能教誡諸子
脩治家業今時父母妻子兄弟親屬知識等
於是人生必無想世尊如來今日亦須如是
右脅而臥無所論說此閻浮提有諸惡人當
作是念如來正覺必當涅槃生滅盡想而如

於是人生必死想世尊如來今日亦須如是
右脅而卧无所論說此關浮提有諸鳥人當
作是念如來正覺必當涅槃生滅盡想而如
來性實不畢竟入於涅槃何以故如來常住
无變易故以是因緣不應說言我今背痛須
次世尊世有病者身體羸瘦若偃若側卧著
牀褥余時家室心生憶賤起必死想如來今
者亦須如是當為外道九十五種之所輕慢
生无常想彼諸外道當作是言不如我等以
我性人自在時節徵塵等法而為常住无有
變易沙門瞿曇无常所遷是變易法以是
義故世尊今日不應默然右脅而卧須次世尊
世有病者四大增損手不調適羸瘦之狀是
故不能隨意坐起卧者牀褥如來四大无不
和適身力具足亦无羸損世尊如十小牛力
不如一大牛力十大牛力不如一青牛力十
青牛力不如一凡鳥力十凡鳥力不如一野
鳥力十野鳥力不如一二牙鳥力十二牙鳥
力不如一四牙鳥力十四牙鳥力不如雪山
一曰鳥力十雪山曰鳥力不如一香鳥力十
香鳥力不如一青鳥力十青鳥力不如一黃
鳥力十黃鳥力不如一赤鳥力十赤鳥力不

一曰鳥力十雪山曰鳥力不如一香鳥力十
香鳥力不如一青鳥力十青鳥力不如一黃
鳥力十黃鳥力不如一赤鳥力十赤鳥力不
如一曰鳥力十曰鳥力不如一山鳥力十山
鳥力不如一優鉢羅鳥力十優鉢羅鳥力不
如一拘物頭鳥力十拘物頭鳥力不如一分
陀利鳥力十分陀利鳥力不如人中一力士
力十人中力士力不如一鉢健提力十鉢健
提力不如一八觧那羅延力十那羅延力不
如一十住菩薩一節之力一切凡夫身中諸
節節不相到人中力士節節相到鉢健提身
諸節相連那羅延等節節相拘十住菩薩諸
節骨觧皆龍相貫是故善薩其力寧大世尊
成時從金剛際起金剛座上垂道場善提樹
下善薩坐已其心即時逮得十力如來今者
不應如彼嚶孩小兒嚶孩小兒愚癡无智无
所能說以是義故隨意偃倒无人諫呵如來
世尊有大智慧照明一切人中之龍具大威
德成就神通无上仙人永斷疑網已伏毒箭
進止安詳威儀具足得无所畏今者何故右
脅而卧令諸人天愁憂苦惱余時迦葉菩薩

進四安詳威儀具足得无所畏今者何故右脅而卧令諸人天悲憂惱惜今時迦葉菩薩即於佛前而說偈言

聖雄大聖穩 願起演妙法 不應卧小兒 病者卧床席
調御天人師 倚卧便衆聞 下愚无大見 當言必涅槃
不知方等典 甚深佛行處 不見微蜜藏 猶言不見道
唯有諸菩薩 文殊師利等 能解是事深 餘者悉不知
三世諸世尊 大慈為根本 如是大悲慧 今焉何所在
若无大悲者 是則不名佛 佛者必涅槃 是則不名常
唯願无上尊 哀愛我等請 令此衆生輩 永得安隱樂
尒時世尊大悲熏心知諸衆生各所念持欲隨順畢竟利益即從卧起結跏趺坐頻申攝持如融金聚面目端嚴猶月盛滿於客清淨无諸垢穢放大光明无過塵室其光大盛過百千日照于東方南西北方四維上下諸佛世界悉使施衆生大智之炬悉令得滅无明黑闇令百千億那由他衆生安心不退菩提之心尒時世尊心无疑慮應如師子王以三十二大人之相八十種好莊嚴其身於其身上一切毛孔一一毛孔出一蓮華其華微妙各具千葉純真金色猫蹲為蓋金剛為鬚衆寶飛大圓圍猶如車輪是諸蓮華各出種種雜色光明青者青光赤白紫頗梨色是諸光明皆悉遍至阿鼻地獄想地獄黑暗地獄衆合地獄叫喚地獄大叫喚地獄焦熱地獄大焦熱地獄是八地獄其中衆生常為諸苦之所逼切所謂燒煮火矟斫剉遍斯光已如是衆苦悉滅无餘安隱清涼快樂无極无復衆惡尒時世尊大悲熏心知諸衆生各所念持欲隨順畢竟利益即從卧起結跏趺坐頻申欠呿吒吒地獄阿羅羅地獄阿婆婆地獄優鉢羅地獄波頭摩地獄拘物頭地獄分陀利地獄是中衆生常為寒苦之所逼惱所謂驅裂身體碎壞手相殘害遍斯光已如是等苦亦滅无餘即得調和煖適身是光明中亦復宣說如來畜藏言諸衆生皆有佛性衆生聞已即便命終生人天中尒時於此閻浮提衆及餘世界所有地獄皆悉空虛无受罪者除一闡提餓鬼衆

言諸衆生皆有佛性衆生聞已即使命終生
人天中命時於此閻浮提衆及餘世衆所有
地獄皆悉空虛无受罪者除一闡提餓鬼衆
生飢渴所逼以戀纏身於百千歲永雪得聞
漿水之名逼斯光已飢渴即除是光明中亦
說如來微密秘藏言諸衆生皆有佛性衆生
聞已即使命終生人天中命諸餓鬼亦悉空
虛除諸大乘方等正典畜生衆生乎相殘害
共相残食逼斯光已悉心慈滅是光明中亦
說如來秘密之藏言諸衆生皆有佛性衆生
聞已即使命終生人天中當命之時畜生亦
盡除諸正法是一一華各有一佛圓光一尋
金色見曜微妙端嚴車上无央无三十二相八
十種好在蓮其身是諸世尊或有坐者或有
行者或有卧者或有住者或震雷者或掣而
者或放電光或須臾風或出烟炎猶如大衆
或有示現七寶諸山泥泉河水山林樹木或
須示現七寶國主城邑聚落宮殿室宅或須
示現鳥馬師子虎狼孔雀鳳凰諸鳥或須示
現令閻浮提所有衆生悉見地獄畜生餓鬼
或須示現欲界六天須有世尊或說陰衆諸
入多諸過患或須有說四聖諦法或須有說
諸法因緣或須有說諸業煩惱因緣生或
須有說我與无我或須有說善與二法或須有
說常无常等或須有說淨與不淨須有世
尊為諸菩薩演說所行六波羅蜜或須有說
諸大菩薩所得功德或須有說諸佛世尊所
得功德或須有說聲聞之人所行功德或須
有說隨順一乘或須有說三乘成道或有世
尊左脅出水右脅出火或有示現初生出家
坐於道場菩提樹下轉妙法輪入于涅槃或
有世尊作師子吼我此會中有得一果二果
三果至第四果或須有說出難生死无量因
緣命時於此閻浮提中所有衆生遇斯光已
盲者見色聾者聽聲瘖者能言狗壁能行貧
者得財慳者能施惠者惠心不信者信心是
世衆死一衆生備行惡法除一闡提余時一
切天龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽羅刹毘舍闍富單那阿婆摩羅人非

初天龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽羅刹毘舍闍富單那鳩槃荼餓鬼
等悉同聲唱如是言善哉善哉乃至天

尊多所利益說是語已踊躍歡喜咸歌讚佛
或舒動轉以種種華散佛及僧所謂天優鉢
羅華拘物頭華波頭摩華分陀利華芬陀利
華摩訶曼陀羅華摩訶曼殊沙華摩訶曼殊
沙華摩訶栴檀沈水蘇合薰陸兜樓婆鞞瑠
璃等末香塗香燒香衆伎樂具而以供養
散陀那華摩訶陀那華盧頻那華摩訶盧
頻那華香華大香華適意華大適意華妙見
華大妙見華第一端嚴華須曼那華瞻蔔
所謂沈水多伽羅香旃檀鬱金和合雜香海
岸娑香須臾天上寶憧幡蓋諸天伎樂等
空悉皆充滿以天上寶憧幡蓋諸天伎樂等
我今普為大精進

天人大衆所不知

世尊往昔為我故

如何一旦放本捨

一切衆生不能見

以是因緣難得出

如佛所說阿羅漢

如是甚深佛行處

施諸衆生甘露法

若有服此甘露已

如來世尊已療治

令其所有諸重病

世尊久已捨病善

唯願今日雨法雨

是諸大衆及人天

說是偈時蓮華臺中一切諸佛從閻浮提遍
至淨居悉皆聞之尒時佛告迦葉菩薩善哉
善哉善男子汝已具足如是甚深微妙智慧
不為一切諸魔外道之所破壞善男子汝已
安住不為一切諸耶惡風之所傾動善男子
汝今成就無礙辯才已曾供養過去无量恒
河沙等諸佛世尊是故能問如來正覺如是
之義善男子我於往昔无量无邊億那由他
百千万劫已除病根永離癡闇迦葉過去无
量阿僧祇劫有佛出世号无上勝如來應正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫

百千万劫已除病根永離猗卧迦葉過去九
量阿僧祇劫有佛出世号九上脉如來應正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊為諸聲聞說是大乘大涅槃
經開示分別顯發其義我於尒時亦為彼佛
而作脅聞受持如是大涅槃典讀誦通利書
寫經卷廣為他人開示分別解說其義以是
善根迴向阿耨多羅三藐三菩提善男子我
從是來未曾為惡煩惱業緣墮於惡道輪轉
五法住一闡提受黃門身无根二根及逆父
母殺阿羅漢破塔壞僧出佛身血犯四重禁
從是已來身心安隱无諸苦惱迦葉我今實
无一切疾病所以者何諸佛世尊之已遠離
一切病故迦葉是諸衆生不知大乘方等深
語便謂如來真實有疾迦葉如言如來之中
師子如來者實非師子如是之言即是如
來秘密之教迦葉如言如來之中大龍而我
已於无量劫中捨離是業迦葉如言如來是
人是天而我真實非人非天亦非鬼神乱闇
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽非我非
命非可養育非之士夫非作非不作非受非
不受非世尊非聲聞非說非不說如是等法
皆是如來秘密之教迦葉如言如來猶如大
海須彌山王如來者實非臧味同於石山
當知是語亦是如來秘密之教迦葉如言
來如分陁利而我實非分陁利也如是之言
即是如來秘密之教迦葉如言如來猶如父
母而如來者實非父母如是之言亦是如來
秘密之教迦葉如言如來是大祕師而如來
者實非祕師如是之言亦是如來秘密之教
迦葉如言如來猶如商主而如來者實非商
主如是之言亦是如來秘密之教迦葉如言
如來能作伏魔而如來者實无惡心欲令他
伏如是之言皆是如來秘密之教迦葉如言
如來能治雍瘡而我實非治雍師也如是之
言亦是如來秘密之教迦葉如我先說若有
善男子善女人善能脩治身口意業捨命之
時雖有親族取其屍骸或以火燒或投大水
或棄冢間狐狼禽獸競共食噉此人臨終心意識即
生善道而是心法實无去來亦无兩重直是

或棄家聞孤狠舍歌競共食噉然心意識即
生善道而是心法實无去來亦无所至直是
前後相於相續相貌不異如是之言即是如
來秘密之教迦葉我今言病亦須如是亦是
如來秘密之教是故願命文殊師利善今皆
痛汝等當為四衆說法迦葉如來亦說實无
有病右脇而卧亦不畢竟入於涅槃迦葉是
大涅槃即是諸佛甚深禪定如是禪定非是
聲聞緣覺行處迦葉汝先所問如來何故倚
卧不起不索飲食索飲食已即能發於阿耨
盧空之性亦无起坐求索飲食為病所
治產業亦无去來生滅老壯出沒傷破解脫
繫縛亦不自說亦不說他亦不自解亦不解
他非云非病善男子諸佛世尊亦須如是猶
如虛空云何當有諸病善哉迦葉世有三人
其病難治一謗大乘二五逆罪三一闡提如
是三病世中極重非聲聞緣覺菩薩之所
能治善男子譬如有病必死難治若有瞻病
隨意壓乘若凡瞻病隨意壓乘如是之病定
不可治當知是人必死不疑善男子是三種人
亦須如是若有聲聞緣覺菩薩或有說法

隨意壓乘若凡瞻病隨意壓乘如是之病定
不可治當知是人必死不疑善男子是三種人
亦須如是若有聲聞緣覺菩薩或有說法
或不說法不能令其發阿耨多羅三藐三菩
提心迦葉譬如病人若有瞻病隨意壓乘前
可令差若凡此三則不可差聲聞緣覺亦須
如是從佛菩薩所聞法已即能發於阿耨多
羅三藐三菩提心非不聞法能發心也迦葉
譬如病人若有瞻病隨意壓乘若凡瞻病隨
意壓乘悉皆悉可差有一種人亦須如是或值
聲聞不值菩薩或值緣覺不值緣覺或值
菩薩不值菩薩或值如來不值如來或得聞法
或不聞法自然得成阿耨多羅三藐三菩提
而謂有人或為自身或為他身或為怖畏或
為利養或為諂誑或為他書寫如是大涅
槃經受持讀誦供養恭敬為他說者迦葉有
五種人於是大乘大涅槃典有病行妄非如
來也何等為五一斷三結得須陀洹果不墮
地獄畜生餓鬼人天七返永斷諸善入於涅
槃迦葉是名一人有病行妄是人來過八
万劫便當得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉
第二人者斷三結薄貪恚癡得斯陀含果一

縣迦葉是名一人有病行愛是人未來過八
万劫便當得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉
第二人者斷三結薄貪恚癡得斯陀含果一
往來永斷諸善人於涅縣迦葉是名第二人
有病行愛是人未來過六万劫便當得成阿
耨多羅三藐三菩提迦葉第三人者斷五下
結得阿那含果更不來此永斷諸善人於涅
縣是名第三人有病行愛是人未來過四万
劫便當得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉第
四人者永斷貪欲瞋恚愚癡得阿羅漢果煩
惱无餘入於涅縣亦非麟獨一之行是名
第四人有病行愛是人未來過二万劫便當
得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉第五人者
永斷貪欲瞋恚愚癡得辟支佛道煩惱无餘
入於涅縣真是麟獨一之行是名第五人
有病行愛是人未來過十千劫便當得成阿
耨多羅三藐三菩提迦葉是名第五人有病
行愛非如來也
大般涅縣經聖行品第七
尒時佛告迦葉菩薩善男子善薩摩訶薩應
當於是大涅縣經專心思惟五種之行何等
為五一者聖行二者梵行三者天行四者嬰
兒行五者病行善男子善薩摩訶薩常當脩
習是五種行須有一行是如來行所謂大乘
大涅縣經迦葉云何善薩摩訶薩所脩聖行
善薩摩訶薩若從聲聞若從如來得聞如是
大涅縣經聞已生信信已應作如是思惟諸
佛世尊有无上道有大丘法大乘丘行須有
方等大乘經典我今當為愛果貪求大乘經
故捨離所愛妻子眷屬所居舍宅金銀珍寶
微妙瓔珞肴華伎樂奴婢僕使男女大小為
馬車乘牛羊雞犬豬豕之屬須作是念居家
迫迮猶如牢獄一切煩惱由之而生出家寬
曠猶如虛空一切善法因之增長若在家居
不得盡壽淨脩梵行我今應當剃除鬚髮出
家學道作是念已我今定當出家脩學无上
丘真善提之道善薩如是欲出家時天魔波
旬生大苦惱言是善薩須當與我與大戰諍
善男子如是善薩何要當須與大戰諍是時

田生大苦惱言是善薩須當與我與大戰諍
善男子如是善薩何處當須與人戰諍是時
善薩即生憎坊若見如來及佛弟子威儀具
足諸根寂靜其心柔和清淨寂滅即生其所
而求出家剃除鬚髮服三法衣既出家已奉
持禁戒威儀不缺進止安詳无所觸犯乃至
小罪心生怖畏譬如有人手執利劍欲害其
餘如有人帶持浮囊欲度大海尒時海中有
一羅刹即從其人乞索浮囊其人聞已即作
是念我今若與必定沒死荅言羅刹汝寧殺
我浮囊亟得羅刹須言汝若不能全與我者
見惠其半是人猶故不肯與之羅刹須言汝
若不能惠我半者半顏與我三分之一是人
不肯羅刹須言若不能者當施手許是人不
肯羅刹須言汝今若須不能與我如手許者
我今飢窮報當所噉通顏當濟我如微塵許是
人須言汝今所索誠須不多然我今日方當
度海不知前塗遠近如何若與汝者氣當漸
出大海之難何由得過既能中路沒水而死
善男子善薩摩訶薩讓持禁戒亦須如是如
彼度人讓惜浮囊善薩如是讓戒之時常有

118

煩惱諸惡羅刹語善薩言汝當信我終不相
欺但破四棄讓持餘戒以是因緣令汝安隱
得入涅槃善薩尒時應作是言我今寧持如
是禁戒墮阿鼻獄終不毀犯而生天上頻惱
羅刹須作是言卿若不能破四棄者可破僧
殘以是因緣令汝安隱得入涅槃善薩亦應
不隨其語羅刹須言卿若不能犯僧殘者亦
可破犯偷蘭遮罪以是因緣令汝安隱得入
涅槃善薩尒時亦須不隨羅刹須言卿若不
能犯偷蘭遮可犯捨墮以是因緣可得安隱
入於涅槃善薩尒時亦不隨之羅刹須言卿
若不能犯捨墮者可破波夜提以是因緣令
汝安隱得入涅槃善薩尒時亦不隨之羅刹
復言若不能犯波夜提者辜可毀破突吉羅
戒以是因緣可得安隱入於涅槃善薩尒時
心自念言我今若犯突吉羅罪不發露者則
不能度生死彼岸而得涅槃善薩摩訶薩於
是賊小諸戒律中讓持堅固心如金剛善薩

115

心自念言我今若犯寃吉羅罪不發露者則
不能度生死彼岸而得涅槃善薩摩訶薩於
是微小諸戒律中讓持堅固心如金剛善薩
摩訶薩持四重禁及寃吉羅教重堅固等无
差別善薩若能如是堅持則為具足五枝諸
戒所謂具足善薩根本業清淨戒頭陀念念
餘清淨戒非諸惡覺觀清淨戒應持正念念
清淨戒迴向阿耨多羅三藐三菩提戒菓是
菩薩摩訶薩須有二種戒一者受世教戒
二者得正法戒善薩若受正法戒者終不為
惡受世教戒者白四羯磨然後乃得須次善
戒性重戒者謂四棄也惡世讒嫉者不作賑
賣輕稱小升欺誑於人田他於舉乐之財物
害心繫縛破壞成功然明而卧田宅種殖家
業坐肆不畜鳥馬車乘牛羊駝騾犬猴
猴孔雀鸚鵡共命及狗狌羅鉢狸狼虎豹貓狸
豬豕及餘惡獸童男童女大男大女奴婢僮僕
金銀瑠璃頗梨真珠車渠馬碯珊瑚琥珀三珂
貝諸寶赤銅白鑞鍮石盂器鞿靴鞋衒衣一切穀米大小麦豆床褥稻麻生熟食

貝諸寶赤銅白鑞鍮石盂器鞿靴鞋衒衣一切穀米大小麦豆床褥稻麻生熟食
常知心是不受別請不食肉不飲酒五辛能
薰惠不食之是故其身无有見者常為諸天
一切世人恭敬供養尊重讚歎趣足而食終
不長受所受衣服裁足覆身進止常與三衣
鉢俱終不捨離如鳥二翼不畜根子釜子即
子羞子子子不畜寶藏若金若銀飲食廚庫
衣裳服飾鳥廣大林為身金牀為為不
不用坐不畜一切細滑諸席不坐為為不
以細濡上妙衣裳用敷林卧其牀而頭不置
二枕亦不受畜妙好舟枕安養本枕終不觀
看為鬪鳥鬪車鬪兵鬪牙鬪牛鬪羊鬪
水牛雞雉鵝鴨等鬪亦不故往觀看軍陣不
應故聽吹貝鼓角琴瑟箏笛箜篌歌詠俊樂
之聲除供養佛持滿圍碁波羅塞戲師子
為鬪獅碁六博拍毬擲石投壺高道八道行長
一切戲笑應不觀作終不互相手脚面目不
以水鏡及草繩枝鉢盂觸體而作卜筮亦不
御觀塵望宿除欲解瞻不作王家往反使

一切戲笑不觀作終不石相手脚面目不
以承鏡自莊飾離而作卜噬亦不
御觀虛空星宿除欲瞬不作王家往反使
*
命以此語彼以彼語此終不諮詢命自活
亦不宣說王臣盜賊鬪諍飲食國主飢饉恐
怖豐樂安隱之事善男子是名菩薩摩訶薩
慈世諦戒善男子菩薩摩訶薩堅持如是
遮制之戒與性重戒等无差別善男子菩薩
摩訶薩受持如是諸戒已作是願言以
此身後於熾然猛火漂流終不毀犯過

悉以施與一切衆生以是因緣願令衆生讀
持葉我得清淨我善我不觸我不行我大乘
我不退我隨順我畢竟我具足成就波羅蜜
我善男子菩薩摩訶薩修治如是清淨我時
即得住於初不動地云何名為不動地也菩薩
住是不動地中不動不墮不退不散善男子
譬如須彌山隨風種種不能令動墮落退散
菩薩摩訶薩住是地中亦復如是不為色聲
香味而動不墮地獄畜生餓鬼不退聲聞辟
支佛地不為異見耶見所散而作是念須次
善男子又須動者不為貪欲恚癡所動又須
墮者不墮四重又須退者不退我逆家又須
散者不為違逆大衆種者之所散惱須次菩
薩摩訶薩亦須不為諸煩惱魔之所倾動不
為陰魔所墮乃至坐於道場菩提樹下睹有
天魔不能令其退於阿耨多羅三藐三菩提
亦須不為死魔所散善男子是名菩薩摩訶
薩修習聖行善男子云何名為聖行聖行者
佛及菩薩之所行故故名聖行以何等故名
佛菩薩為聖人耶如是等人有聖法故常觀
諸法性空寂故以是義故故名聖人有聖戒
故須名聖人有聖定慧故故名聖人有七聖
財所謂信慙愧多聞智慧捨離故名聖人
有七聖覺故名聖人以是義故須名聖人

大般涅槃經卷第十一

大般涅槃經卷十
二
S. 2797
IV.

佛語心品

"爾時會衆相具足而演說
能說自證聖智所行之境復次大慧諸凡愚
人見六識滅起於斷見不了藏起於常見大
慧自心分別是其本際故不可得離此分別
即得解脫四種習斷一切過會當世尊重
說頌言

三界及非衆　見有佛涅槃　慈授如來記　說離衆過惡
或說究竟智　及見餘涅槃　說進怯劣人　怖此密意說
諸佛可得智　演說如是道　唯此更非餘　故彼見涅槃
欲色有諸見　如是四種習　意識所起生　藏意常在中
見意識眼等　見常故說斷　速意藏起滅　非智謂涅槃

佛說大乘入楞伽經斷食肉品第八

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願為
我說食不食肉功德過失我及諸菩薩摩訶
薩知其義已為未來現在報習所重會肉衆
生而演說之令捨肉味求於法味於一切衆
生起大慈心更相親愛如一子想住菩薩地
得阿耨多羅三藐三菩提或二乘地有時止
息究竟成就至無覺地略過那等諸外
道輩起有見執著斷常而有遮禁不聽食

得阿羅多羅三藐三菩提或二乘地前地上
悉究竟成无上正覺世尊略述那等諸外
道輩起有无見執著斷常曲有遮禁不聽食
肉何況如来應正等覺大慈含育世所依怙
云何而食大慈諸罪制等開我此說曲意斷
不應食一切肉大慈悲門普攝一切諸有情類
將欲為人牛等肉為求利故而殺之如
雜穢云何可食大慈一切諸有情類所
以故我清淨人云何取食大慈食肉之人
衆生見之悉皆驚怖修慈心者云何食肉
慈群如獵師及捕魚鉤鳥諸惡人等
狗見驚吠獃見奔走空飛水住一切衆生皆
有見之或作是念此人氣息猶如罪刺令未
至此必當殺我為滅命故恐懼皆走避食肉之
人云何是故善薩為修行不應食肉
大慈夫食肉者身體臭穢惡名流布聖賢善
人不用親狎是故善薩不應食肉大慈夫血
肉者衆仙所棄離聖不食是故善薩不應食
肉大慈善薩為諸衆生信心念於佛法不生
云何而食大慈諸罪制等聞我此說曲意斷
鐵等身云何於中取之而食大慈善薩摩訶
薩觀諸衆生同於己身念肉皆從有命中來
云何而食大慈諸罪制等聞我此說曲意斷
不應食一切肉大慈悲門普攝一切諸有情類
將欲為人牛等肉為求利故而殺之如
雜穢云何可食大慈一切諸有情類所
以故我清淨人云何取食大慈食肉之人
衆生見之悉皆驚怖修慈心者云何食肉
慈群如獵師及捕魚鉤鳥諸惡人等
狗見驚吠獃見奔走空飛水住一切衆生皆
有見之或作是念此人氣息猶如罪刺令未
至此必當殺我為滅命故恐懼皆走避食肉之
人云何是故善薩為修行不應食肉
大慈夫食肉者身體臭穢惡名流布聖賢善
人不用親狎是故善薩不應食肉大慈夫血
肉者衆仙所棄離聖不食是故善薩不應食
肉大慈善薩為諸衆生信心念於佛法不生
云何而食大慈諸罪制等聞我此說曲意斷
說諸眾悉慈故不應食肉大慈善薩摩訶
薩觀諸衆生同於己身念肉皆從有命中來
悉究竟成无上正覺世尊略述那等諸外
道輩起有无見執著斷常曲有遮禁不聽食
肉何況如来應正等覺大慈含育世所依怙
云何而食大慈諸罪制等聞我此說曲意斷
不應食一切肉大慈悲門普攝一切諸有情類
將欲為人牛等肉為求利故而殺之如
雜穢云何可食大慈一切諸有情類所
以故我清淨人云何取食大慈食肉之人
衆生見之悉皆驚怖修慈心者云何食肉
慈群如獵師及捕魚鉤鳥諸惡人等
狗見驚吠獃見奔走空飛水住一切衆生皆
有見之或作是念此人氣息猶如罪刺令未
至此必當殺我為滅命故恐懼皆走避食肉之
人云何是故善薩為修行不應食肉
大慈夫食肉者身體臭穢惡名流布聖賢善
人不用親狎是故善薩不應食肉大慈夫血
肉者衆仙所棄離聖不食是故善薩不應食
肉大慈善薩為諸衆生信心念於佛法不生
說諸眾悉慈故不應食肉大慈善我弟子食

由大慈善護為說衆生信心令於佛法不生
誹謗以慈悲故不應食肉大慈善救弟子食
噉於肉今諸善人悉悔惱誹謗而作是言云何沙
門修淨行人棄捨天仙所食之味猶如惡賊
食肉涕淚遊行世間令諸衆生悉悔惱驚怖
壞清淨行失沙門道是故當知佛法之中元
調伏行善護悲愍等衆生不令生於如是
之心不應食肉大慈如燒人肉其氣臭穢無
燒餘肉等元異別云何於中有食不食是
故一切衆清淨者不應食肉大慈諸善男子
諸聞斷下阿蘭若處愛靜修行或住悉心或
持呪術或求解脫或趣大乘以食肉故一切障
礙不得成就是故善護欲利益他不應食肉
大慈大食肉者見其於色則已生於貪著味
心善護悲念一切衆生猶如己身云何見之
而作食想是故善護不應食肉大慈大食肉
者諸天遠離口氣常喜臭穢多不安覺已憂愁
夜又惡鬼棄其精氣心多驚怖食不細爛
長疲病多生瘡癬恒被諸蟲之所啖食不
能於食深生厭離大慈我常說言凡所食噉
作子肉想餘食亦然云何而聽弟子食肉大

慈肉非美好肉不清淨生諸罪惡歐諸功德
諸仙聖人之所棄捨云何而許弟子食耶善
言許食此人誘我大慈淨美食者應知則是
統求棄求大求美血膿油石蜜如是等類此
是過去諸佛所許我所稱讚如是之肉云何於中有食不食是
罪多心懷淨信欠損善根於身命財不生貪
著慈悲一切猶如己身如是之人之所應食
非諸惡智卑狠性者心所愛重大慈過去有王
名師子生就著肉味食種種肉如是不已遂
至食人民民不堪悉皆離散去國位受大
苦惱大慈擇提桓因愛天王位以於過去食
肉餘習變身為鴿而逐於鴿我時作王名
曰尸毗悉舍其鴿自割身肉以代其命大慈幸
擇餘習而惱衆生現餘九惡常食肉者當知
食肉自惱惱他是故善護不應食肉大慈
善有一王衆馬遊獵馬驟奔逐入於山險既
見歸路又飢人居有此師子來同避爰遂行

食肉自恣惱他是故菩薩不應食肉大慈
昔有一王乘馬遊獵馬驚奔逸入於山險既
見歸路又絕人居有北師子與同遊愛逐行
飢行坐諸子悉其顦顇者名曰班足復得作
王領七德家食肉餘胃非肉不食飢食禽獸
復乃至人所生男女悉是罪利轉此身已須
生師子財狼虎豹鵰鷲等中欲求人身終不
可得況出生死涅槃之道大慈大食肉者有
如是等見過失斷而不食猴大功德見惡
不知如是損益是故我今悉為說開演見是肉
者悉不應食大慈見然生者多為人食善人
不食亦見然事是故食肉與無同罪奇哉世
尊復說遮十種許三種者是漸無餘令此經中自死他然見是肉
學令此經中自死他然見是肉者一切悉斷
大慈我不曾許弟子食肉亦見不說益愛大慈
許大慈見是肉食於出家人慈是不淨大慈
若有良人誘言如來聽許食肉亦自食者當
知是人惡業所纏必當永墮不脫益愛大慈
我之所有諸聖弟子而不食於凡夫設食況
食五肉不許之食大慈解聞緣覺及諸菩
薩唯法食聖況如來大慈如來法事非非食
肉想言此可食大慈世見有肉非是自然亦非
他然心不疑然而可食者以是義故我許解
脫氣我已著鞞諸心智慧大慈平等觀衆
生猶如一子云何而許解聞弟子食於子肉

氣我已著擇諸心智慧大悲平等普觀衆
生猶如一子云何而許辭聞羊食於子肉
* 何況自食作是語者无有是處余時世尊重
說頌言
慈雲普覆護 衆德所成長 恐怖諸含生 是故不應食
一切肉與血 悉從不淨物 修行者遠離 猶如羊食子
不應離酥油 及諸穿孔林 以被諸細蟲 於中大驚怖
飲食生教遠 教遠生非覺 從覺生於貪 是故不應食
非覺生貪故 心神長愛欲 生死不解脫 心為貪所醉
為利殺衆生 以財取諸肉 二俱是惡業 死墮可嗟欲
不想不殺求 以三種名淨 世无如是肉 食者我何責
更互相食噉 死墮惡趣中 衆德而讚歎 是故不應食
獵師捕禽獸 屠兒噉刺羊 此等趣中生 斯皆食肉報
食已无慚愧 生生常瘋狂 諸佛及菩薩 聲聞所棄惡
為福大與雲 涅槃大梯磨 及此楞伽經 我皆制斷肉

未來世衆生 於肉懸疑說 言此淨无罪 佛聽我等食
淨食猶如藥 猶如羊肉想 是故修行者 如量而行乞
食肉皆解脫 及諸聖者福 令衆生生怖 是故不應食
* 汝往慈心者 我說常默雜 師子及余狼 應共同遊山
著於酒肉等 一切皆不食 於生賢聖中 堂財長智慧
佛說大乘入楞伽經陀羅尼品第九
余時佛告大慧菩薩摩訶薩言大慧過去衆
不現未諸佛為欲攝持此經者皆為演說
持伽經者我今亦說汝當受持即說呪曰
但姪他一 覩吒覩吒 (訶婆反下同) 杜吒杜吒三 鉢吒鉢吒四
鞞吒鞞吒五 阿盧伽婆娑訶六 阿盧伽婆娑訶七 阿盧伽婆娑訶八
莫吒莫吒九 阿盧除阿盧除十 阿盧除阿盧除十一
你誐你誐十二 誐四誐十三 誐四誐十四 誐九跋(跋可反)誐十五
鞞主揭囉莫除十六 阿吒末吒十七 斫吒嗢吒十八
著(陟劣反)二合吒薩著二合吒十九 莫地(徒計反下同)二合吒二十
誐四誐十四誐八地(徒可反)第誐十五誐心斫除十六 鉢刺鉢
二十四誐四誐八第誐十七誐心斫除十八 鉢刺鉢
劑二十二 呼第呼第二十三 景劑滿劑二十四 默默默默二十五
先說見聞疑 已斷一切衆 以是惡習故 惡者不別
如今陣鉢肉 尚等亦復然 善者見食之 不能入聖道
未來世衆生 於肉懸疑說 言此淨无罪 佛聽我等食
淨食猶如藥 猶如子肉想 是故終行者 如量而行乞
食肉皆解脫 及諸聖者福 令衆生生怖 是故不應食
杜唐二合杜唐杜唐二十五 莎婆訶二十六

點點點點點 世三 補告知補補補 世四 杜杜杜杜杜杜杜杜杜杜 三十四

杜杜 二合 杜杜杜杜 三十 三十五 涉入 訶 世六

大慈未來世中若有善男子善女人受持讀

誦為他解說此陀羅尼當知此人不為一切人

與非人諸鬼神等之所得便若復有人亦十

於惡為其誦念一百八遍即時惡鬼疾走而

去大慈我是為汝說陀羅尼即說呪曰

怛姪他一 鉢頭迷二 鉢頭摩第三 醯 去聲下同 訖

醯 去聲 上聲 訖 醯泥四 主隸主羅主隸五 虎隸虎羅虎

隸六 庾隸庾羅庾隸七 跋隸跋羅跋隸八 頞上聲 叱

第九 毗逝末第十 鉢囉二合 末第十二 尼囉

迦隸十二 涉入 入 訶十三

大慈若有善男子善女人受持讀誦為他解

說此陀羅尼不為一切天龍夜叉人非人等

諸惡鬼神之所得便我為禁止諸罪刑故說

此神呪若持此呪刑為受持入楞伽經一切

天曰悉已具足

佛說大乘入楞伽經偈頌品第十之初

爾時世尊欲重宣此修多羅中諸義故而

說頌言

佛說大乘入楞伽經偈頌品第十之初

爾時世尊欲重宣此修多羅中諸義故而

說頌言

諸法不堅固 皆從分別生 以分別即空

由空妄分別 是則有識生 八九識種種

智氣增長 繫縛堅固依 心隨境界流 如鐵於慧石

衆生所依性 速離諸計度 及離智所知

得如幻三昧 超過於十地 觀見心王時

恒住他一 鉢頭迷二 鉢頭摩第三 醯 去聲下同 訖

醯 去聲 上聲 訖 醯泥四 主隸主羅主隸五 虎隸虎羅虎

隸六 庾隸庾羅庾隸七 跋隸跋羅跋隸八 頞上聲 叱

第九 毗逝末第十 鉢囉二合 末第十二 尼囉

迦隸十二 涉入 入 訶十三

大慈若有善男子善女人受持讀誦為他解

說此陀羅尼不為一切天龍夜叉人非人等

諸惡鬼神之所得便我為禁止諸罪刑故說

此神呪若持此呪刑為受持入楞伽經一切

天曰悉已具足

佛說大乘入楞伽經偈頌品第十之初

爾時世尊欲重宣此修多羅中諸義故而

說頌言

諸法不堅固 皆從分別生 以分別即空

由空妄分別 是則有識生 八九識種種

智氣增長 繫縛堅固依 心隨境界流 如鐵於慧石

衆生所依性 速離諸計度 及離智所知

得如幻三昧 超過於十地 觀見心王時

非取非所取，非轉非所轉 如幻如陽焰如夢亦如響

右說見真實 離諸分別取 應修真實觀 凡俗見無起
世間等於夢 色資具亦介 著離如是見 多為世所尊

* 三界由心起 速滅妄所見 離妄見世間 如已轉深依
惡夫之所見 妄計有生滅 智者如實觀 不生亦不滅
唯行見分別 遠離心心法 往色究竟天 離諸過失處
於彼成正覺 具力通自在 及諸勝三昧 現化於此成
化身見色德 遍遊一切義 令愚夫得聞 如響難思法
速離初中後 亦離於有見 非多而現多 不動而普遍
說衆生身中 所依之真性 遠離心心法 以此相繫時
由心速滅故 一切皆悉有 以此八物成 是名為識身
如是諸世間 唯有假施設 識識起世間 凡愚妄分別
若能如是知 是則轉所依 諸見如暴流 行於人法中
惡夫所分別 堅濕暖動法 假名無有實 亦如速滅
身所及諸根 皆以八物成 凡愚妄計色 速滅無能捉
如亂聞聲城 亦如熱時燄 可見恒如是 智觀不可得
因緣及群聚 以此而立宗 亂識夢火輪 陽燄水月等
火燄可等喻 以此顯無生 世分別皆空 猶如空幻夢
見諸有不生 三界無所依 內外亦如是 我說無所行

妄分別有物 速滅心所行 此分別都無 速妄計為有
心為諸緣縛 生起於衆生 諸緣普遍轉 我說無所見
已離於衆緣 自相所分別 身中不須起 我為無所行

* 衆生心所起 離取及所取 所見皆無相 顛示阿賴耶
離縛之義識 離於離所取 能於身中無有人 無我無衆生
生唯是識生 滅亦唯識滅 猶如畫而下 雖見無所有
諸法亦如是 智觀不可得 如亂聞聲城 亦如熱時燄
因緣及群聚 以此而立宗 亂識夢火輪 陽燄水月等
火燄可等喻 以此顯無生 世分別皆空 猶如空幻夢
見諸有不生 三界無所依 內外亦如是 我說無所行

異色色即是空空即
是色受想行識亦復如
是舍利子是諸法空
不增不減是故空中
無色無受想行識無
眼耳鼻舌身意無色
聲香味觸法無眼界乃至
無意識界無無明亦
無無明盡乃至無老
亦無老死盡無苦集
滅道無智亦無得以
無所得故菩提薩
埵依般若波羅蜜多故
心無罣礙無罣礙故
無有恐怖遠離顛倒
夢想究竟涅槃三世諸佛
依般若波羅蜜多故得
阿耨多羅三藐三菩提
故知般若波羅蜜多是
大神呪是大明呪是
無上呪是無等等呪能
除一切苦真實不虛故
說般若波羅蜜多呪
即說呪曰
揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦 菩提薩婆訶

般若心經

S→T251 8/848C3~4
W→ 8/848C10

▲斯二八〇一號　般若多心經

▼斯二八〇二號　金剛般若波羅蜜經

須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此爲實當知是人不於一佛二
佛而種善根已於無量千萬佛所
乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量
福德何以故是諸衆生無復我相人相衆生
相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸
衆生若心取相則爲著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三

S→T235 8/749A18~19
W→ 8/753C3

取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊

何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如

實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相須菩
提若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者

從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當未世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於爾時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提

菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人

千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量無邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱無有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分

乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不

乎阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者汝於佛所不
應作是見而我見如來世尊得阿耨多羅三
藐三菩提何以故實無有法得阿耨多羅三
藐三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於
來世當得作佛號釋迦牟尼
佛何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中無實無虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
無量衆生則不名菩薩何以故
有法名為菩薩是故佛說一切法無我無人
無衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達無我法者如來說名真是菩薩

佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達無我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德故如來說得福德多

福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也
世尊如來不應以具足色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊頗有衆
生於未來世聞說是法生信心不佛告須
菩提彼非衆生非不衆生何以故須菩提衆
生衆生者如來說非衆生是名衆生須菩提
白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為
有法如來得耶如是如是須菩提我於阿耨
多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是名
阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平
等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以
无我无人无衆生无壽者修一切善法則得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者
如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德須菩提若有人言如來若來若
去若坐若卧是人不解我所說義何以故如
來者无所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合

塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

S-T945 19/152 B22

爲名之爲有爲有爲已爲名之爲无以理都觀
用心別見有來法人來問其義皆言我今亦
生亦滅亦有亦无亦增亦減於一切時時亂
其語令彼前人遺失章句二者是人諦觀其
心平平无爲因无得證有人來問唯答一字
但言其无除无之餘无所言說三者是人諦
觀其心各各有爲因有得證有人來問唯答
一字但言其是除是之餘悉无所言說四者是
人有无俱見其境枝故其心亦亂有人來問
皆言亦有即是亦无亦有之中不是亦有一
切矯亂无窮詰由此計度遍亂靈元墮落
外道惡慧是則名爲第五外道四顛倒
性不死矯亂遍計靈論
又三摩地中諸善男子堅凝正心魔不得便窮
生類本觀血清常擾之元於元畫孫生計度
者是人墜入死彼有相發心顛倒爲自圓
身云色是我爲見我圓含遍圓主宰我有色
爲彼前緣墮我迴復云色是我爲我復我依行
中相續云我在色時計度言死後有相如是
猶深有十六相從此惡計畢竟煩惱畢竟善

或彼前緣隨我迴復云色為我或復我依行
中相續云我在色時計慶言死後有相如是
循環有十六相從此慈計畢竟煩惱畢竟善
提兩性並駈各不相觸由此計慶死後有故
隨落外道慈善提性是則名為第六外道立
五陰中死後有相心顛倒論
又三摩地中諸善男子堅凝正心魔不得便
窮生類本觀彼幽清常擾動元於先除滅色
受想中生計慶者是人墮入死後元相發心
顛倒見其色滅於元所因觀其想滅心元所
繫知其受滅元後連緾陰性銷散總有生理
而元受想與草木同此質現前猶不可得死
後云何更有諸相回之勘校死後相元如是
循環有八元相從此或計湛縣回果一切皆
空徒有名字究竟斷滅由此計慶死後元故
隨落外道慈善提性是則名為第七外道立
五陰中死後元相心顛倒論
又三摩地中諸善男子堅凝正心魔不得便
窮生類本觀彼幽清擾動元於行存中無
受想滅愛計有元自體相破是人墮入死後俱
非起顛倒論色受想中見有非有行遂流內

又三摩地中諸善男子堅凝正心魔不得便
窮生類本觀彼幽清常擾動元於行存中無
受想滅愛計有元自體相破是人墮入死後俱
非起顛倒論色受想中見有非有行遂流內
觀見圓明生愛慕故或以初禪性元憂故或
以二禪性元覺故或以三禪性元樂故或以
四禪性元捨故或以空處性元礙故或以識
處性元邊故或以無所有處性元依故或以
非想處性元知故或以欲界為垢轉依
清淨或以初禪為垢轉依清淨或以二禪為
垢轉依清淨或以三禪為垢轉依清淨或以
四禪為垢轉依清淨或以空處為垢轉依清
淨或以識處為垢轉依清淨或以無所有處
為垢轉依清淨或以非想處為垢轉依清淨
或以欲界為垢轉依解脫或以初禪為垢轉
依解脫或以二禪為垢轉依解脫或以三禪
為垢轉依解脫或以四禪為垢轉依解脫或
以空處為垢轉依解脫或以識處為垢轉依
解脫或以無所有處為垢轉依解脫或以非
想處為垢轉依解脫或以欲界為垢轉依勝
處或以初禪為垢轉依勝處或以二禪為垢
轉依勝處或以三禪為垢轉依勝處或以四
禪為垢轉依勝處或以空處為垢轉依勝處
或以識處為垢轉依勝處或以無所有處為
垢轉依勝處或以非想處為垢轉依勝處或
以欲界為垢轉依遍處或以初禪為垢轉依
遍處或以二禪為垢轉依遍處或以三禪為
垢轉依遍處或以四禪為垢轉依遍處或以
空處為垢轉依遍處或以識處為垢轉依遍
處或以無所有處為垢轉依遍處或以非想
處為垢轉依遍處或以欲界為垢轉依無諍
或以初禪為垢轉依無諍或以二禪為垢轉
依無諍或以三禪為垢轉依無諍或以四禪
為垢轉依無諍或以空處為垢轉依無諍或
以識處為垢轉依無諍或以無所有處為垢
轉依無諍或以非想處為垢轉依無諍或以
欲界為垢轉依願智或以初禪為垢轉依願
智或以二禪為垢轉依願智或以三禪為垢
轉依願智或以四禪為垢轉依願智或以空
處為垢轉依願智或以識處為垢轉依願智
或以無所有處為垢轉依願智或以非想處
為垢轉依願智或以欲界為垢轉依法智或
以初禪為垢轉依法智或以二禪為垢轉依
法智或以三禪為垢轉依法智或以四禪為
垢轉依法智或以空處為垢轉依法智或以
識處為垢轉依法智或以無所有處為垢轉
依法智或以非想處為垢轉依法智或以欲
界為垢轉依類智或以初禪為垢轉依類智
或以二禪為垢轉依類智或以三禪為垢轉
依類智或以四禪為垢轉依類智或以空處
為垢轉依類智或以識處為垢轉依類智或
以無所有處為垢轉依類智或以非想處為
垢轉依類智或以欲界為垢轉依世智或以
初禪為垢轉依世智或以二禪為垢轉依世
智或以三禪為垢轉依世智或以四禪為垢
轉依世智或以空處為垢轉依世智或以識
處為垢轉依世智或以無所有處為垢轉依
世智或以非想處為垢轉依世智或以欲界
為垢轉依苦智或以初禪為垢轉依苦智或
以二禪為垢轉依苦智或以三禪為垢轉依
苦智或以四禪為垢轉依苦智或以空處為
垢轉依苦智或以識處為垢轉依苦智或以
無所有處為垢轉依苦智或以非想處為垢
轉依苦智或以欲界為垢轉依集智或以初
禪為垢轉依集智或以二禪為垢轉依集智
或以三禪為垢轉依集智或以四禪為垢轉
依集智或以空處為垢轉依集智或以識處
為垢轉依集智或以無所有處為垢轉依集
智或以非想處為垢轉依集智或以欲界為
垢轉依滅智或以初禪為垢轉依滅智或以
二禪為垢轉依滅智或以三禪為垢轉依滅
智或以四禪為垢轉依滅智或以空處為垢
轉依滅智或以識處為垢轉依滅智或以無
所有處為垢轉依滅智或以非想處為垢轉
依滅智或以欲界為垢轉依道智或以初禪
為垢轉依道智或以二禪為垢轉依道智或
以三禪為垢轉依道智或以四禪為垢轉依
道智或以空處為垢轉依道智或以識處為
垢轉依道智或以無所有處為垢轉依道智
或以非想處為垢轉依道智或以欲界為垢
轉依盡智或以初禪為垢轉依盡智或以二
禪為垢轉依盡智或以三禪為垢轉依盡智
或以四禪為垢轉依盡智或以空處為垢轉
依盡智或以識處為垢轉依盡智或以無所
有處為垢轉依盡智或以非想處為垢轉依
盡智或以欲界為垢轉依無生智或以初禪
為垢轉依無生智或以二禪為垢轉依無生
智或以三禪為垢轉依無生智或以四禪為
垢轉依無生智或以空處為垢轉依無生智
或以識處為垢轉依無生智或以無所有處
為垢轉依無生智或以非想處為垢轉依無
生智或以欲界為垢轉依無礙解或以初禪
為垢轉依無礙解或以二禪為垢轉依無礙
解或以三禪為垢轉依無礙解或以四禪為
垢轉依無礙解或以空處為垢轉依無礙解
或以識處為垢轉依無礙解或以無所有處
為垢轉依無礙解或以非想處為垢轉依無
礙解或以欲界為垢轉依無著解脫或以初
禪為垢轉依無著解脫或以二禪為垢轉依
無著解脫或以三禪為垢轉依無著解脫或
以四禪為垢轉依無著解脫或以空處為垢
轉依無著解脫或以識處為垢轉依無著解
脫或以無所有處為垢轉依無著解脫或以
非想處為垢轉依無著解脫或以欲界為垢
轉依大悲或以初禪為垢轉依大悲或以二
禪為垢轉依大悲或以三禪為垢轉依大悲
或以四禪為垢轉依大悲或以空處為垢轉
依大悲或以識處為垢轉依大悲或以無所
有處為垢轉依大悲或以非想處為垢轉依
大悲或以欲界為垢轉依大喜或以初禪為
垢轉依大喜或以二禪為垢轉依大喜或以
三禪為垢轉依大喜或以四禪為垢轉依大
喜或以空處為垢轉依大喜或以識處為垢
轉依大喜或以無所有處為垢轉依大喜或
以非想處為垢轉依大喜或以欲界為垢轉
依大捨或以初禪為垢轉依大捨或以二禪
為垢轉依大捨或以三禪為垢轉依大捨或
以四禪為垢轉依大捨或以空處為垢轉依
大捨或以識處為垢轉依大捨或以無所有
處為垢轉依大捨或以非想處為垢轉依大
捨或以欲界為垢轉依不共法或以初禪為
垢轉依不共法或以二禪為垢轉依不共法
或以三禪為垢轉依不共法或以四禪為垢
轉依不共法或以空處為垢轉依不共法或
以識處為垢轉依不共法或以無所有處為
垢轉依不共法或以非想處為垢轉依不共
法或以欲界為垢轉依一切智或以初禪為
垢轉依一切智或以二禪為垢轉依一切智
或以三禪為垢轉依一切智或以四禪為垢
轉依一切智或以空處為垢轉依一切智或
以識處為垢轉依一切智或以無所有處為
垢轉依一切智或以非想處為垢轉依一切
智或以欲界為垢轉依道相智或以初禪為
垢轉依道相智或以二禪為垢轉依道相智
或以三禪為垢轉依道相智或以四禪為垢
轉依道相智或以空處為垢轉依道相智或
以識處為垢轉依道相智或以無所有處為
垢轉依道相智或以非想處為垢轉依道相
智或以欲界為垢轉依一切相智或以初禪
為垢轉依一切相智或以二禪為垢轉依一
切相智或以三禪為垢轉依一切相智或以
四禪為垢轉依一切相智或以空處為垢轉
依一切相智或以識處為垢轉依一切相智
或以無所有處為垢轉依一切相智或以非
想處為垢轉依一切相智或以欲界為垢轉
依如來十力或以初禪為垢轉依如來十力
或以二禪為垢轉依如來十力或以三禪為
垢轉依如來十力或以四禪為垢轉依如來
十力或以空處為垢轉依如來十力或以識
處為垢轉依如來十力或以無所有處為垢
轉依如來十力或以非想處為垢轉依如來
十力或以欲界為垢轉依四無所畏或以初
禪為垢轉依四無所畏或以二禪為垢轉依
四無所畏或以三禪為垢轉依四無所畏或
以四禪為垢轉依四無所畏或以空處為垢
轉依四無所畏或以識處為垢轉依四無所
畏或以無所有處為垢轉依四無所畏或以
非想處為垢轉依四無所畏或以欲界為垢
轉依四無礙智或以初禪為垢轉依四無礙
智或以二禪為垢轉依四無礙智或以三禪
為垢轉依四無礙智或以四禪為垢轉依四
無礙智或以空處為垢轉依四無礙智或以
識處為垢轉依四無礙智或以無所有處為
垢轉依四無礙智或以非想處為垢轉依四
無礙智或以欲界為垢轉依十八不共法或
以初禪為垢轉依十八不共法或以二禪為
垢轉依十八不共法或以三禪為垢轉依十
八不共法或以四禪為垢轉依十八不共法
或以空處為垢轉依十八不共法或以識處
為垢轉依十八不共法或以無所有處為垢
轉依十八不共法或以非想處為垢轉依十
八不共法或以欲界為垢轉依大慈或以初
禪為垢轉依大慈或以二禪為垢轉依大慈
或以三禪為垢轉依大慈或以四禪為垢轉
依大慈或以空處為垢轉依大慈或以識處
為垢轉依大慈或以無所有處為垢轉依大
慈或以非想處為垢轉依大慈或以欲界為
垢轉依大悲或以初禪為垢轉依大悲或以
二禪為垢轉依大悲或以三禪為垢轉依大
悲或以四禪為垢轉依大悲或以空處為垢
轉依大悲或以識處為垢轉依大悲或以無
所有處為垢轉依大悲或以非想處為垢轉
依大悲或以欲界為垢轉依大喜或以初禪
為垢轉依大喜或以二禪為垢轉依大喜或
以三禪為垢轉依大喜或以四禪為垢轉依
大喜或以空處為垢轉依大喜或以識處為
垢轉依大喜或以無所有處為垢轉依大喜
或以非想處為垢轉依大喜或以欲界為垢
轉依大捨或以初禪為垢轉依大捨或以二
禪為垢轉依大捨或以三禪為垢轉依大捨
或以四禪為垢轉依大捨或以空處為垢轉
依大捨或以識處為垢轉依大捨或以無所
有處為垢轉依大捨或以非想處為垢轉依
大捨或以欲界為垢轉依不共法或以初禪
為垢轉依不共法或以二禪為垢轉依不共
法或以三禪為垢轉依不共法或以四禪為
垢轉依不共法或以空處為垢轉依不共法
或以識處為垢轉依不共法或以無所有處
為垢轉依不共法或以非想處為垢轉依不
共法或以欲界為垢轉依一切智或以初禪
為垢轉依一切智或以二禪為垢轉依一切
智或以三禪為垢轉依一切智或以四禪為
垢轉依一切智或以空處為垢轉依一切智
或以識處為垢轉依一切智或以無所有處
為垢轉依一切智或以非想處為垢轉依一
切智或以欲界為垢轉依道相智或以初禪
為垢轉依道相智或以二禪為垢轉依道相
智或以三禪為垢轉依道相智或以四禪為
垢轉依道相智或以空處為垢轉依道相智
或以識處為垢轉依道相智或以無所有處
為垢轉依道相智或以非想處為垢轉依道
相智或以欲界為垢轉依一切相智或以初
禪為垢轉依一切相智或以二禪為垢轉依
一切相智或以三禪為垢轉依一切相智或
以四禪為垢轉依一切相智或以空處為垢
轉依一切相智或以識處為垢轉依一切相
智或以無所有處為垢轉依一切相智或以
非想處為垢轉依一切相智或以欲界為垢
轉依如來十力或以初禪為垢轉依如來十
力或以二禪為垢轉依如來十力或以三禪
為垢轉依如來十力或以四禪為垢轉依如
來十力或以空處為垢轉依如來十力或以
識處為垢轉依如來十力或以無所有處為
垢轉依如來十力或以非想處為垢轉依如
來十力或以欲界為垢轉依四無所畏或以
初禪為垢轉依四無所畏或以二禪為垢轉
依四無所畏或以三禪為垢轉依四無所畏
或以四禪為垢轉依四無所畏或以空處為
垢轉依四無所畏或以識處為垢轉依四無
所畏或以無所有處為垢轉依四無所畏或
以非想處為垢轉依四無所畏或以欲界為
垢轉依四無礙智或以初禪為垢轉依四無
礙智或以二禪為垢轉依四無礙智或以三
禪為垢轉依四無礙智或以四禪為垢轉依
四無礙智或以空處為垢轉依四無礙智或
以識處為垢轉依四無礙智或以無所有處
為垢轉依四無礙智或以非想處為垢轉依
四無礙智或以欲界為垢轉依十八不共法
或以初禪為垢轉依十八不共法或以二禪
為垢轉依十八不共法或以三禪為垢轉依
十八不共法或以四禪為垢轉依十八不共
法或以空處為垢轉依十八不共法或以識
處為垢轉依十八不共法或以無所有處為
垢轉依十八不共法或以非想處為垢轉依
十八不共法或以欲界為垢轉依大慈或以
初禪為垢轉依大慈或以二禪為垢轉依大
慈或以三禪為垢轉依大慈或以四禪為垢
轉依大慈或以空處為垢轉依大慈或以識
處為垢轉依大慈或以無所有處為垢轉依
大慈或以非想處為垢轉依大慈或以欲界
為垢轉依大悲或以初禪為垢轉依大悲或
以二禪為垢轉依大悲或以三禪為垢轉依
大悲或以四禪為垢轉依大悲或以空處為
垢轉依大悲或以識處為垢轉依大悲或以
無所有處為垢轉依大悲或以非想處為垢
轉依大悲或以欲界為垢轉依大喜或以初
禪為垢轉依大喜或以二禪為垢轉依大喜
或以三禪為垢轉依大喜或以四禪為垢轉
依大喜或以空處為垢轉依大喜或以識處
為垢轉依大喜或以無所有處為垢轉依大
喜或以非想處為垢轉依大喜或以欲界為
垢轉依大捨或以初禪為垢轉依大捨或以
二禪為垢轉依大捨或以三禪為垢轉依大
捨或以四禪為垢轉依大捨或以空處為垢
轉依大捨或以識處為垢轉依大捨或以無
所有處為垢轉依大捨或以非想處為垢轉
依大捨或以欲界為垢轉依不共法或以初
禪為垢轉依不共法或以二禪為垢轉依不
共法或以三禪為垢轉依不共法或以四禪
為垢轉依不共法或以空處為垢轉依不共
法或以識處為垢轉依不共法或以無所有
處為垢轉依不共法或以非想處為垢轉依
不共法或以欲界為垢轉依一切智或以初
禪為垢轉依一切智或以二禪為垢轉依一
切智或以三禪為垢轉依一切智或以四禪
為垢轉依一切智或以空處為垢轉依一切
智或以識處為垢轉依一切智或以無所有
處為垢轉依一切智或以非想處為垢轉依
一切智或以欲界為垢轉依道相智或以初
禪為垢轉依道相智或以二禪為垢轉依道
相智或以三禪為垢轉依道相智或以四禪
為垢轉依道相智或以空處為垢轉依道相
智或以識處為垢轉依道相智或以無所有
處為垢轉依道相智或以非想處為垢轉依
道相智或以欲界為垢轉依一切相智或以
初禪為垢轉依一切相智或以二禪為垢轉
依一切相智或以三禪為垢轉依一切相智
或以四禪為垢轉依一切相智或以空處為
垢轉依一切相智或以識處為垢轉依一切
相智或以無所有處為垢轉依一切相智或
以非想處為垢轉依一切相智或以欲界為
垢轉依如來十力或以初禪為垢轉依如來
十力或以二禪為垢轉依如來十力或以三
禪為垢轉依如來十力或以四禪為垢轉依
如來十力或以空處為垢轉依如來十力或
以識處為垢轉依如來十力或以無所有處
為垢轉依如來十力或以非想處為垢轉依
如來十力或以欲界為垢轉依四無所畏或
以初禪為垢轉依四無所畏或以二禪為垢
轉依四無所畏或以三禪為垢轉依四無所
畏或以四禪為垢轉依四無所畏或以空處
為垢轉依四無所畏或以識處為垢轉依四
無所畏或以無所有處為垢轉依四無所畏
或以非想處為垢轉依四無所畏或以欲界
為垢轉依四無礙智或以初禪為垢轉依四
無礙智或以二禪為垢轉依四無礙智或以
三禪為垢轉依四無礙智或以四禪為垢轉
依四無礙智或以空處為垢轉依四無礙智
或以識處為垢轉依四無礙智或以無所有
處為垢轉依四無礙智或以非想處為垢轉
依四無礙智或以欲界為垢轉依十八不共
法或以初禪為垢轉依十八不共法或以二
禪為垢轉依十八不共法或以三禪為垢轉
依十八不共法或以四禪為垢轉依十八不
共法或以空處為垢轉依十八不共法或以
識處為垢轉依十八不共法或以無所有處
為垢轉依十八不共法或以非想處為垢轉
依十八不共法或以欲界為垢轉依大慈或
以初禪為垢轉依大慈或以二禪為垢轉依
大慈或以三禪為垢轉依大慈或以四禪為
垢轉依大慈或以空處為垢轉依大慈或以
識處為垢轉依大慈或以無所有處為垢轉
依大慈或以非想處為垢轉依大慈或以欲
界為垢轉依大悲或以初禪為垢轉依大悲
或以二禪為垢轉依大悲或以三禪為垢轉
依大悲或以四禪為垢轉依大悲或以空處
為垢轉依大悲或以識處為垢轉依大悲或
以無所有處為垢轉依大悲或以非想處為
垢轉依大悲或以欲界為垢轉依大喜或以
初禪為垢轉依大喜或以二禪為垢轉依大
喜或以三禪為垢轉依大喜或以四禪為垢
轉依大喜或以空處為垢轉依大喜或以識
處為垢轉依大喜或以無所有處為垢轉依
大喜或以非想處為垢轉依大喜或以欲界
為垢轉依大捨或以初禪為垢轉依大捨或
以二禪為垢轉依大捨或以三禪為垢轉依
大捨或以四禪為垢轉依大捨或以空處為
垢轉依大捨或以識處為垢轉依大捨或以
無所有處為垢轉依大捨或以非想處為垢
轉依大捨或以欲界為垢轉依不共法或以
初禪為垢轉依不共法或以二禪為垢轉依
不共法或以三禪為垢轉依不共法或以四
禪為垢轉依不共法或以空處為垢轉依不
共法或以識處為垢轉依不共法或以無所
有處為垢轉依不共法或以非想處為垢轉
依不共法或以欲界為垢轉依一切智或以
初禪為垢轉依一切智或以二禪為垢轉依
一切智或以三禪為垢轉依一切智或以四
禪為垢轉依一切智或以空處為垢轉依一
切智或以識處為垢轉依一切智或以無所
有處為垢轉依一切智或以非想處為垢轉
依一切智或以欲界為垢轉依道相智或以
初禪為垢轉依道相智或以二禪為垢轉依
道相智或以三禪為垢轉依道相智或以四
禪為垢轉依道相智或以空處為垢轉依道
相智或以識處為垢轉依道相智或以無所
有處為垢轉依道相智或以非想處為垢轉
依道相智或以欲界為垢轉依一切相智或
以初禪為垢轉依一切相智或以二禪為垢
轉依一切相智或以三禪為垢轉依一切相
智或以四禪為垢轉依一切相智或以空處
為垢轉依一切相智或以識處為垢轉依一
切相智或以無所有處為垢轉依一切相智
或以非想處為垢轉依一切相智或以欲界
為垢轉依如來十力或以初禪為垢轉依如
來十力或以二禪為垢轉依如來十力或以
三禪為垢轉依如來十力或以四禪為垢轉
依如來十力或以空處為垢轉依如來十力
或以識處為垢轉依如來十力或以無所有
處為垢轉依如來十力或以非想處為垢轉
依如來十力或以欲界為垢轉依四無所畏
或以初禪為垢轉依四無所畏或以二禪為
垢轉依四無所畏或以三禪為垢轉依四無
所畏或以四禪為垢轉依四無所畏或以空
處為垢轉依四無所畏或以識處為垢轉依
四無所畏或以無所有處為垢轉依四無所
畏或以非想處為垢轉依四無所畏或以欲
界為垢轉依四無礙智或以初禪為垢轉依
四無礙智或以二禪為垢轉依四無礙智或
以三禪為垢轉依四無礙智或以四禪為垢
轉依四無礙智或以空處為垢轉依四無礙
智或以識處為垢轉依四無礙智或以無所
有處為垢轉依四無礙智或以非想處為垢
轉依四無礙智或以欲界為垢轉依十八不
共法或以初禪為垢轉依十八不共法或以
二禪為垢轉依十八不共法或以三禪為垢
轉依十八不共法或以四禪為垢轉依十八
不共法或以空處為垢轉依十八不共法或
以識處為垢轉依十八不共法或以無所有
處為垢轉依十八不共法或以非想處為垢
轉依十八不共法或以欲界為垢轉依大慈
或以初禪為垢轉依大慈或以二禪為垢轉
依大慈或以三禪為垢轉依大慈或以四禪
為垢轉依大慈或以空處為垢轉依大慈或
以識處為垢轉依大慈或以無所有處為垢
轉依大慈或以非想處為垢轉依大慈或以
欲界為垢轉依大悲或以初禪為垢轉依大
悲或以二禪為垢轉依大悲或以三禪為垢
轉依大悲或以四禪為垢轉依大悲或以空
處為垢轉依大悲或以識處為垢轉依大悲
或以無所有處為垢轉依大悲或以非想處
為垢轉依大悲或以欲界為垢轉依大喜或
以初禪為垢轉依大喜或以二禪為垢轉依
大喜或以三禪為垢轉依大喜或以四禪為
垢轉依大喜或以空處為垢轉依大喜或以
識處為垢轉依大喜或以無所有處為垢轉
依大喜或以非想處為垢轉依大喜或以欲
界為垢轉依大捨或以初禪為垢轉依大捨
或以二禪為垢轉依大捨或以三禪為垢轉
依大捨或以四禪為垢轉依大捨或以空處
為垢轉依大捨或以識處為垢轉依大捨或
以無所有處為垢轉依大捨或以非想處為
垢轉依大捨或以欲界為垢轉依不共法或
以初禪為垢轉依不共法或以二禪為垢轉
依不共法或以三禪為垢轉依不共法或以
四禪為垢轉依不共法或以空處為垢轉依
不共法或以識處為垢轉依不共法或以無
所有處為垢轉依不共法或以非想處為垢
轉依不共法或以欲界為垢轉依一切智或
以初禪為垢轉依一切智或以二禪為垢轉
依一切智或以三禪為垢轉依一切智或以
四禪為垢轉依一切智或以空處為垢轉依
一切智或以識處為垢轉依一切智或以無
所有處為垢轉依一切智或以非想處為垢
轉依一切智或以欲界為垢轉依道相智或
以初禪為垢轉依道相智或以二禪為垢轉
依道相智或以三禪為垢轉依道相智或以
四禪為垢轉依道相智或以空處為垢轉依
道相智或以識處為垢轉依道相智或以無
所有處為垢轉依道相智或以非想處為垢
轉依道相智或以欲界為垢轉依一切相智
或以初禪為垢轉依一切相智或以二禪為
垢轉依一切相智或以三禪為垢轉依一切
相智或以四禪為垢轉依一切相智或以空
處為垢轉依一切相智或以識處為垢轉依
一切相智或以無所有處為垢轉依一切相
智或以非想處為垢轉依一切相智或以欲
界為垢轉依如來十力或以初禪為垢轉依
如來十力或以二禪為垢轉依如來十力或
以三禪為垢轉依如來十力或以四禪為垢
轉依如來十力或以空處為垢轉依如來十
力或以識處為垢轉依如來十力或以無所
有處為垢轉依如來十力或以非想處為垢
轉依如來十力或以欲界為垢轉依四無所
畏或以初禪為垢轉依四無所畏或以二禪
為垢轉依四無所畏或以三禪為垢轉依四
無所畏或以四禪為垢轉依四無所畏或以
空處為垢轉依四無所畏或以識處為垢轉
依四無所畏或以無所有處為垢轉依四無
所畏或以非想處為垢轉依四無所畏或以
欲界為垢轉依四無礙智或以初禪為垢轉
依四無礙智或以二禪為垢轉依四無礙智
或以三禪為垢轉依四無礙智或以四禪為
垢轉依四無礙智或以空處為垢轉依四無
礙智或以識處為垢轉依四無礙智或以無
所有處為垢轉依四無礙智或以非想處為
垢轉依四無礙智或以欲界為垢轉依十八
不共法或以初禪為垢轉依十八不共法或
以二禪為垢轉依十八不共法或以三禪為
垢轉依十八不共法或以四禪為垢轉依十
八不共法或以空處為垢轉依十八不共法
或以識處為垢轉依十八不共法或以無所
有處為垢轉依十八不共法或以非想處為
垢轉依十八不共法或以欲界為垢轉依大
慈或以初禪為垢轉依大慈或以二禪為垢
轉依大慈或以三禪為垢轉依大慈或以四
禪為垢轉依大慈或以空處為垢轉依大慈
或以識處為垢轉依大慈或以無所有處為
垢轉依大慈或以非想處為垢轉依大慈或
以欲界為垢轉依大悲或以初禪為垢轉依
大悲或以二禪為垢轉依大悲或以三禪為
垢轉依大悲或以四禪為垢轉依大悲或以
空處為垢轉依大悲或以識處為垢轉依大
悲或以無所有處為垢轉依大悲或以非想
處為垢轉依大悲或以欲界為垢轉依大喜
或以初禪為垢轉依大喜或以二禪為垢轉
依大喜或以三禪為垢轉依大喜或以四禪
為垢轉依大喜或以空處為垢轉依大喜或
以識處為垢轉依大喜或以無所有處為垢
轉依大喜或以非想處為垢轉依大喜或以
欲界為垢轉依大捨或以初禪為垢轉依大
捨或以二禪為垢轉依大捨或以三禪為垢
轉依大捨或以四禪為垢轉依大捨或以空
處為垢轉依大捨或以識處為垢轉依大捨
或以無所有處為垢轉依大捨或以非想處
為垢轉依大捨或以欲界為垢轉依不共法
或以初禪為垢轉依不共法或以二禪為垢
轉依不共法或以三禪為垢轉依不共法或
以四禪為垢轉依不共法或以空處為垢轉
依不共法或以識處為垢轉依不共法或以
無所有處為垢轉依不共法或以非想處為
垢轉依不共法或以欲界為垢轉依一切智
或以初禪為垢轉依一切智或以二禪為垢
轉依一切智或以三禪為垢轉依一切智或
以四禪為垢轉依一切智或以空處為垢轉
依一切智或以識處為垢轉依一切智或以
無所有處為垢轉依一切智或以非想處為
垢轉依一切智或以欲界為垢轉依道相智
或以初禪為垢轉依道相智或以二禪為垢
轉依道相智或以三禪為垢轉依道相智或
以四禪為垢轉依道相智或以空處為垢轉
依道相智或以識處為垢轉依道相智或以
無所有處為垢轉依道相智或以非想處為
垢轉依道相智或以欲界為垢轉依一切相
智或以初禪為垢轉依一切相智或以二禪
為垢轉依一切相智或以三禪為垢轉依一
切相智或以四禪為垢轉依一切相智或以
空處為垢轉依一切相智或以識處為垢轉
依一切相智或以無所有處為垢轉依一切
相智或以非想處為垢轉依一切相智或以
欲界為垢轉依如來十力或以初禪為垢轉
依如來十力或以二禪為垢轉依如來十力
或以三禪為垢轉依如來十力或以四禪為
垢轉依如來十力或以空處為垢轉依如來
十力或以識處為垢轉依如來十力或以無
所有處為垢轉依如來十力或以非想處為
垢轉依如來十力或以欲界為垢轉依四無
所畏或以初禪為垢轉依四無所畏或以二
禪為垢轉依四無所畏或以三禪為垢轉依
四無所畏或以四禪為垢轉依四無所畏或
以空處為垢轉依四無所畏或以識處為垢
轉依四無所畏或以無所有處為垢轉依四
無所畏或以非想處為垢轉依四無所畏或
以欲界為垢轉依四無礙智或以初禪為垢
轉依四無礙智或以二禪為垢轉依四無礙
智或以三禪為垢轉依四無礙智或以四禪
為垢轉依四無礙智或以空處為垢轉依四
無礙智或以識處為垢轉依四無礙智或以
無所有處為垢轉依四無礙智或以非想處
為垢轉依四無礙智或以欲界為垢轉依十
八不共法或以初禪為垢轉依十八不共法
或以二禪為垢轉依十八不共法或以三禪
為垢轉依十八不共法或以四禪為垢轉依
十八不共法或以空處為垢轉依十八不共
法或以識處為垢轉依十八不共法或以無
所有處為垢轉依十八不共法或以非想處
為垢轉依十八不共法或以欲界為垢轉依
大慈或以初禪為垢轉依大慈或以二禪為
垢轉依大慈或以三禪為垢轉依大慈或以
四禪為垢轉依大慈或以空處為垢轉依大
慈或以識處為垢轉依大慈或以無所有處
為垢轉依大慈或以非想處為垢轉依大慈
或以欲界為垢轉依大悲或以初禪為垢轉
依大悲或以二禪為垢轉依大悲或以三禪
為垢轉依大悲或以四禪為垢轉依大悲或
以空處為垢轉依大悲或以識處為垢轉依
大悲或以無所有處為垢轉依大悲或以非
想處為垢轉依大悲或以欲界為垢轉依大
喜或以初禪為垢轉依大喜或以二禪為垢
轉依大喜或以三禪為垢轉依大喜或以四
禪為垢轉依大喜或以空處為垢轉依大喜
或以識處為垢轉依大喜或以無所有處為
垢轉依大喜或以非想處為垢轉依大喜或
以欲界為垢轉依大捨或以初禪為垢轉依
大捨或以二禪為垢轉依大捨或以三禪為
垢轉依大捨或以四禪為垢轉依大捨或以
空處為垢轉依大捨或以識處為垢轉依大
捨或以無所有處為垢轉依大捨或以非想
處為垢轉依大捨或以欲界為垢轉依不共
法或以初禪為垢轉依不共法或以二禪為
垢轉依不共法或以三禪為垢轉依不共法
或以四禪為垢轉依不共法或以空處為垢
轉依不共法或以識處為垢轉依不共法或
以無所有處為垢轉依不共法或以非想處
為垢轉依不共法或以欲界為垢轉依一切
智或以初禪為垢轉依一切智或以二禪為
垢轉依一切智或以三禪為垢轉依一切智
或以四禪為垢轉依一切智或以空處為垢
轉依一切智或以識處為垢轉依一切智或
以無所有處為垢轉依一切智或以非想處
為垢轉依一切智或以欲界為垢轉依道相
智或以初禪為垢轉依道相智或以二禪為
垢轉依道相智或以三禪為垢轉依道相智
或以四禪為垢轉依道相智或以空處為垢
轉依道相智或以識處為垢轉依道相智或
以無所有處為垢轉依道相智或以非想處
為垢轉依道相智或以欲界為垢轉依一切
相智或以初禪為垢轉依一切相智或以二
禪為垢轉依一切相智或以三禪為垢轉依
一切相智或以四禪為垢轉依一切相智或
以空處為垢轉依一切相智或以識處為垢
轉依一切相智或以無所有處為垢轉依一
切相智或以非想處為垢轉依一切相智或
以欲界為垢轉依如來十力或以初禪為垢
轉依如來十力或以二禪為垢轉依如來十
力或以三禪為垢轉依如來十力或以四禪
為垢轉依如來十力或以空處為垢轉依如
來十力或以識處為垢轉依如來十力或以
無所有處為垢轉依如來十力或以非想處
為垢轉依如來十力或以欲界為垢轉依四
無所畏或以初禪為垢轉依四無所畏或以
二禪為垢轉依四無所畏或以三禪為垢轉
依四無所畏或以四禪為垢轉依四無所畏
或以空處為垢轉依四無所畏或以識處為
垢轉依四無所畏或以無所有處為垢轉依
四無所畏或以非想處為垢轉依四無所畏
或以欲界為垢轉依四無礙智或以初禪為
垢轉依四無礙智或以二禪為垢轉依四無
礙智或以三禪為垢轉依四無礙智或以四
禪為垢轉依四無礙智或以空處為垢轉依
四無礙智或以識處為垢轉依四無礙智或
以無所有處為垢轉依四無礙智或以非想
處為垢轉依四無礙智或以欲界為垢轉依
十八不共法或以初禪為垢轉依十八不共
法或以二禪為垢轉依十八不共法或以三
禪為垢轉依十八不共法或以四禪為垢轉
依十八不共法或以空處為垢轉依十八不
共法或以識處為垢轉依十八不共法或以
無所有處為垢轉依十八不共法或以非想
處為垢轉依十八不共法或以欲界為垢轉
依大慈或以初禪為垢轉依大慈或以二禪
為垢轉依大慈或以三禪為垢轉依大慈或
以四禪為垢轉依大慈或以空處為垢轉依
大慈或以識處為垢轉依大慈或以無所有
處為垢轉依大慈或以非想處為垢轉依大
慈或以欲界為垢轉依大悲或以初禪為垢
轉依大悲或以二禪為垢轉依大悲或以三
禪為垢轉依大悲或以四禪為垢轉依大悲
或以空處為垢轉依大悲或以識處為垢轉
依大悲或以無所有處為垢轉依大悲或以
非想處為垢轉依大悲或以欲界為垢轉依
大喜或以初禪為垢轉依大喜或以二禪為
垢轉依大喜或以三禪為垢轉依大喜或以
四禪為垢轉依大喜或以空處為垢轉依大
喜或以識處為垢轉依大喜或以無所有處
為垢轉依大喜或以非想處為垢轉依大喜
或以欲界為垢轉依大捨或以初禪為垢轉
依大捨或以二禪為垢轉依大捨或以三禪
為垢轉依大捨或以四禪為垢轉依大捨或
以空處為垢轉依大捨或以識處為垢轉依
大捨或以無所有處為垢轉依大捨或以非
想處為垢轉依大捨或以欲界為垢轉依不
共法或以初禪為垢轉依不共法或以二禪
為垢轉依不共法或以三禪為垢轉依不共
法或以四禪為垢轉依不共法或以空處為
垢轉依不共法或以識處為垢轉依不共法
或以無所有處為垢轉依不共法或以非想
處為垢轉依不共法或以欲界為垢轉依一
切智或以初禪為垢轉依一切智或以二禪
為垢轉依一切智或以三禪為垢轉依一切
智或以四禪為垢轉依一切智或以空處為
垢轉依一切智或以識處為垢轉依一切智
或以無所有處為垢轉依一切智或以非想
處為垢轉依一切智或以欲界為垢轉依道
相智或以初禪為垢轉依道相智或以二禪
為垢轉依道相智或以三禪為垢轉依道相
智或以四禪為垢轉依道相智或以空處為
垢轉依道相智或以識處為垢轉依道相智
或以無所有處為垢轉依道相智或以非想
處為垢轉依道相智或以欲界為垢轉依一
切相智或以初禪為垢轉依一切相智或以
二禪為垢轉依一切相智或以三禪為垢轉
依一切相智或以四禪為垢轉依一切相智
或以空處為垢轉依一切相智或以識處為
垢轉依一切相智或以無所有處為垢轉依
一切相智或以非想處為垢轉依一切相智
或以欲界為垢轉依如來十力或以初禪為
垢轉依如來十力或以二禪為垢轉依如來
十力或以三禪為垢轉依如來十力或以四
禪為垢轉依如來十力或以空處為垢轉依
如來十力或以識處為垢轉依如來十力或
以無所有處為垢轉依如來十力或以非想
處為垢轉依如來十力或以欲界為垢轉依
四無所畏或以初禪為垢轉依四無所畏或
以二禪為垢轉依四無所畏或以三禪為垢
轉依四無所畏或以四禪為垢轉依四無所
畏或以空處為垢轉依四無所畏或以識處
為垢轉依四無所畏或以無所有處為垢轉
依四無所畏或以非想處為垢轉依四無所
畏或以欲界為垢轉依四無礙智或以初禪
為垢轉依四無礙智或以二禪為垢轉依四
無礙智或以三禪為垢轉依四無礙智或以
四禪為垢轉依四無礙智或以空處為垢轉
依四無礙智或以識處為垢轉依四無礙智
或以無所有處為垢轉依四無礙智或以非
想處為垢轉依四無礙智或以欲界為垢轉
依十八不共法或以初禪為垢轉依十八不
共法或以二禪為垢轉依十八不共法或以
三禪為垢轉依十八不共法或以四禪為垢
轉依十八不共法或以空處為垢轉依十八
不共法或以識處為垢轉依十八不共法或
以無所有處為垢轉依十八不共法或以非
想處為垢轉依十八不共法或以欲界為垢
轉依大慈或以初禪為垢轉依大慈或以二
禪為垢轉依大慈或以三禪為垢轉依大慈
或以四禪為垢轉依大慈或以空處為垢轉
依大慈或以識處為垢轉依大慈或以無所
有處為垢轉依大慈或以非想處為垢轉依
大慈或以欲界為垢轉依大悲或以初禪為

度者是人應入五溫縣論或以欲界為正轉依
觀見開明生突慕故或以初禪性元憂故或
以二禪心元喜故或以三禪捨恍隨故或以
四禪苦樂二亡不受輪迴生滅性故迷有漏
天性元為解五衰安隱為縣淨依如是循探
五衰究竟由此計度五現溫縣隨喜外道慈
善提性是則名為第十外道立最勝心航例論
溫縣心航例論
阿難如是十種禪那狂解皆是行陰用心文
以迷為解自言登聖大妄語成墮元開滅法
等必須將如來心於我滅後傳示末法遍令
眾生覺了斯義元令心魔自起深發於元上道
讓消息邪見教其身心開覺真義於元
不遭枝歧勿令心祈得少為足住大覺王清
淨標指
阿難彼善男子猶三摩提行陰重者諸垢雖
消性無清穢動同永生兇徼煞煩惱裂況細
細特伽羅剎業深脉處應懸絕於溫縣天將大
明悟如鷄後鳴瞻顧東方已有精色六根重
靜元復馳逸內內湛明入深遠十方

14

十二類受命元由觀由執元諸類不名於
十方界已猴其同精色不流發現無秘此則
名為識陰區宇若於群名已猴同中銷塵六
門合開成就見聞通陣斗用清淨十六世界
及與身心如吠瑠璃內外明徹名識陰盡
是人則能超越命魔觀其所由同衆靈元藏
劫要想以為其本
阿難當知是善男子窮諸行空於識還元已
滅生滅而於辟支佛心猶有所住大覺王清
元若於所歸亦真常因生滅解者是人則墮
因所回執要畢迎羅所歸宛諸成其伴侶速
能善提巨失知見是名第一重二重所得心成所
歸果遠遠聞通皆溫縣滅生水道種
阿難又善男子窮諸行空已滅生滅而於辟
滅精妙未圓若於所歸覺為自體盡空界
十二類內所有衆生皆我身中一類流出生

15

阿難又善男子窮諸行空已滅生滅而於斯
滅精妙未圓若於所歸覺悟為自體盡虛空界
十二類內所有衆生皆我身中一類流出生
*
滕解者是人則墮能非能執摩訶菩提迷
遍身成其伴侶迷佛菩提已失知見是名第
二並能為心成能事果違遠圓通背理隨城
生大憐天我遍問種
又善男子窮諸行空已滅生滅而於斯滅精
妙未圓若於所歸有所歸依則於彼
流出十方虛空成其生起即於都起所空流
地依真常身見生滅解在生滅中早計常住
既惑不生永捨生滅安住況捨生滕解者是
人則墮常非常執計自在天成其伴侶迷佛
菩提已失知見是名第三並同依心成妄計
果違遠圓通背理隨城生倒惑種
又善男子窮諸行空已滅生滅而於斯滅精
妙未圓若於圓明計明中虛非滅群化以永
滅依為所歸依生滕解者是人則墮見歸
執見相天中諸尊若多成其伴侶迷佛菩提
云失知見是名第六圓靈見心成空已果違遠
圓通背理隨城生斷滅種
又善男子窮諸行空已滅生滅而於斯滅精

執死相天中諸舜若多成其伴侶迷佛菩提
無知見是名第六圓靈元心成雲巳果違逸
圓通背涅槃城生斷滅種

＊

妙末圓若於圓常圓見滅生滅而於舜滅精
領遊生勝解者是人則墮貪非貪執諸向斯
施求長命者成其伴侶迷佛菩提巳失知見
是名第七執着命元亦圓要回趣長勞果違
逸圓通背涅槃城生要迷種

妙末圓觀命孚通却留塵勞恐其銷盡便於
此際空違花宮廣化七珠多增實嫉終恣其
心生勝解者是人則墮真元真執吒於迴元成
其伴侶迷佛菩提巳失知見是名第八聚那
思回五熾塵累違逸圓通背涅槃城生天
魔種

又善男子窮諸行空巳滅生滅而於舜滅精
妙末圓於命明中分別精塵踈史真為回果
相酬唯求感應背清淨道兩謂見苦斷集證
滅脩道居滅以休更不前進生勝解者是人
則墮定性聲聞諸元聞僧增上慢者成其伴

＊

滅脩道居滅以休更不前進生勝解者是人
則墮定性聲聞諸元聞僧增上慢者成其伴
侶迷佛菩提巳失知見是名第九圓精應心
成趣舜果違遠圓通背涅槃城生纏空種
又善男子窮諸行空巳滅生滅而於舜滅精
妙末圓若於圓融清淨覺明發研深妙即立
涅槃而不前進生勝解者是人則墮定性辟
支諸緣獨倫不迴心者成其伴侶迷佛菩提
巳失知見是名第十風覺鴻心成湛明果違
逸圓通背涅槃城生覺空圓明不化圓種
阿難如是十種禪那由途成狂因依或未足
中生陁是證皆是識陰用心支孚故生斯伍
衆生頑迷不自忖量迭此現前各以所愛先
習迷心而自休息將為畢竟所歸寧地回言
陁是先上善提大妄語成外道邪魔所感業
終墮元聞獄聲聞緣覺不成增進設尊存心
盡如來道將此法門於我滅後傳示未世善
令衆生覺了斯義元令見魔自作流轉保鮮
衆救消息罪緣令其自心入佛知見從始成
就不違政路如是法門先過去世恒沙劫中

令衆生覺了斯義元令見魔自作流蕩保緣
衆救消息罪緣令其身心入佛知見從始成
就不遭此路如是法門先過去世恒沙劫中
微塵如來乘此心開得元上道識陰若盡則
汝現前諸根平用從平用中能入菩薩金剛
乾慧圓明精心於中發化如沙孫陁內合實
月如是乃超十信十住十行十向四加行心
善薩所行金剛十地等覺圓明入於如來智
嚴海圓融菩提歸元所得此是過去光佛世
尊舍摩他中眯娑舍那覺明分析微細魔
事魔境現前汝能語識心指洗除不落邪
見陰魔銷滅天魔摧碎大力鬼神祈嘿遁逝
魍魎魍魎元復出生直至菩提元諸少之下
易增進於大涅槃心不迷悶若諸末世愚鈍
衆生未識禪那不知說法聖人有此三昧汝恐同
邪一心勤令持我佛頂他羅尼吼若未能誦
寫於禪堂或帶身上一切諸魔所不能動汝
當恭敬十方如來究竟脩證元上道果

阿難即從坐起聞佛示誨頂禮欽奉憶持元
失於大衆中重復白佛如佛所言五陰相中
五種魔妄為本想心我等平常未蒙如來微
細開示又此五陰為併銷除為次第盡如是
五重誰何為累唯願如來發宣大慈為此大
衆清明心目以為未世一切衆生作將來眼
佛告阿難精真妙明本覺圓淨非留死生乃
諸塵垢乃至虛空皆因妄想之所生起斯元
本覺妙明真精妄以發生諸器世間如演羅
多速頭說影妄元元因於妄想中立因緣性
速因緣者稱為自然彼虛空性猶實幻生因
緣自然皆是衆生妄心計度何雜知妄所起
說妄因緣最妄元元說妄因緣元元所有何
況不知推自然者是故如來與汝發明五陰

本因同是妄想汝體先因父母想生汝心非
想則不能來想中傳命如我先言心想虛味
口中咂生心想登高足心酸起懸崖不有虛
物未來汝體必非虛妄通倫口水如何因談
虛出是故當知汝現色身名為堅固第一妄

想刑不能來想中傳命如我先言心想雖味
口中咂生心想登高足心酸起懸崖不有雖
物未來決體必非靈妄通倫口水如何回談
雖出是故當知決現色身名為堅固第一妄
想即此所說臨高想心能令決形具受酸澁
由回受生能動色體決今現前順益違損二
現駛馳名為靈明第二妄想由決念憲使決
色身非念倫決身何回隨念弄使種種取
像心生形取與念相應容即想心寐為諸夢
刑決想念推動妄情名為融通第三妄想化
理不住運運密移甲長錢生氣銷容蛻日衰
相代曾无覺悟何難此若非決云何體遷如
心是真決何无覺刑決諸行念念不停名為
幽隱第四妄想又決精明湛不怪雲名恒常
者於身不出見聞覺知吾實精真不容習妄
何回決等曾於昔年覩一奇物經歷半歲憶忽
俱无於後忽然覆覩前異記憶宛然曾不遺
失則此精了湛不搖中念念受重有何等算
何難當知此湛非真如急流水望如恬靜諛
急不見非是見流若非覩无寧受想習非決
六根乎用合閑此之妄想无時得誠故決現

阿難當知此湛非真如急流水望如恬靜諛
急不見非是見流若非覩无寧受想習非決
六根乎用合閑此之妄想无時得滅故決現
在見聞覺知中串習無明」湛了內因衆靈无
始迷倒細微精想
阿難是五受陰五妄想成、汝今欲知回衆陰
深唯色與空是色邊際唯觸及離是受邊際
唯記與妄是想邊際唯滅、與生是行邊際湛
入令湛歸識邊際此五陰元重疊生起生回
識有滅從色除理則頓悟衆悟併銷事非頓
除回次第盡我已示決刼波中結何所不明尋
此詢問決應將此妄想根元心得開通傳示
將來末法之中諸倩行者令識靈妄深厭回
生知有涅槃不應三界
阿難若復有人遍滿十方所有靈空復滿七
寶持以奉上徵塵諸佛承事供養心无疲厭
於意云何是人以此施佛回緣得福多不阿
難恭言靈空元盡孤寶元邊普有衆生施佛七
錢捨身猶獲轉輪王位況復現前靈空既窮
佛土元邊皆施珠寶窮刼思議而不能及是

W→T945 19/155B4

寶持以奉上微塵諸佛承事供養心无疲厭
於意云何是人以此施佛回緣得福多不阿
難答言盡空无盡彼寶无邊昔有衆生施佛七
錢捨身猶獲轉輪王位況復現前靈空既窮
福云何更有邊際
解告阿難諸佛如來語无虛妄若復有人身
具四重十波羅夷聞是經典信心不逆墮
地獄乃至窮盡十方无間靡不經歷能以一
念將此法門於未劫中開示衆生是人罪障
應念銷滅更不受地獄畜生回成安樂國得
福超越前之施人百倍千倍千万億倍如是
乃至算數譬喻所不能及何況有衆生能
誦此經能持此呪如我廣說窮劫不盡依我
教言如教行道直成菩提无復魔業
佛說此經已比丘比丘尼優婆塞優婆夷一
切世間天人阿脩羅及諸他方菩薩二乘聖仙
童子并初發心大力鬼神皆大歡喜作礼而去

大佛頂萬行首楞嚴經卷第十

S-T661 16/432C11

金光明最勝王經无染著陀羅尼品第十三（三藏法師義淨
爾時世尊告具壽舍利子今有法門名无染
著陀羅尼是諸菩薩所修行法過去菩薩之所
受持是菩薩地說是語已具壽舍利子白佛
言世尊陀羅尼者是何句義世尊陀羅尼者
非方處非非方處作是語已佛告舍利子善
哉善哉舍利子汝於大乘已能發趣信解大
乘尊重大乘如汝所說陀羅尼者非方處非
非方處非法非非過去非未來非現在
非事非非事非緣非非緣非行非非行无有
法生亦无法滅猶為利益諸菩薩故作如是
說於此陀羅尼門善巧通理趣勢力安立即
是諸佛功德諸佛藥或諸佛所學諸佛密
意諸佛生處故名无染著陀羅尼最妙法門
作是語已舍利子白佛言世尊唯願善逝為
我說此陀羅尼法若諸菩薩能安住者於无
上菩提不復退轉成就正願得无所依自性
辯才獲希有事安住聖道皆由得此陀羅尼
故佛告舍利子善哉善哉如是如是如汝所
說若有善薩得此陀羅尼者應知是人與佛

故佛告舍利子善哉善哉如是如是如汝所
說若有善薩得此陀羅尼者應知是人與佛
*
无異若有供養尊重承事供給此善薩者應
知即是供養於佛舍利子若有餘人聞此陀
羅尼受持讀誦生信解者亦應如是恭敬供
養與佛无異以是因緣獲无上果尒時世尊
即為演說陀羅尼曰

那陀剌你嗢多剌你 但姪他

蘇那那 虞蘇三囉底瑟耻哆

鼻迦也耽囉 蘇鉢喇底瑟耻哆

蘇阿嚕 訶 薩底也鉢喇底瑟耻哆

嗢波彈 你 嶺若那耒底

阿毗師彈你 阿伐那耒你

輸婆伐 底 阿斛毗耶訶囉

薄虎郡社引 蘇尼室喇多引

涉訶 阿毗婆耽引

佛告舍利子此无染着陀羅尼句若有善薩
能善安住能正受持者當知是人若於一劫
若百劫若千劫若百千劫所發正願无有窮
盡身亦不被刀仗毒藥水火猛獸之所損害
何以故舍利子此无染着陀羅尼是過去諸
佛所共宣說亦是現在諸佛所共稱讚未來
諸佛亦現在諸佛所共護念舍利子若復
有人以十阿僧企耶三千大千世界滿中七
寶奉施諸佛及以上妙衣服飲食種種供
養經无數劫若復有人於此陀羅尼乃至一
句能受持者所生之福倍多於彼何以故舍利
子此无染着陀羅尼甚深法門是諸佛母故
時具壽舍利子及諸大衆聞是法已皆大歡
喜咸願受持

*
金光明最勝王經如意寶珠品第十四

尒時世尊於大衆中告阿難陀曰汝等當知
有陀羅尼名如意寶珠遠離一切災厄亦能
遮止諸惡雷電過去如來應正等覺所證
說我於今時於此經中亦為汝等大衆宣說
能於人天為大利益衰惱世間擁護讓一切令
得安樂時諸大衆及阿難陀聞佛語已各各
至誠瞻仰世尊聽受神呪佛言汝等諦聽於
此東方有光明電王名阿揭多南方有光明
電王名主多光

至誠瞻仰世尊聽受神呪佛言汝等諦聽於
此東方有光明電王名阿揭多南方有光明
電王名設鞞嚩西方有光明電王名圭多光
比方有光明電王名蘇多未尼若有善男子
善女人得聞如是電王名字及知方處者此
人即便遠離一切怖畏之事及諸災横悉皆
消殄若於住處書此四方電王名者於所住
處无雷電怖亦无災厄及諸障恠非時枉死
悉皆遠離尒時世尊即說呪曰

怛姪他　你猰你猰你猰
尼民　遠哩　室哩盧迦盧羯你
室哩　輸擺波你　曷咯又曷咯又
我某甲及此住處一切恐怖所有眚恠雷電
霹靂乃至枉死悉皆遠離薩婆訶

尒時觀自在菩薩摩訶薩在大衆中即從座
起偏袒有肩合掌恭敬白佛言世尊我今亦
於佛前略說如意寶珠神呪於諸人天為大
利益哀愍世間擁護一切令得安樂有大威
力所求如願即說呪曰

怛姪他　毗你毗你　毗尼嚩耒底　未底
蘇耒底　莫訶耒底　呵呵呵麼　簸婆　以
那悉底帝引彼破　跋折擺　跋你
惡甜合姪嘌茶上　莎訶

世尊我此神呪名曰无勝擁護若有男女一
心受持書寫讀誦憶念不忘我於晝夜常

世尊我此神呪名曰无勝擁護若有男女一心受持書寫讀誦憶念不忘我於晝夜常讓是人於一切恐怖乃至枉死悉皆遠離尒時索訶世界主梵天王即從座起合掌恭敬白佛言世尊我亦有陁羅尼救脫妙法門於諸人天為大利益哀愍世間擁護一切有大威力所求如願即說呪曰

怛姪他　醯里弭里地里莎訶
跋囉拏　跋囉拏　未泥
補澀跋僧悉怛囉莎訶

世尊我此神呪名曰梵治悉能擁護持是呪者令離憂惱及諸罪業乃至枉死悉皆遠離

尒時帝釋天主即從座起合掌恭敬白佛言世尊我亦有陁羅尼名跋折羅扇你是大明呪能除一切恐怖厄難乃至枉死悉皆遠離

怛姪他　阿鞞耶鉢剌設悉帝
扇帝　怛囉　忙揭例窣　毗揭例窣
悉哆　鼻　帝　莎訶

尒時復有諸大龍王所謂索那斯龍王電光龍王无熱池龍王電舌龍王妙光龍王俱從座起合掌恭敬白佛言世尊我亦有如意寶珠陁羅尼能遮惡電除諸恐怖能於人天為大利益哀愍世間擁護一切有大威力所求如願乃至枉死悉皆遠離一切毒藥皆令止息一切造作蠱道呪術不吉祥事悉令除滅我今以此神呪奉獻世尊唯願哀愍慈悲納受當令我等離此龍趣永捨慳貪何以故由

尒時多聞天王持國天王增長天王廣目天王俱從座起合掌恭敬白佛言世尊我今亦有神呪名施一切衆生无畏於諸苦惱帝為擁護令得安樂增益壽命无諸患苦乃至枉死悉皆遠離即說呪曰

怛姪他　補澀跋闍　蘇補澀
度磨鉢剌呵囉　阿鞞耶鉢剌設悉帝
扇帝　怛囉　忙揭例窣　毗揭例窣
悉哆　鼻　帝　莎訶

尒時復有諸大龍王所謂索那斯龍王電光龍王无熱池龍王電舌龍王妙光龍王俱從座起合掌恭敬白佛言世尊我亦有如意寶珠陁羅尼能遮惡電除諸恐怖能於人天為大利益哀愍世間擁護一切有大威力所求如願乃至枉死悉皆遠離一切毒藥皆令止息一切造作蠱道呪術不吉祥事悉令除滅我今以此神呪奉獻世尊唯願哀愍慈悲納受當令我等離此龍趣永捨慳貪何以故由

如願乃至枉死惡皆遠離一切毒藥皆令止息一切造作蠱道呪術不吉祥事悉令除滅我今以此神呪奉献世尊唯願哀愍慈悲納受當令我等離此龍趣永捨慳貪何以故由此慳貪於生死中受諸苦惱我等願斷慳貪種子即說呪曰

怛姪他 阿折囉 阿耒囉 阿審 嘌帝 惡叉喻 阿幣喻 奔尼 鉢唎那 法帝 薩婆 跋 鉢唎 苦摩尼 摩莎訶 阿 離 麼 莎訶 世尊若有善男子善女人口中說此陀羅尼明呪或書寫受持讀誦恭敬供養者終无雷電霹靂及諸惡怖若惡憂患乃至枉惡惡皆遠離所有毒藥蠱魅厭禱害人虎狼師子蟲蛇之類乃至蚊蚤悉不為害

尒時世尊善哉善哉善哉此等神呪皆是恶夢鬼神蠱毒厭魅呪術起屍如是諸惡為有大力能隨衆生心所求事悉令圓滿為大陣難者悉令除滅諸有智者應作如是洗浴之法當取香藥三十二味所謂

白檀香 半黃 雞舌香 旃黃 鬱金香 荳蔻 白及 芎藭

金光明最勝王經大辯才天女品第十五

尒時大辯才天女於大衆中即從座起頂礼

佛足白佛言世尊若有法師說是金光明最勝王經者我當益其智慧具足莊嚴言說之辯若彼法師於此經中文字句義所有忘失皆令憶持能善開悟復與陀羅尼揔持无礙又此金光明最勝王經為彼有情已於百千

佛所種諸善根當受持者於贍部洲廣行流布不速隱沒復令无量有情聞是經典皆得不可思議建利辯才无盡大慧善解衆論及世中增益壽命資身之具悉令圓滿世尊我當為彼持經法師及餘有情於此經典樂聽聞者說非呪藥洗浴之法彼人所有惡星惡夢鬼神蠱毒厭魅呪術起屍如是諸惡為厄難者悉令除滅諸有智者應作如是洗浴之法當取香藥三十二味所謂

苜蓿香 畢力迦 合昏樹 灑尸利 荀杞根 苦陶

昌蒲 既者　半黃 壓碎新鮮者來使

麝香 其計沐仙　雄黃 赤路羅

白及 咽喉患吟　芎藭 閻其起

*

松脂 塗利薛迦　桂皮 吐者

沈香 惡揭嚕　旃檀 娜程

丁子 赤羅者　鬱金 麼誦

蕤香 揭剌茜阿　竹黃 鞞娜伽

甘松 少　藿香 羅世黎

叱脂 精油計　芠納 香附子 目爭多

芥子 精利殿陀　馬芹 羅婆 多楊

白膠 精斯羅婆　青木 根香 嗢尸羅

以布濾星日一處梅簷取其香未當以此

呪呪一百八遍呪日

恒姪他 蘇訖栗帝

劫摩恒里

赫羯唎 滯

鑠羯囉 滯

阿伐底羯細

脚迦鼻 釁

劫毗羅禾底 丁里

刪底度囉未底里

訖栗帝訖栗計

繕怒羯囉滯

因達囉闍利膩

鉢設姪 釁

計娜短都短覩

劫鼻釁劫鼻釁

尸羅未底

波伐雜畔雅釁

*

脚迦鼻 釁

劫毗羅禾底 丁里

刪底度囉未底里

波伐雜畔雅釁

室嚕室嚕 薩底惹體短訖

若樂如法洗浴時 應作壇場方八肘

可於靜安隱處 念所求事不雜心

應塗牛糞作其壇 於上普散諸花彩

當以淨潔金銀器 盛滿美味并乳蜜

於彼壇場四門所 四人守護法如常

令四童子好嚴身 各於一角持瓶水

各於一角持瓶水 五音之樂聲不絕

五音之樂聲不絕 安在壇場之四邊

安在壇場之四邊 利刀熏箭各四枚

復於場內置明鏡 應以滿瓶安其上

於壇中心埋大盆 亦復安在於壇內

用前香藥以和湯 既作如斯布置已

既作如斯布置已 結界呪曰

結界呪曰 恒姪他 頻賴計 娜也泥 上四 囉

頻賴 枳囉 嚕 金企囉 莎訶

如是結界已方入於壇內 呪水三七遍 散灑於四方

次可呪香湯滿百八遍 四邊安慰已 然後洗浴身

如是結界已方入於壇內呪水三七遍 散灑於四方
次可呪香湯滿一百八遍 四邊安隱障 然後洗浴身

* 呪水呪湯呪曰

怛姪他 一 索揭智 具勵反此下同二 毗揭智 三 毗揭茶伐
底 四 莎訶 五

若洗浴訖其洗浴湯及壇場中供養飲食
棄河池內餘皆收斛如是浴已方著淨衣整
壇場入淨室內呪師教其發初誓願永斷衆
惡常修諸善於諸有情興大悲以是因緣
當獲无量隨心福報復說頌曰

若有病者諸種方藥治不差 種種方藥治不差
并復讀誦斯經典 并復讀誦斯經典
專想慇勤生信心 專想慇勤生信心
解脫貧窮巨財寶 解脫貧窮巨財寶
威神擁護得延年 威神擁護得延年
災害厄難皆除遣 災害厄難皆除遣

吉祥安隱福德增
次誦讓身呪三七遍呪曰

怛姪他 一 索揭 滯 毗揭滯 三 毗揭滯 三 毗揭滯 三

法所拘惡夢惡神為障礙者疊真麻衣
皆除殊銃蓋是等持經之人慈悲等衆及諸聽
者皆令速渡生死大海不退菩提

*

尒時世尊聞是說已讚辯才天女言善哉善
哉天女汝能如是樂利益无量无邊有情說此
神呪及以香水壇場法式果報難思汝當擁
護此經王勿令隱沒常得流通尒時大辯
才天女礼佛已還復本座

尒時法師授記品陳如婆羅門承佛威力於大
衆前讚請辯才天女曰 人天供養悲應受
聽明夢進辯才天 能興一切衆生福
名聞世間遍充滿

依高山頂勝住處 菩薩為室在中居
在處常趣於一色 咸同一心申讚請
以妙言詞施一切 尒時辯才天女即便受請為說呪曰

阿伐帝 負 阿伐咤伐底 多里 伐伽 名具羅 伐 底
毗三 末底悪叉 喇
阿伐帝 負 阿伐咤伐底 多里 伐伽 名具羅 伐 底
毗三 末底悪叉 喇

恒姪他 慕嚩 只嚩 阿伐帝 負 阿伐咤伐底 多里 伐伽
等 遏除名具 羅 伐 底 名具羅 伐 底
參具師末喇只三 末底悪叉 喇 毗三 末底悪叉 喇
奚 叉 喇 恒曜只 恒曜只
*
恒姪他 慕嚩 只嚩 阿伐帝 負 阿伐咤伐底 多里 伐伽
等 遏除名具 羅 伐 底 名具羅 伐 底
參具師末喇只三 末底悪叉 喇 毗三 末底悪叉 喇
奚 叉 喇 恒曜只 恒曜只
*
恒姪他 慕嚩 只嚩 阿伐帝 負 阿伐咤伐底 多里 伐伽
等 遏除名具 羅 伐 底 名具羅 伐 底
參具師末喇只三 末底悪叉 喇 毗三 末底悪叉 喇
奚 叉 喇 恒曜只 恒曜只
*
恒姪他 慕嚩 只嚩 阿伐帝 負 阿伐咤伐底 多里 伐伽
等 遏除名具 羅 伐 底 名具羅 伐 底
參具師末喇只三 末底悪叉 喇 毗三 末底悪叉 喇
奚 叉 喇 恒曜只 恒曜只
*
恒姪他 慕嚩 只嚩 阿伐帝 負 阿伐咤伐底 多里 伐伽
等 遏除名具 羅 伐 底 名具羅 伐 底
參具師末喇只三 末底悪叉 喇 毗三 末底悪叉 喇
奚 叉 喇 恒曜只 恒曜只
*
恒姪他 慕嚩 只嚩 阿伐帝 負 阿伐咤伐底 多里 伐伽
等 遏除名具 羅 伐 底 名具羅 伐 底
參具師末喇只三 末底悪叉 喇 毗三 末底悪叉 喇
奚 叉 喇 恒曜只 恒曜只
*
恒姪他 慕嚩 只嚩 阿伐帝 負 阿伐咤伐底 多里 伐伽
等 遏除名具 羅 伐 底 名具羅 伐 底
參具師末喇只三 末底悪叉 喇 毗三 末底悪叉 喇
奚 叉 喇 恒曜只 恒曜只
*
恒姪他 慕嚩 只嚩 阿伐帝 負 阿伐咤伐底 多里 伐伽
等 遏除名具 羅 伐 底 名具羅 伐 底
參具師末喇只三 末底悪叉 喇 毗三 末底悪叉 喇
奚 叉 喇 恒曜只 恒曜只

薩羅醯薩點丁反引
雞由羅耒底
阿婆訶耶翔
勃陀薩帝娜
僧伽薩帝娜
跋嘍拏薩帝娜
粗鉢薩帝娜
阿婆訶耶翔
莫訶提鼻
毗折喇覩
南謨薄伽伐底利
悉甸覩
莎訶

鞠躬滯雞曲藏
叫里窣里叫里窣里
莫訶提鼻
達摩薩帝娜
因達羅薩帝娜
窶盧雞薩底婆地娜
薩底伐者泥娜
莫訶提鼻
毗折喇覩
南謨薄伽伐底利
悉甸覩
莎訶

薩羅醯薩點丁反引
雞由羅耒底
阿婆訶耶翔
勃陀薩帝娜
僧伽薩帝娜
跋嘍拏薩帝娜
粗鉢薩帝娜
阿婆訶耶翔
莫訶提鼻
毗折喇覩
南謨薄伽伐底利
悉甸覩
莎訶

鞠躬滯雞曲藏
叫里窣里叫里窣里
莫訶提鼻
達摩薩帝娜
因達羅薩帝娜
窶盧雞薩底婆地娜
薩底伐者泥娜
莫訶提鼻
毗折喇覩
南謨薄伽伐底利
悉甸覩
莎訶

次礼梵王并帝釋
一切常修梵行人
可於靜閑若露
應在佛像天龍前
於彼一切衆生類
世尊妙相榮金身
世尊讃念說教法
於其句義善思惟
應在世尊形像前
即得妙智三摩地
如來金口演說法
舌相随緩現希有
如是諸佛妙音聲
諸佛皆由發和顏
宣說諸法皆非有
諸佛音聲及舌相
若見供養辦手天
授此秘法令修學
若人欲得取上智
增長福智諸功德
若求時者得多時
及讓世者四天王
悉可至誠慇重救

次礼梵王并帝釋
一切常修梵行人
可於靜閑若露
應在佛像天龍前
於彼一切衆生類
世尊妙相榮金身
世尊讃念說教法
於其句義善思惟
應在世尊形像前
即得妙智三摩地
如來金口演說法
舌相随緩現希有
如是諸佛妙音聲
諸佛皆由發和顏
宣說諸法皆非有
諸佛音聲及舌相
若見供養辦手天
授此秘法令修學
若人欲得取上智
增長福智諸功德
若求時者得多時
及讓世者四天王
悉可至誠慇重救

若人欲得眾上智
增長福智諸功德
若求財者得多財
求出離者得解脫
无量无邊諸功德
若能如是依行者
當於淨處着淨衣
以四淨瓶成美味
懸諸繒綵并幡蓋
供養佛及辯才天
應三七日誦前呪
若其不見此天神
於後夜中猶不見
如法應畫辯才天
畫夜不生於懈怠
所願果報施群生
若不遂意經三月
懇懃求請心不移
應當一心持此法
必定成就勿生疑
求名稱者獲名稱
必定成就勿生疑
隨其內心之所願
必得成就勿生疑
應作壇場隨大小
香花供養可隨時
塗香粉香遍嚴飾
求見天身皆遂願
可對大辯天神前
應更用心經九日
更求清淨勝妙處
供養誦持心无捨
自利利他无窮盡
於所求願皆成就
六月九月或一年
天眼他心皆悉得

爾時惱陳如婆羅門聞是說已歡喜踊躍歎未曾有告諸大衆作如是言汝等人天一切大衆如是當知皆一心聽我今更欲依世尊法讚彼勝妙辯才天女即說頌曰

敬礼天女那羅延　於世衆中得自在
我今讚歎彼尊者　皆如往昔仙人說
吉祥成就心安隱　聽明慚愧有名聞
爲欲能生於世間　勇猛常行大精進
於軍陣處戰恒勝　長養調伏心慈忍
現爲關羅之長姊　常着青色野蠶衣
好醜容儀皆具有　眼目能令見者怖
无量勝行超世間　歸信之人咸攝受
以孔雀羽作幢旗　更求清淨勝妙處
或在山巖深險處　或居坎窞及河邊
師子虎狼恒圍繞　牛羊雞等亦相依
或在大樹諸叢林　天女多依此中住
振大鈴聲出音聲　頻陁山衆皆聞響
假使山林野人輩　亦常供養於天女
或執三戟頭圍繞　左右恒侍日月旗
黑月九日十一日　於此時中當供養
或現婆蘇大天妹　見有聞戰心常慰

黑月九日十一日
或現婆蘇大天妹
＊
觀察一切有情中
權現牧牛歡喜女
能久安住於世間
大婆羅門四明法
於天仙中得自在
諸天女等集會時
於諸龍神藥叉衆
於諸女中最梵行
於王住處如蓮花
面貌猶如盛滿月
辯才勝出若高峯
阿蘇羅等諸天衆
乃至千眼帝釋王
衆生若有希求事
悉能令彼速得成
於大地中為第一
如大燈明常普照
咸皆逐彼所來心
於此時中當供養
見有聞我心常慈
天女最勝无過者
與天戰時常得勝
亦為和恩及慈悲
幻化呪等悉皆通
能為種子及地
如大海潮必來應
咸為上首能調伏
出言猶如世間主
若在河津喻橋航
具足多聞依住處
念者皆與為洲渚
咸共稱讀其功德
以愍重心而觀察

W+T665 16/437 c13

真實功德妙吉祥　辟如蓮花極清淨
身色端嚴皆樂見　衆相希有不思議
能救无垢燈光明　猶如師子威中上
各持弓箭刀箭斧　常以八辟自莊嚴
端心樂觀如滿月　長行鐵輪并羂索
若有衆生心願求　言詞无滯出和音
帝釋諸天威供養　善士隨念令圓滿
衆德能生不思議　皆共稱讚可歸依
莎訶 此上咒頌是咒主是讚之 若持咒時心須誦之 一切時中起恭敬

若欲新請新寺天　依此咒讚言詞句
羅剎鬼等皆歡喜　於所求事悉隨心
爾時佛告婆羅門善哉善哉汝能如是利益
衆生施與安樂讀彼天女請求加護福无邊
此品咒法有略有廣或開或合前後不同梵
本既多但取一譯隨勸者知之

金光明經卷第七

頻多誕也 蹉 音皮 薩 力箴反 騫 作 蹉 昨何反 舍 叱 昌夾反 杷 收已 騫 渠行反 誐 逮訖反 擺 羅可 膏 經入

S. 2804

佛說法念衆經卷第廿七

佛說法念衆經卷第廿二

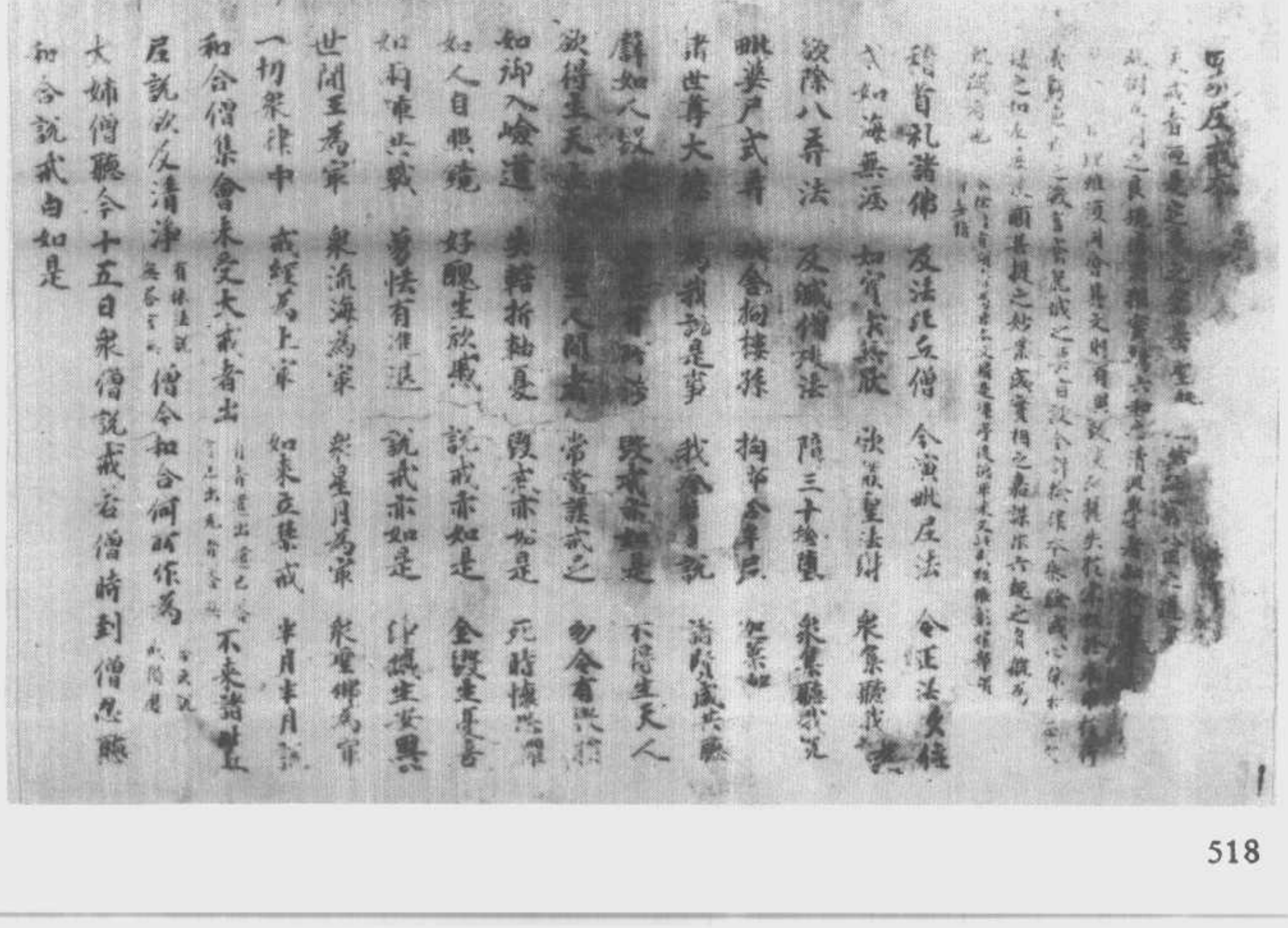
佛說法念衆經卷第五十八

佛說法念衆經卷第五十九

次卷卷經處念法正　號五〇八二斯▲

本戒尼分四　號六〇八二斯▼

S→T1431　22/1030c11



尼說欲友清淨 有本法說無各字 僧令和合何所作為 或問難
大姊僧聽今十五日衆僧說戒若僧時到僧忍聽
和合說戒如是
*諸大姊我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽善
念之若自知有犯者即應自懺悔不犯者默然默
然者知諸大姊清淨若有他問者亦如是答如是
尼在衆中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故
妄語罪故妄語者佛說障道法若波羅尼憶
念有罪欲求清淨者應懺悔懺悔得安樂諸大
姊我已說戒經序今問諸大姊是中清淨不 如是
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
若比丘尼染汙心共染汙心男子從捉已下脇已
上身相觸若按若摩若舉若下若推若上摩若下
摩若舉若下若起若按是比丘尼波羅夷不
共住 是身相觸也
若比丘尼染汙心知男子染汙心受捉手捉衣入
屏處共立共語共行或身相倚或共期是事
尼波羅夷不共住 犯此八事故
若比丘尼在聚落若空處不與欲而取物若為王若王大臣所捉若縛若殺若驅出國
汝是賊汝癡汝死所知若縛若殺若驅出國
取是比丘尼波羅夷不共住若持刀授與人若歎死
若比丘尼故自手斷人命若持刀授與人若歎死
譽死勸死唱人用此惡活為寧死不生作如是
心念無數方便歎死譽死勸死是比丘尼波羅
夷不共住

12

若比丘尼故自手斷人命若持刀授與人若歎死
譽死勸死唱人用此惡活為寧死不生作如是
心念無數方便歎死譽死勸死是比丘尼波羅
夷不共住
若比丘尼實無所知自歎譽言我得過人法入
聖智勝法我知是我見是後於異時若問若不
問欲求清淨故作如是言諸大姊我實不知不
見而言我知我見虛誑妄語除增上慢是比丘
尼波羅夷不共住
若比丘尼染汙心共染汙心男子從捉已下脇已
上身相觸若按若摩若舉若下若推若上摩若下
摩若舉若下若起若按是比丘尼波羅夷不
共住 是身相觸也
若比丘尼染汙心知男子染汙心受捉手捉衣入
屏處共立共語共行或身相倚或共期是事
尼波羅夷不共住 犯此八事故
若比丘尼在聚落若空處不與欲而取物若為王若王大臣所捉若縛若殺若驅出國
汝是賊汝癡汝死所知若縛若殺若驅出國
不白大衆若於異時彼比丘尼作不如是言我先知有如是
或休道或入外道衆後作是言我先知有如是
如是罪是比丘尼波羅夷不共住 覆藏重罪故
若比丘尼知比丘尼僧為作舉如法如律如佛所教

13

或休道或入外道衆後作是言我先知有如是
如是罪是比丘尼波羅夷不共住　覆藏重罪故
若比丘尼知比丘僧為作舉如法如律如佛所教
不順從不懺悔僧未与作共住而順從諸比丘尼
語言大姊此比丘為僧所舉如法如律如佛所教
不順從不懺悔僧未与作共住汝莫順從如是比
丘尼諫彼比丘尼時是事堅持不捨彼比丘尼應
乃至第二第三諫令捨此事故若乃至三諫捨
者善若不捨者是比丘尼波羅夷不共住犯通舉
諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯一一波
羅夷法不得與諸比丘尼共住如前後亦如是
比丘尼得波羅夷不應共住今問諸大姊是
中清淨不如是諸大姊是中清淨默然故是事如
是持　諸大姊是十七僧伽婆尸沙法中月半
月說戒經中來
若比丘尼媒嫁持男語女語持女語語男若為
成婦事若為私通乃至須臾是比丘尼犯初法
應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼嗔恚不喜於無根波羅夷法謗欲破
彼清淨行後於異時若問若不問知是事無根
說我瞋恚故作如是語是比丘尼犯初法應捨
僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜於異分事中乘片乘波羅
夷比丘尼於無根波羅夷法謗欲壞彼人梵行
後於異時若問若不問知是事無根說我瞋
比丘尼瞋恚法故作如是說是比丘尼犯初法
應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼語官家人若居士居士兒若奴若客
作人若晝若夜若一念須臾聞解須臾須
是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼先知是賊女罪應死多人所知不問
王大[redacted]種姓便度出家受具足戒是比丘
尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所
教不順從未懺悔僧未與作共住報應為爱
數不問僧僧不約勅出界外作羯磨與解罪是
比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

擯不問僧僧不約勒出界外依鞠塵與解羯磨
此丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
* 若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行是比
丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼染汙心男子從彼受可食
者及食并餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸
沙
若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染汙心
無染汙心能離欲汙心於彼著得食
比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我善
以時清淨受非此比丘尼犯初法應捨僧伽婆
尸沙
若比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法堅持不捨
是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫壞和合僧
莫方便壞和合僧莫受破僧法堅持不捨大姊
應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如
水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼
比丘尼諫堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨
僧伽婆尸沙

若比丘尼有餘比丘尼群黨若一若二若三乃至無
* 數彼比丘尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘
尼此比丘尼法語比丘尼律語比丘尼知識
說我等心喜樂此比丘尼所說我等意可是比丘尼
語彼比丘尼言大姊莫作是說言此比丘尼是法
比丘尼律語此比丘尼此比丘尼所說我善
丘尼所說我等意不可是比丘尼非法語
非律語大姊莫欲破壞和合僧當樂欲和合僧大
姊與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於
律法中有增益安樂住是比丘尼諫彼
堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫
捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆
尸沙
若比丘尼依城邑若村落住汙他家行
行惡見惡聞汙他家惡行惡見惡聞是比
丘尼言大姊汝汙他家行惡行惡見惡聞汙
他家惡見惡聞大姊汝汙他家行惡行惡見
此村落去不須住此彼比丘尼語此比丘尼作是

行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼
比丘尼言大姊汝汙他家行惡行惡行亦見亦聞
汙他家亦見亦聞大姊汝汙他家行惡行今可離
此村落去不須住此彼比丘尼作是
* 言大姊諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是同
罪比丘尼有驅者有不驅者是諸比丘尼語彼比
丘尼言大姊莫作是語有愛有恚有怖有癡亦莫
言有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者何以故
諸比丘尼不愛不恚不怖不癡有如是同罪比丘
尼有驅者有不驅者大姊汙他家行惡行惡行
亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘
尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至
三諫捨者善不捨者是比丘尼應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼惡性不受人語於我法中諸比丘尼如法
諫已自身不受諫語大姊汝莫向我說若好若
惡我亦不向汝說若好若惡諸大姊且止莫諫我
是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫自身不受
諫語大姊自身當受諫語大姊如法諫諸比丘尼
諸比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟子衆得增

諫語大姊自身當受諫語大姊如法諫諸比丘尼
諸比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟子衆得增
* 益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼如
是諫持堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃
至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧
伽婆尸沙

若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉
相覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫
相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若
不相親近於佛法中得增益安樂住是比丘尼
諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此
事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法
應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教作
如是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼呵
別住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧伏惡故
教汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝
莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼
共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧伏惡故

共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧伽惡
教汝別住今正有此二比丘尼共住共作惡行惡
*聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼別住
於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼
時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三
諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽
婆尸沙

若比丘尼趣以一小事瞋惠不喜便作是語我捨
佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙
門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行
是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫趣以一
小事瞋惠不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不
出是比丘尼若乃至一人不滿四十衆出是比丘尼
罪若少一人不滿四十衆出是比丘尼犯初犯罪八乃
至三諫若比丘尼犯一一法應事月二部僧中行摩
門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行
獨有此沙門釋子亦更有沙門婆羅門修梵行
者是中清淨

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪
今問諸大姊是中清淨不如是至三諸大姊是事
默然故是事如是持

諸大姊是三十尼薩耆波逸提法事長衣經十
六經中來

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十
日不淨施得畜若過者尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨至衣中若離

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經
日不淨施得畜若過者尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜衣中若雜
一一衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣
欲須便受受已疾疾成衣若已者善若不已

者得畜一月為滿已故若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼
薩耆波逸提餘時者若奪衣失衣燒衣漂衣

是名時

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣若非親里居士
若居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知已受
衣若過受尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦為比丘尼雜衣價具如
是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣
請到居士家作如是說善哉居士為我辦如是
如是衣價與我為好故若得衣者尼薩耆波
逸提

若比丘尼二居士居士婦與比丘尼雜衣價我

如是衣價與我為好故若
逸提

若比丘尼二居士居士婦與比丘尼雜衣價我
書辦如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不
受自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦
如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者
尼薩耆波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士
婦遣使為比丘尼送衣價特如是衣價與某甲
比丘尼彼使至比丘尼所語言阿梨為汝送衣
價受取是比丘尼語彼使如是言我不應受此
衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘尼
言阿梨有執事人不須衣比丘尼應言有若僧伽
藍民若優婆塞此是比丘尼執事人常為比丘
尼執事彼使至執事人所與衣價已還到比丘
尼所如是言阿梨所示某甲執事人我已與衣價
大姊知時彼往當得衣比丘尼若須衣者當往執
事人所二反三反語言我須衣若三反為作憶
念得衣者善若不得衣四反五反六反在前嘿然
立令彼憶念若四反五反六反在前嘿然住得衣
者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提

立令彼憶念若四五六反在前唎吠住得
者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提
*若不得衣隨彼使所乘處若自往若遣使往語
言汝先遣使持衣價與某甲比丘尼是比丘尼
竟不得衣汝還取莫使失此是時
若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可受
者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種雜賣者尼薩耆波逸提
若比丘尼鉢減五綴不滿更求新鉢為好故尼
薩耆波逸提是比丘尼當持此鉢於尼衆中捨
從次第展至下坐以下坐鉢與此比丘尼言妹
持此鉢乃至破此是時
若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼
薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作
衣彼比丘尼先不受自恣請便往到彼所語織
師言此衣為我織極好織令廣長壓縷齊整好
我當少多與汝價若比丘尼與價乃至一食直
得衣者尼薩耆波逸提
*若比丘尼與比丘尼衣已後嗔恚若自奪若教
人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼
取衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼有諸病藥種油生種種石蜜得
食殘宿乃至七日服尼薩耆波
逸提
若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼
知是急施衣應受受已乃至衣時應畜若過
畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼知物向僧自求入已者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提
若比丘尼知種種施為僧施異通作餘用者尼
薩耆波逸提
若比丘尼所為施物異自求為僧通作餘用者
尼薩耆波逸提
若比丘尼種種施物異通作餘用者尼薩耆

尼薩耆波逸提

若比丘尼捶越所施物異迴作餘賸者尼薩耆波逸提

*若比丘尼捶越所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼畜長鉢者尼薩耆波逸提

若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提

若比丘尼病衣後不與者尼耆薩波逸提

若比丘尼兩舌語者波逸提

若比丘尼與男子同室宿者波逸提

若比丘尼與男子同室宿若過三宿波逸提

若比丘尼共未受大戒女人同一室宿波逸提

若比丘尼與未受具戒人共誦法者波逸提

若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見是實者波逸提

若比丘尼自捶地若教人捶波逸提

若比丘尼壞鬼神村者波逸提

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提

大姊是中清淨不如是至三諸大姊是中清淨唄

故是事如是持

*諸大姊是一百七十八波逸提法半月說戒經中來

若比丘尼故妄語者波逸提

若比丘尼毀訾語者波逸提

若比丘尼兩舌語者波逸提

若比丘尼與男子同室宿若過三宿波逸提

若比丘尼與未受具戒人共誦法者波逸提

若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見是實者波逸提

若比丘尼自捶地若教人捶波逸提

若比丘尼壞鬼神村者波逸提

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提

若比丘尼壞鬼神村者波逸提
若比丘尼妄作異語惱他者波逸提
* 若比丘尼嫌罵他者波逸提
若比丘尼取若木牀若臥具坐褥露地自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提
若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若教人敷在中若坐若臥從彼處捨去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷臥具止宿念言彼若嫌逼者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提
若比丘尼瞋他比丘尼不喜衆僧房中自牽出若教人牽出者波逸提
若比丘尼殘宿食噉者波逸提
若比丘尼不受食及藥着口中除水楊枝波逸提
若比丘尼若在重閣上脫脚繩牀若木牀若坐若臥若卧

若比丘尼食家中有實在屏處坐者波逸提
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提
若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚落當與汝食彼比丘尼竟不教與是比丘尼食如是言大姊去我與汝一處共坐共語不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便遣去波逸提
若比丘尼請比丘尼四月與藥無病比丘尼應受若過受除常請更請分請盡形請波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提
若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣聞戰若觀遊軍象馬勢力波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊撾者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提
若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過受除餘時波逸提 除病時作時風雨時

*遠行來時此是時

若比丘尼無病為炙身故露地然火若教人然除餘時波逸提
若比丘尼藏他比丘尼若鉢若衣若坐具針筒自藏教人藏下至戲笑者波逸提
若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼衣後不問主取著者波逸提
若比丘尼得新衣應作三種染壞色青黑木蘭若比丘尼得衣不作三種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提
若比丘尼故斷生命者波逸提
若比丘尼知水有蟲飲者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提
若比丘尼知比丘尼有麁惡罪覆藏者波逸提
若比丘尼知僧諍事如法懺悔已後更發舉者

若比丘尼知僧諍事如法懺悔已後更發舉
波逸提
*若比丘尼知是賊住共期一道行乃至一聚落
波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非
是障道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作
是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語
世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬欲者
是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨
彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時者
善不捨者波逸提
若比丘尼知如是人未作法如是罪見而不捨
若畜同一羯磨同一止宿波逸提
若比丘尼說式時如是語大姊用是雜碎戒為
說是戒時令人憶憶起輕微戒故波逸提
若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是
戒半月半月說戒經中來錄比丘尼知是比丘
尼若二若三說戒中坐何況多彼比丘尼無
解若犯罪應如法治更重增無知法大姊汝
無利不善汝說戒時不用心念不一心攝耳聽法
彼無知故波逸提
若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼
隨親厚以衆僧物與者波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提

隨親厚以衆僧物與者波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提
若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提
若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已欲向彼
說者波逸提
若比丘尼嗔恚故不喜打彼比丘尼者波逸提
若比丘尼嗔恚故不喜以手搏比丘尼者波
逸提
若比丘尼嗔恚故不喜以無根僧伽婆尸沙法
誇者波逸提
若比丘尼刹利水澆頭王未出未藏寶者
入宮門過閾者波逸提
若比丘尼若寶及寶莊飾具自捉若教人捉除
僧伽藍中及寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄
宿處若寶若以寶莊飾具自捉若教人捉若識
者當取如是因緣非餘
若比丘尼非時入聚落不白比丘尼者波逸提
若比丘尼作繩牀若木牀三應高如來八指除
牀孔上若截竟過者波逸提
若比丘尼持兜羅綿紵作繩牀木牀若卧具坐
具波逸提
若比丘尼嗽蘇者波逸提
若比丘尼剃三處毛者波逸提
若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過
者波逸提
若比丘尼以胡膠作男根者波逸提
若比丘尼以扇扇者
若比丘尼共相拍者波逸提
若比丘尼比丘尼無病時供給水以扇扇者
波逸提
若比丘尼乞生穀者波逸提
若比丘尼蓋生草上大小便者波逸提
若比丘尼於便大小便器中盡不棄擲者波逸提
若比丘尼往觀看伎樂者波逸提
若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語
者波逸提
若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提

者波逸提

若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提

*若比丘尼入村內巷陌中進停遠去在屏處與男子共立可語者波逸提

若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐臥具者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提

若比丘尼與男子共入閑室中者波逸提

若比丘尼與男子共入閑室中者波逸提

若比丘尼不善憶持諍事推問滅諍事已後還發起者波逸提

若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事推問滅諍事已後還發起者波逸提

若比丘尼無病二人共牀臥者波逸提

若比丘尼無病二人共牀臥者波逸提

若比丘尼與男子共入閑室中者波逸提

若比丘尼與男子共入閑室中者波逸提

若比丘尼不審諦受師語便向人說者波逸提

若比丘尼不審諦受師語便向人說者波逸提

若比丘尼有不同緣事便視訶擯三惡道不生佛法中若汝有如是事亦墮三惡道不生佛法中波逸提

若比丘尼有不同緣事便視訶擯三惡道不生佛法中若汝有如是事亦墮三惡道不生佛法中波逸提

若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事推問滅諍事已後還發起者波逸提

若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事推問滅諍事已後還發起者波逸提

若比丘尼無病二人共牀臥者波逸提

若比丘尼無病二人共牀臥者波逸提

若比丘尼共一褥同一被臥者波逸提

若比丘尼共一褥同一被臥者波逸提

者波逸提

若比丘尼無病二人共牀臥者波逸提

若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提

*若比丘尼入村內巷陌中進停遠去在屏處與男子共立可語者波逸提

若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐臥具者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提

若比丘尼與男子共入閑室中者波逸提

若比丘尼與男子共入閑室中者波逸提

若比丘尼不審諦受師語便向人說者波逸提

若比丘尼不審諦受師語便向人說者波逸提

若比丘尼有不同緣事便視訶擯三惡道不生佛法中若汝有如是事亦墮三惡道不生佛法中波逸提

若比丘尼有不同緣事便視訶擯三惡道不生佛法中若汝有如是事亦墮三惡道不生佛法中波逸提

若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事推問滅諍事已後還發起者波逸提

若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事推問滅諍事已後還發起者波逸提

若比丘尼無病二人共牀臥者波逸提

若比丘尼無病二人共牀臥者波逸提

若比丘尼共一褥同一被臥者波逸提

若比丘尼共一褥同一被臥者波逸提

持不捨彼比丘居應三諫捨此事故乃至三
捨此事者善若不捨者波逸提
若比丘尼往觀王宮文飾畫壁園林浴池者波
逸提
若比丘尼露身於在河水泉水流水池水中浴
者波逸提
若比丘尼依浴衣應量作應量作者長佛六種
磔手廣二磔手半若過者波逸提
若比丘尼離僧伽梨過五日者波逸提
若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提
若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提
若比丘尼不問主便著他衣者波逸提
若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提
若比丘尼知女人任身度與受具之戒者波逸提
若比丘尼知婦女乳兒與受具之戒者波逸提
恐弟子不得者波逸提
若比丘尼知年不滿二十與受具之戒者波逸提
若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿二
十便與受具之戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法
衣欲令久得五事故捨者波逸提
若比丘尼語言為我滅此諍事而不與

衣欲令久得五事故捨者波逸提
若比丘尼餘比丘語言為我滅此諍事而不與
作方便令滅者波逸提
若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提
若比丘尼為白衣作使者波逸提
若比丘尼自手紡縷者波逸提
若比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐若
卧者波逸提
若比丘尼至白衣舍語主人敷座止宿明日不
辭主人而去者波逸提
若比丘尼自調習世俗呪術者波逸提
若比丘尼教人調習世俗呪術者波逸提
若比丘尼知年不滿二十與受具之戒者波逸提
若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿二
十便與受具之戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法
滿二十便與受具之戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿

若比丘尼年十八童女與二歲學式不與六法
滿二十便與受具足式者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學式與六法滿
*二十衆僧不聽便與受具足式者波逸提
若比丘尼度曾嫁婦女年十二與二歲學式
年滿十二聽與受具足式若減十二與受具
足式者波逸提
若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二歲學式
年滿十二不白衆僧便與受具足式者波逸提
若比丘尼知如是人與受具足式者波逸提
若比丘尼度弟子不教二歲學式不以二法
攝取者波逸提
若比丘尼不二歲隨和上尼者彼逸提
若比丘尼僧不聽而授人具足式者波逸提
若比丘尼年未滿二十歲授人具足式者波逸提
若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足
式者波逸提
若比丘尼僧不聽授人具足式便言衆僧有瘦
有患有怖有痤欲聽者便聽不欲聽者便不
聽如是語者波逸提

式者波逸提
若比丘尼僧不聽授人具足式便言衆僧有瘦
有患有怖有痤欲聽者便聽不欲聽者便不
聽如是語者波逸提
*若比丘尼父母夫主不聽與受具足式者波逸提
若比丘尼知女人與童男童子相敬愛悲憂嗔
患女人度令出家授具足式者波逸提是學是當與
若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是當與
汝受具足式而不方便與受具足式者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言持衣來與我與我當與
若比丘尼不滿二歲授人具足式者波逸提
若比丘尼與人授具足式已經宿方往比丘僧中
與受具足式者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中請三事
自恣見聞疑若不往者波逸提
若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提

自恣見聞疑若不往者波逸提
若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提
*若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘在罵比丘者波逸提
若比丘尼善聞諍不善憶持諍事後嗔恚不喜
罵比丘尼衆者波逸提
若比丘尼種種癡不白衆及餘人斬
若比丘尼身坐癰及種種瘡不白衆及餘人斬
使男子破若裹者波逸提
若比丘尼先受請若之食已後食飯麨乾飯魚
及肉者波逸提
若比丘尼於家生嫉妒心者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼以香塗摩身者波逸提
若比丘尼從胡麻澤塗摩身者波逸提
若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
若比丘尼知二種合者與受具之式波逸提
若比丘尼知有負債難者病難者與受具足式
波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
若比丘尼學世俗伎術以自活命者波逸提
若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提

若比丘尼學世俗伎術以自活命者波逸提

若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提

* 若比丘尼被擯不去者波逸提

若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提

若比丘尼知先住後至先住欲惱彼故在前經行若立若坐若卧者波逸提

若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔者波逸提

若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬礼拜問訊請與坐不者除回歸彼逸提

若比丘尼為好故搖身經行者波逸提

若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身者波逸提

若比丘尼使外道女香塗身者波逸提

諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是中清淨不 如是至三 諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來

若比丘尼無病乞藥而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞油而食者犯應懺悔可呵法

* 應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞蜜食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞黑石蜜食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞乳而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞魚食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞酪而食者犯應懺悔可呵法

向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應
我今向大姊懺悔是名悔過法
*若比丘尼不病气肉食者犯應懺悔可呵法應
向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為
諸大姊我已說八波羅提舍尼法今問諸
大姊是中清淨不如是三說是
故是事如是持
諸大姊是衆學戒法半月半月說戒經中來
當齊整著三衣應當學
不得反抄衣入白衣舍應當學
不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得反抄衣入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍應當學
不得左右顧視入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
不得戲笑入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得白衣舍內蹲坐應當學
*
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
平鉢受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學

平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
*羹飯等食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中而食應當學
若比丘尼無病不得自為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中應當學
當繫鉢想食應當學
不得大搏飯食應當學
不得大搏飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為又膝者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學
不得藏酢物置佛塔中除為嬰罕應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手提革屣入佛塔中應當學

不得吞食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
*不得汙手把飲器應當學
不得洗鉢水弄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頭者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為又膝者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學
不得藏酢物置佛塔中除為嬰罕應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手提革屣入佛塔中應當學

不得藏非物置佛塔中除為塹穿應當學
不得著草屣入佛塔中應當學
不得手把草屣入佛塔中應當學
不得著草屣蚰佛塔行應當學
不得著冨羅入佛塔中應當學
不得手捉冨羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食汙地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下捉死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍使臭氣來入應當學
不得佛塔四邊燒死屍應當學
不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香薰
應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得蚰佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學

不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下大小便嚼楊枝應當學
不得向佛塔大小便嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊大小便嚼楊枝應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下洗唾應當學
不得向佛塔洗唾應當學
不得安佛塔在下房已在上房住應當學
不得向塔舒脚坐應當學
不得安佛塔在下房已在上房住應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人卧已坐不得為說法除病應當學
人在坐已在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學
人在前行已在後不得為說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不應為說法
除病應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得携手在道行應當學
不得上樹過人除時日緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學

不得上樹過人除時日緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劒不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大姊我已說衆學式法今問諸大姊是
中清淨不 如是至三 諸大姊是中清淨黙然故是事如是
事如是持
諸大姊是七滅諍法半月半說戒經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼
應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自言治
應與覓罪相當與覓罪相
應與多人語當與多人語
應與如草覆地當與如草覆地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清

應與多人語當與多人語
應與如草覆地當與如草覆地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清
淨不 如是至三 諸大姊是中清淨黙然故是事如是
持
諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已
說十七僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波
逸提法已說一百七十八波逸提法已說八
波羅提提舍尼法已說衆學式法已說七
滅諍法此是佛所說戒經半月半月說式經
中來
若更有餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道 佛說無為最 出家惱他人 不名為沙門
此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經
譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人 能遠離諸惡
此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經
不誘亦不嫉 當奉行於戒 飲食知心之 常樂在空閑
心定樂精進 是名諸佛教
此是毗葉羅如來無著等正覺說是戒經
譬如蜂採花 不壞色與香 但取其味去 比丘入聚然

心定[illegible]是名諸佛教
此是毗婆羅如來無著等正覺說是戒經
譬如蜂採花 不壞色與香 但取其味去 比丘入聚落
* 不選處他事 不觀作不作 但自觀身行 若正若不正
此是拘樓孫如來無所著等正覺說是戒經
心莫作放逸 聖法當勤學 如是無憂愁 心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經
一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其志意 是則諸佛教
是迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡 此三業道淨
能得如是行 是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年
中為無事僧說是戒經從是已後廣分別說
諸比丘應自為禁法藏法門者有慚有愧樂學
戒者當於中學
明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養 死得生天上
當觀如是處 有智勤護戒 戒淨有智慧 便得第一道
如過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能滅一切憂
皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身 欲求於佛道
當尊重正法 此是諸佛教 七佛為世尊 滅除諸結使

144

W1T1421 22/1041/A18

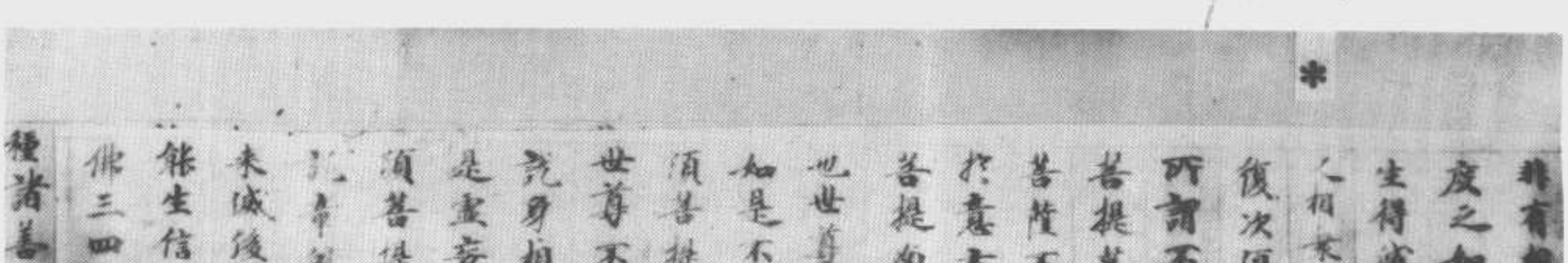
四分尼戒本

明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養 死得生天上
當觀如是處 有智勤護戒 戒淨有智慧 便得第一道
如過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能滅一切憂
皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身 欲求於佛道
當尊重正法 此是諸佛教 七佛為世尊 滅除諸結使
* 說是毗尼經 諸縛得解脫 已入於涅槃 諸戲永滅盡
尊行大仙說 聖賢稱歎戒 弟子之所行 入於滅涅槃
世尊涅槃時 興起於大悲 集諸比丘眾 與如是教誡
莫謂我涅槃 淨行者無護 我今說戒經 眾善說此尼
我雖般涅槃 當視如世尊 此經久住世 佛法得熾盛
以是慚愧故 得入於涅槃 善不持此戒 如所應布施
喻如日沒時 世界皆闇冥 當護持是戒 如聲牛愛尾
和合一處坐 如佛之所說 我已說戒經 眾僧布薩竟
我今說戒經 所說善功德 施一切眾生 皆共成佛道

145

斯二八〇七號　金剛般若波羅蜜經

S->T235 8/748:15
N-> 8/752c3



能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於無量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量
福德何以故是諸衆生無復我相人相衆生
相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得
須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實無往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實無不來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得無諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊不作是念我得無諍行而須菩提實無所
行而名須菩提是樂無諍行

世尊若作是念則為著我人衆生壽者何以
故世尊佛說我得無諍三昧人中最為第一
是第一離欲阿羅漢世尊我不作是念我是
離欲阿羅漢世尊以是因緣佛說須菩提是
樂無諍行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來昔在然燈佛所於
法實無所得

須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不須菩提
言不也世尊何以故莊嚴佛土者即非莊嚴
是名莊嚴

是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應無所住而生其心

須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何
是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛
說非身是名大身

須菩提如恒河中所有沙佛說是沙不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其
沙

須菩提我今實言告汝若有善男子善女人
以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊佛告須菩提若善男子善女
人於此經中受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以

得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人於七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如

*

波羅蜜如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相須菩提
若有善男子善女人以恒河沙等身命布施
若復有人於此經中乃至受持四句偈等為
他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人無我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜

*

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時無我相無人相無衆生相無壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世無我相
無人相無衆生相無壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為
利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者
不異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之

不與語者須菩提如來所得法此法無實無虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則見所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛知慧悉知是人悉見是人皆
得成就無量無邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量無邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是皆得成就不可量
不可稱無有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來何耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭

敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿
耨多羅三藐三菩提我念過去無量百
千劫得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事無空過者若復有
人於後末世受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度

阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得
作佛号釋迦牟尼以如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛

是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙
有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界

如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所
國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得見在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德無故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如

來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為

菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法即為
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說須菩提說法者無法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為無所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等無有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以無我無人無衆生無壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌
山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此

般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念
我當度衆生須菩提莫作是念何以故實無
有衆生如來度者若有衆生如來度者如來
則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫

有衆生如來度者若有衆生如來度者如來
則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以三
十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來爾時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德須菩提若有人言如來若

福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故不
說不受福德須菩提若有人言如來若來若
去若坐若卧是人不解我所說義何以故如
來者無所從來亦無所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義世尊何以故世尊說我見人見衆生
見壽者即非我見人見衆生見壽者見是名我見
人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說非法相是名法相須菩提若有人

人見衆生見壽者見須菩提若阿修
三菩三菩提心者於一切法應如是知是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩提心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼
何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

S-T262 9/25C11~14

佛又告舍利弗若有衆生
時所化无量恒河沙等衆生者
及我滅度後來世中聲聞弟子是
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩
行自於所得功德生滅度想當入涅槃我
餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯
佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便
法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩
及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方
深入衆生之性知其志樂小法深着五欲
是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬
五百由旬險難惡道曠絶无人怖畏之處
有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲還還
師多諸方便而作是念此等可愍云何捨
珍寶而欲退還作是念已以方便力於險
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等

勿退大導師此是化城汝等若於此為作止意

師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珠寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得
去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想尒時導師知此人衆
既得止息无復疲惓即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作為止
息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大
導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應
度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道
為止息故說二涅槃若衆生住於二地如來
尒時即便為說汝等所作未辦此所住地近
於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但
是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼
導師為止息故化作大城既知息已而告之
言寶處在近此城非實我化作耳尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

大通智勝佛 十劫坐道場 佛法不現前 不得成佛道
諸天神龍王 阿脩羅衆等 常雨花天華 以供養彼佛
諸天奏天鼓 并作衆伎樂 香風吹萎華 更雨新好者
過十小劫已 乃得成佛道 諸天及世人 心皆懷踊躍
彼佛十六子 皆與其眷屬 千方億圍繞 俱行至佛所
頭面礼佛已 而請轉法輪 聖師子法尒 充我及一切
世尊甚難值 久遠時一現 為賢悟群生 震動於一切
東方諸世界 五百万億國 梵宮殿光曜 昔所未曾有
諸梵見此相 尋來至佛所 散華以供養 并奉生宮殿
請佛轉法輪 以偈而讃歎 佛知時未至 受請默然坐
三方及四維 上下亦復尒 散華奉宮殿 請佛轉法輪
世尊甚難值 願以大慈悲 廣開甘露門 轉无上法輪
无量慧世尊 受彼衆人請 為宣種種法 四諦十二緣
无明至老死 皆從生緣有 如是衆過患 汝等應當知
宣暢是法時 六百万億姟 得盡諸苦際 皆成阿羅漢
第二說法時 千方恒沙衆 於諸法不受 亦得阿羅漢
從是後得道 其數无有量 万億劫算數 不能得其邊

W→T262 9/26c13-14

三方及四維上下亦復尒散華奉宮殿請佛轉法輪
世尊甚難值願以大慈悲廣開甘露門轉无上法輪
无量慧世尊受衆人請為宣種種法四諦十二緣
无明至老死皆從生緣有如是衆過患汝等應當知
宣暢是法時六百万億姟恒河沙衆皆得盡諸苦際皆成阿羅漢
第二說法時千万恒沙衆於諸法不受亦得阿羅漢
從是後得道其數无有量万億劫算數不能得其邊
爾時十六王子出家作沙弥皆共請彼佛演說大乘法
我等及營從皆當成佛道願得如世尊慧眼第一淨
佛知童子心宿世之所行以无量因緣種種諸譬喻
說六波羅蜜及諸神通事分別真實法菩薩所行道
說是法華經如恒河沙偈彼佛說經已靜室入禪定
一心一處坐八万四千劫是諸王
為无量億衆說佛上

S→T262 9/37AS

世尊是諸菩薩甚為難有
願於後惡世護持說是
尒時普賢菩薩於後惡世云何能說是
師利若菩薩摩訶薩於後惡世
安住四法一者安住菩薩行處
衆生演說是經文殊師利云何
菩薩行處若菩薩摩訶薩住忍辱地柔和善順
而不卒暴心亦不驚又復於法
諸法如實相亦不行不分別是名
菩薩摩訶薩親近處菩薩
摩訶薩不親近國王王子
外道梵志尼揵子等及造世俗文筆讚詠外
書及路伽耶陀逆路伽耶陀者亦不
有所翻相狀相狀文耶離呾種種變現之
又不親近搏肉畜及高猪羊雞狗田猪魚捕
諸惡律儀如是人等或時來者則為說法无
所怖求又不親近求聲聞比丘比丘尼優婆
塞優婆夷亦不問訊若於房中若經行若
在講堂中不共住止或時來者隨宜說法无
所怖求文殊師利又菩薩摩訶薩不應於女
人身取能生欲想相而為說法亦不樂見若

S→T262 9/37B7

又不親近捨陀羅及高猪雞狗田獵魚捕
諸惡律儀如是人等或時來者則為說法无
所怖望又不親近求聲聞比丘比丘尼優
婆塞優婆夷亦不問訊若於房中若經行處若
在講堂中不共住止或時來者隨宜說法无
所怖求文殊師利又菩薩摩訶薩不應於女
人身取能生欲想相而為說法亦不樂見若
入他家不與小女處女寡女等共語亦須不
近五種不男之人以為親厚不獨入他家若
有因緣須獨入時但一念佛若為女人說法

佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說法
皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大
寶以用布施是人所得福德寧為多不

S→T235 8/749A24-29
W→ 8/乃2C3

一切賢聖皆以无為法而有差
須菩提於意云何若人滿三千大千世
寶以用布施是人所得福德
須菩提言甚多世尊何以故是福
性是故如來說得福德多須菩
若復有人於此經中受持乃至
他人說其福勝彼何以故須菩
及諸佛阿耨多羅三藐三菩
經主須菩提所謂佛法者即
須菩提於意云何須陀洹能作是
陀洹果不須菩提言不也世
陀洹名為入流而无所入不入色
是名須陀洹須菩提於意云何斯
是念我得斯陀含果不須菩
何以故斯陀含名一往來而實
斯陀含須菩提於意云何阿
我得阿那含果不須菩提言不
故阿那含名為不來而實无
舍須菩提於意云何阿羅漢
阿羅漢道不須菩提言不也世
實无有法名阿羅漢世尊若
念我得阿羅漢道即為著我
尊佛說我得无諍三昧人中最為
諸欲阿羅漢我不作是念我是
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈
於法有所得不世尊如來在然燈佛所
實无所得須菩提於意云何菩薩莊
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以
用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至

人以手實滿本所擔河沙數三千大千世界以
用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德須菩提隨說是經深解義趣涕淚悲
泣何以須菩提當知是經義不可思議果報
亦不可思議如來為發大乘者說為發最上
乘者說

*

受持四句偈等為他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲
泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典
我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相者
當知是人成就第一希有之法若是實
相者是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人無我相人相衆
生相壽者相何以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
即非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身
體我於爾時無我相無人相無衆生相
無壽者相何以故我於往昔節節支解時若有我相

何以故須菩提如我昔為歌利王割截身体
我於爾時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩
提心不應住色生心不應住聲香味觸法生
心應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德

須菩提若善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施猶有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此
經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以
今世人輕賤故先世罪業則為消滅而得成就
阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量
阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億

今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量
阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億
那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功德
於我所供養諸佛功德百分不及一又須菩提善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑
不信須菩提當知是經義不可思議果報
亦不可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛无有法得阿耨多羅三藐三菩
提佛言如是如是須菩提實无有法如來得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得
阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與我受記汝於
來世當得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅
三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是言
汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故如
來即諸法如義若有人言如來得阿耨多
羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿
耨多羅三藐三菩提是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法
者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大
則非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若
作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何
以故須菩提實无有法名為菩薩是故佛說
一切法无我无人无衆生无壽者須菩提若
菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩

作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何
以故須菩提實无有法名為菩薩是故佛說
一切法无我无人无衆生无壽者須菩提若
菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩
何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是
名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如
來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不應以具足色身見
世尊如來不應以具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝等勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得
阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如
是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至
无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非善法是名
善法須菩提若三千大千世界中所有諸

者舖一物善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提於汝意云何汝等勿謂如來作是念
不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提莫作是念發阿耨多羅三藐三菩提
弥山王如是等七寶聚有人持用布施若以
此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分不及一百千萬億
分乃至算數譬喻所不能及
須菩提於汝意云何如來作是念我
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念何以故實无有
實度衆生須菩提莫作是念何以故若有
衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是以
三十二相觀如來須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來爾時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來
不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提

耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來
不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提
者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若須菩提之如一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德須菩提若有人言如來若去
若住若臥是人不解我所說義何以故
來者无所從來亦無去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實有
者則是一合相如來說一合相則非一合相是
名一合相須菩提一合相者則是不可說但
凡夫之人貪著其事

S→T262 9:6c13~16

七第卷經華蓮法妙　號二一八二斯

而爲說法應以現帝釋身得度者卽現帝釋身而爲說法應以現自在天身得度者卽現自在天身而爲說法應以現大自在天身得度者卽現大自在天身而爲說法應以現天大將軍身得度者卽現天大將軍身而爲說法應以現毘沙門身得度者卽現毘沙門身而爲說法應以現小王身得度者卽現小王身而爲說法應以現長者身得度者卽現長者身而爲說法應以現居士身得度者卽現居士身而爲說法應以現宰官身得度者卽現宰官身而爲說法應以現婆羅門身得度者卽現婆羅門身而爲說法應以現婆羅門婦女身得度者卽現婆羅門婦女身而爲說法應以童男童女身得度者卽現童男童女身而爲說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等得度者卽皆現之而爲說法應以執金剛神得度者卽現執金剛神而爲說法無盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩

是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施無畏是故此娑婆世界皆號之爲施無畏者無盡意白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩卽解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞爾時觀世音菩薩不肯受之無盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞於是觀世音菩薩當愍此四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔無盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界

瓔珞分作二分一分奉施
多寶佛塔無盡意菩薩有如是自
在神力遊於娑婆世界今時無盡意菩薩
以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名爲觀世音
具足妙相尊　偈答無盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發清淨願
我爲汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　爲人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壞身　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蠍　氣毒煙火燃　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無刹不現身

16

W→I:62　9/5867

東南教學電信局念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能爲作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮

爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
門品時衆中八萬四千衆生皆發無等等阿
耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經卷

16

善男子以是因緣若有造罪一刹那中不得
覆藏何況一日一夜乃至多時若有犯罪欲
求清淨心懷羞恥能信於未來必有悉報生大
恐怖應如是懺如人被火燒頭燒衣救令速
滅火若未滅心不得安若人犯罪亦須如是
即應懺悔令速除滅若有獨生百樂之業
多饒財寶復欲發意修習大乘亦應懺悔滅
除業障欲生豪貴婆羅門種刹帝利家及轉
輪王七寶具足亦應懺悔滅除業障

善男子若有欲生四大王衆三十三天夜摩
天覩史多天樂變化天他化自在天亦應懺
悔滅除業障若欲生梵衆梵輔大梵天少
光乃至無光無淨天少淨乃至無量淨遍淨天無
雲福生廣果無煩無熱善現天善見色究竟
天亦應懺悔滅除業障若欲求預流果一來
果不還果阿羅漢果亦應懺悔滅除業障若
欲獨求三明六通聲聞獨覺自在菩提至
究竟地求一切智智淨智不思議智不動智
三藐三菩提亦應懺悔滅除業障何以故
善男子一切諸法從因緣生如來所
說異相生異相滅因緣異故如是過去諸法
皆已滅盡所有業障亦復遣餘是諸行法未
得現生而今得生未來業障更不復起何以
故善男子一切法空如來所說無有我人衆生
壽者亦無生滅亦無行法善男子一切諸法皆
依於本亦不可說何以故過一切相故若有
善男子善女人如是入於微妙真理生信敬
心是名無衆生而有於本以是義故說於懺悔
滅除業障

善男子若人成就四法能除業障永得清淨
云何為四一者不起邪心亦念成就二者於
甚深理不生誹謗三者於初行菩薩起一切智
心四者於諸衆生起慈無量是謂為四令時
世尊而說頌言

善男子有四業障難可滅除云何為四一者於
菩薩律儀犯極重惡二者於大乘經心生誹
謗三者於自善根不能增長四者貪著三
有無出離心復有四種對治業障云何為四
一者於十方世界一切如來至心歸依

S-T-265 16.0.5A1

菩薩律儀犯麤重惡二者於大乘經心生誹
謗三者於自善根不能增長四者貪著三
有无出離心復有四種對治業障云何為四
一者於十方世界一切如來至心親近恭
*罪二者為一切衆生勸請諸佛說深妙法三者
隨喜一切衆生所有功德四者所有一切善
根悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩提今時
天帝釋白佛言世尊世間所有男子女人於
大乘行有能行者有不行者云何能得隨
喜一切衆生功德善根佛言善男子善
有衆生雖於大乘未能修習然於晝夜六時
偏袒右肩右膝著地合掌恭敬一心專念作
隨喜時得福无量憑作是言十方世界一切
衆生現在修行施戒忍心慈我今皆悉深生
隨喜由作如是隨喜福故必當獲得尊重
殊勝无上菩提之果如是過去未來一
切衆生所有善根皆悉隨喜又於現在初行
菩薩發菩提心所有功德過百大劫行苦
一切德猶无悋至不退轉一生補

S-T-262 9,16c2

妙法蓮華經陀羅尼品第廿六
爾時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經若讀誦通利若書寫經卷復
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說脩行功德甚多爾時藥王
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以
守護之即說呪曰
安爾一婆爾二摩禰三摩禰四旨隸五遮
梨第六賒咩羊鳴七賒履反多瑋八種帝
日帝十目多履十一婆履十二阿瑋婆履十
三素履十四婆履十五又夷十六阿又夷十
七阿耆膩八種帝
十賒履二十陀羅尼十一阿盧伽婆婆婆藏蓋瞰
又賦二十二禰咩剃二十三阿便岁鄔鉢反
隃多波隸輸地途賓反二十四漚究隸二十五
羅隸二十六波羅隸二十七首迦菴初几反二十八阿
一佛馱毗吉利袁帝二十二連耆波利菴雅反帝二十三
僧伽涅瞿沙禰二十四婆舍婆舍輸地二十五岁岁遲

羅刹婆 八 波羅除 九 旃陀 一 阿三磨三 頞
佛馱毗吉利 二 蓮摩波利 三 娑伽羅 四 龍王 五 婆伽羅
僧伽涅 六 曼沙佛 七 婆舍婆舍 輸地 五 爭吵 遲
吵 八 爭多遲 九 夜多 一 阿 二 那 三 阿修羅 四 婆
若 二 夜叉 那多 二 夜 三 阿修羅 四 婆舍 五 摩睺羅伽 六
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝隨念擁護此法師故說是陀羅尼
若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅剎
若富單那若吉蔗若鳩槃荼若餓鬼等伺
世尊我亦為擁護諸讀誦受持法華經者說陀
羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽禰 一 伽禰 二 履利 三 軋陀利 四 磨陀利
履利 五 摩履者 六 常求利 七 浮樓莎柅 八 頻底 九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已爾
有十羅剎女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名無厭
足八名持瓔珞九名華帝十名奈一切衆生
精氣是十羅剎女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求

爾時彼佛欲引其父淨
飯王及諸眷屬并供養
故三昧力令
此法華經是我等師我是弟子
王及諸眷屬皆
提下法座上坐於一切世間
法華經宜應聽
道深善安樂衆心
菩提心
父王
母父王
者

難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已得无量百千万億劫
通達諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛智三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣婇
俱詣雲雷音宿王華智佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面爾時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅爾時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶牀敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明爾
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經悉愍衆生今住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間毫相白如珂月鼻白高

法當得作佛号娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家修
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故世尊
我家今時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經悉愍衆生令住正見妙莊嚴
王即從座起於虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間毫相白如珂月鼻白高

三昧從虛空中下而白佛言世尊如來甚希有以功德智慧故頂上肉髻光明赫赫其眼長廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊密

* 容常有光明脣色赤好如頻婆菓佘時妙莊嚴王讚寶佛如是等无量百千万億功德已於如來前一心合掌須臾佛言世尊未曾有也如來之法具足成就不可思議微妙功德故我所行安隱快善我從今日不復自隨心行不生耶見滿慢瞋恚諸惡之心說是語已禮佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王及諸眷屬異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上菩薩是藥王藥上菩薩成就如此諸大功德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成就諸不可思議善功德若有人識是二菩薩名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿八

佘時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿八

佘時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大

* 菩薩无量无邊不可稱數從東方来所經諸國普皆震動雨寶蓮華作无量百千種伎樂又雨无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆世界說法華經與无量无邊百千万億菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男子善女人於如來滅後云何能得是法華經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護念二者植衆德本三者入正定聚四者發救一切衆生之心善男子善女人如是成就如是法於如來滅後心得是經佘時普賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持是經典者我當守護除其衰患令得安隱使无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔民若為魔所著若夜叉若羅刹若鳩槃

作此念皆是菩薩威神之力若有受持讀誦
正憶念觀其義趣如言修行當知是人行菩
薩行於无量无邊諸佛之所如說修行來疾得如
來手掌其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之
其人即着七寶冠於采女中娛樂快樂何況
受持讀誦正憶念解其義趣如說修行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆而
共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有
如是等功德利益是故智者應當一心自書
若使人書受持讀誦正憶念如說修行世尊
我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮
提內廣令流布使不斷絕爾時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉善男子汝能護助是經令
多所衆生安樂利益汝已成就不可思議功
德深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三
菩提意而能作是神通之願守護是經我當
以神通力守護能受持書寫是法華經
若有受持讀誦正憶念解義趣如說修行
書寫如是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此

菩提意而能作是神通之願守護是經我當
以神通力守護能受持書寫是法華經
若有受持讀誦正憶念解義趣如說修行
書寫如是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是
人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩
其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如
是之人不復貪著世樂不好外道經書手筆
亦復不惠親近其人及諸惡者若屠兒若畜
豬羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質
直有正憶念有福德力是人不為三毒所惱
亦不為嫉妒我慢邪慧增上慢所惱是人少
欲知足能修善賢之行善賢若如來滅後後
五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作
是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨
多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨
法雨當坐天人大衆中師子法座上善賢若
於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著
衣服卧具飲食資生之物於願不虛亦於現
世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳必
當墮如是罪報當世世眼

W→T262 9/62B1

衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現
世得其福報若有人輕賤之言汝狂人耳癡
惡是行終无所獲如是罪報當世世无眼若
有供養讃嘆之者當於今世得現果報若復
見受持是經者出其過惡若實若不實此
現世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒
踈疎脣手鼻手脚繚戾眼目角睒身體臭穢
惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故菩薩
見受持是經典者遠迎當如敬佛
普賢若後菩薩於此經典乃至得
百千万億旋陀羅尼大千世界微塵等
諸菩薩具足普賢菩薩是經時普賢菩
薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一
切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

S→楊(地)24~26

▼斯二八一五號　閻羅王受記經

其齋日下食兩盤帛錢銀銅新土
一至得免冥間業報飢餓之苦若是生在之
日作此齋　為諸俻生七齋七分功德
皆平等若死後男女六親眷屬為作齋
七分功德亡人唯獲一分六分生人將去自
種自得非關他人與之
尒時善德菩薩言若有善男子善女人等能
俻此十王俻俻生七及亡人齋得善　神下来
敬礼凡夫云何賢聖善神礼我凡夫一切善
神并閻羅天子及諸菩薩歎敬皆生歡喜
尒時地藏菩薩龍樹菩薩教普觀世音菩薩
普賢菩薩常悲菩薩常惓菩薩隨耀尼菩薩
金剛藏菩薩文殊師利菩薩弥勒菩薩普賢
菩薩等讃歎世尊氣路凡夫說此妙經救苦
救厄頂礼佛足
尒時二十八重一切地獄主閻羅天子六道
冥官礼拜發願若有四衆此立此尼優婆
塞優婆夷若造此經讀誦一偈我當免其罪
過送出地獄往生天宮不令繫滯受諸善報

寒優婆夷若造此經讀誦一偈我當免其罪
過送出地獄往生天宮不令繫帝受諸苦惱

＊

爾時閻羅天子即說偈白佛

南无阿彌陀　衆生无定相　猶如水上漚
願得智慧風　漂與法輪河　光明照世界　遍慶恚癡過
善救衆生苦　降鬼衆諸魔　四王行世界　侍佛偈多羅

凡夫愚善少　顛倒信邪多　持誦免地獄　書寫過衆苦
超度三界難　永不見地火　書寫讀誦者　當得受高位
至心誦此經　天王恒記錄　欲得免罪過　莫信邪師卜
禁鬼繫衆生　爲此入地獄　念佛持真經　痛當自識諦
手把金剛刀　斷除魔種族　佛行平等心　衆生下具足

脩福似故雲　造罪如山岳　歡喜讀誦經
能除地獄苦　往生豪族家　善法自莊嚴
忽尔无常至　善使自來迎　天宮相引接　携手入金城

爾時閻羅法王白佛言世尊我當發使乘黑
馬把黑幡著黑衣檢亡人家造何功德名
放脫抽出罪人不遭苦頭面頂禮退坐一面
齋十王名字

第一七齋秦廣王下　第二七齋宋帝王下
第三七齋初江王下　第四七齋五官王下
第五七齋閻羅王下　第六七齋變成王下
第七七齋太山王下　百日齋平正王下
一年齋都市王下　三年齋五道轉輪王下

爾時閻羅法王又更廣勸信心善男子善女
人等努力脩此十王齋具足免十惡五逆之
罪並得天王當令四大野叉王守護此經不
令陌沒稽首世尊地獄罪人多用三寶財物
并造諸惡業人在此諸獄受苦噎閻无債報
諸信心可自試慎勿犯三寶財物業報難容
見此經者應當脩學離地獄因

爾時琰摩羅法王歡喜頂礼退坐一面
佛言向難此經名閻羅王受記令四衆預脩
生七及新死亡人齋功德往生淨土經汝等
比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍八部鬼神
諸菩薩等當奉持流傳國界依教奉行

閻羅王受記經

起彼者乎永佛威神虛空有天石語之曰族姓子豈識知那有法供養單尊無極又問曰何謂法之供養天曰尒當往問藥王如來普當為若尒別說之善蓋即起詣藥王如來所稽首于地白藥王如來曰法之供養奉順典者為何謂乎世尊告曰法供養者順若如來所謂經典深妙優愽開化一切世間人民難受難見出家捨利志求菩薩諸篋之藏臆選宣中以慇持印而印之精進力行不退轉輪現於六度無極之慧殷勤攬攝佛之道而不起法忍開入正要於諸群生設大慈哀降伏魔兵離諸佳見覺了演暢十二因緣無我非身無人壽命志空無相無願之法不由衆行宣于道場而轉法輪物諸天龍神樂仰開闡法藏讚諸賢聖宣揚顯布普薩諸行究竟衆善無我非身群生遠集立以所便衆魔異道墮顛倒見貪衒有為常樂怖懅為安隱無為之事去來今佛所歎如是石劇哉為睿嗟諸佛之德使滅生死魔除所患石見了徹妙色像慇持虎咥諸法法忍開導宣布開發諸器精便所宜將養正法是為法之供養

S-T-63 9/19818

五第卷經華法正　號六一八二斯

*

設於諸經志在法忍教陳典籍石順反復演詠其要無諸非見無所從生不起法忍無我無人入諸因緣無瞋不諍無所訟訴無我無受脩執句誼石無識着慧無教逸持御心識住無所住識理指趣因導非誼洮汰通流諸所倚法不造見人怙恃真諦如法所歸無着無入斷諸倚着滅諸無黠生老病死慈為除衆十二緣石不可盡覩諸往見不墮顛倒是為族姓子法之供養王子善蓋從藥王佛聞法供養應時逮得柔順法忍即脫身衣以覆佛上白世尊曰唯加聖恩建立我志如來滅後顧護正法興法供養降魔怨敵將迎後法時佛知心念知其未共當護法城佛告比丘王子善蓋因佛現在以家之信出家為道當精進覺興諸德本不久成就立五神通趣持辯才無能斷截佛滅度後神通慇持力無所畏即皆具足於十中劫樂王如來所說經法為轉法輪善蓋比丘諸正法故於一世中化千億人志於無上正真道意而不退轉十四萬人立聲聞緣覺地不可計人得生天上

所長即皆具足於十中劫轉三如來所說經
法為轉法輪善蓋比丘諸正法故於一世中
化千億人志於無上正真道意而不退轉十
四載人立聲聞緣覺地不可計人得生天上
比丘欲知時三寶蓋豈將異乎今現在佛寶
燄如來至真等正覺是也其三千子此賢仁
劫中千佛興者是拘樓秦如來為始最後成
者名曰欣樂太子善蓋令我身是是故當知
一切所供無過法養去來今佛皆從是出若
族姓子族姓女欲得供養十方諸佛即當受
持正法華經特諷誦讀宣示一切分別一乘
無有三乘道時佛頌曰

假使有人 曉解大法 開化一切 皆至正覺
當孚受持 斯法華經 宣示建近 諸未聞者
辟如泉流 皆歸于海 合為一味 無有若干
聲聞緣覺 及菩薩道 一切皆歸 無上正真
辯如日月 無於天下 百穀草木 及諸荊棘
斯典如是 以無極慧 照曜三界 皆入一誼
最昔如是 名曰藥王 時有聖王 名曰寶蓋
五劫供養 破藥王佛 一切施安 無所之少
告諸千子 使供養佛 千子受教 踊躍等心
供養如來 亦具五劫 食飲林臥 儲蓋仗樂
善蓋太子 開居日惟 寧有供養 踰於此乎
空中天言 法供養勝 即日問曰 何謂法養
天便告曰 當行問佛太子即問 佛為具說
雖解之句 深妙法藏 空無想願 乃入正慧
大慈大悲 降伏眾魔 六十二見 自然為除
無常苦空 非身之事 無我無人 無壽無命
備至諸持 不起法忍 轉不退轉 法相照
十二因緣 展轉相生 已解本無 無有終始
於是善蓋 得菜栗忍 佛滅度後 守護法城
精進不懈 得五神通 愍持辯才 開化一切
時千億人 皆立大道 十四載人 聲聞緣覺
無央數人 得生天上 以故歎稱 法供養耶
假使有人 欲供養者 當受持此 正法華經
分別如來 善權方便 無有二乘 皆歸一道

S-搜-28

W+搜62

見對法非律不知佛教不可以
佛告諸比丘依心舍衛城住者
故與諸比丘制戒乃至已聞者
比丘自行乞縷使織師織作衣者
提比丘者如上說自乞者勸化
兩二兩縷者七種縷織師者令眡提
晝俱利織師織作衣者尼薩耆波夜提者如上說若比丘
薩耆波夜提者知上說若比丘自行乞縷過
比尼心悔得者越比丘尼罪織
衣提加尸圖主法比丘安居竟
比丘欲織疊時應語織師作是言與汝此縷
為我和織疊織師答言尊者我不解此語應
問言汝家作何等業答言織疊使語言汝可
為我知織疊若復不解此語者應持延與淨
人令知織一切不得作顧織語若比丘知織要

S—T 1025 22/320 B21~C1

斯二八一八號　摩訶僧祇律卷第十一

*帶欲使比丘織者應持縷與作是言長老為
我作帶是故說
佛住舍衛城祇洹精舍尒時眡舍佳
母常日日衆中請僧食時有比丘次到其家食見
眡舍佳母持縷與織師語言汝為我織疊
欲施尊者難陀夏波難陀波夷二難可波
好織比丘食已還精舍語難陀言長老我欲
語汝好事問言有何好事答言我見眡舍佳
母欲施汝衣答言此不施我衣何以故此
憂婆夷常施賢聖復言不尒我眼見眡舍佳
母以縷與織師作是言與汝此縷為我好
織作疊欲施難陀彼二難可問言汝和織師
家衆不答言知衆即復問言彼家在何
巷門戶那何示我擲相具問知衆已明日著入
乘落衣往到其家見織師張蛙見已問織師
言長壽為誰張蛙答言我為母眡舍佳張
蛙復問言汝和不此為誰作答言我知為難
陀夏波難陀復問汝識難陀不答言不識即
使語言難陀夏波難陀已我等是汝當好作

鉢復問言汝知不此為誰作答言我知為難
陀憂波難陀復問汝識難陀不答言不識即
使語言難陀憂波難陀心我等是汝當好作
長廣細緻纖師答言縷自有限量亦已定我
能孔鉢纖耶即復言汝但好纖如我語好作彼家
大富自當更與汝縷纖師復言彼家與我
縷作直誰當與我即言汝但好纖纖作直我
當與汝纖師言若尊者與我纖作直彼復是
我縷者當如教纖纖師即為好纖纖縷盡復
往索如是三索畢合佉庶母念言此人但來
索縷不求作直我何以不是與縷與縷纖成
廣長細好送與庶母庶母見已作是言此是
好疊不應與是重供養難陀本為其作即使
送與難陀疊未成時日到纖師家既得疊
已遠離其舍異巷而行辭如老烏遠於射方
纖師作務多不得來索作直後纖師警覺卒
會來到舍衛城便作是念眾人未見我今可
為纖直故可往祇洹到已問諸比丘難陀量
波難陀在何處住比丘語言是婆羅中即入
房中見已禮足問訊彼陽不識如未曾相見
即問言尊者得疊未反問言何等疊答言我
為庶母纖者答言得問言疊為誰尊者竟
不答言為復可耳使言向閻浮當與我纖貴
問言何等纖貴答言乃至憂婆夷是縷許與
我纖作直彼即瞋恚言如是如是子賜穀物
汝識難陀憂波難陀不欲挽汝眼瞼取虛空
中烟我欲並指擇取淨院釜欲望刮得多養
課於外道猶欲剝取而況疊千疋烏是上座
剝得五百尚妄以一把棄散恒水挹測中欲取
如是等妻求物況復汝望我物即語弟
子言汝取我情伽梨來我欲著詣王家喚人
來縛取此人付官纖師作是念此沙門有大
身力又出入王家必能為我作不饒益事用
是作直為但得活命去怖畏却行出戶走到
車舍人中彼眾人慚言我等各各檢家事到
此間共斟酌官事汝今云何妨廢眾人彼即
答言汝聽廣學與我縷纖疊難陀憂波難陀
乃至未成四日來得疊已如烏遠射方乃至
思惟但得活命

乃至未成曰曰來得疊已如鳥毛財方乃至
恩惟但得活命
廣說上事是故來晚耳衆人即嗔嘉言此比
丘輕易我等不與作直而反欲使王力縛人
我等今曰當作制後更不復為沙門纖疊有
人言我等當在隱處共作制限莫使人知我
知沙門衣量長五肘廣三肘長五廣二肘如
是衣量不得纖若人知者此沙門有力能使
王家以力使人乃至能為人作不饒益事莫
使人知到受歲時聚衆搖縷來語纖師欲屑
纖師纖纖師問言汝欲作何等量衣答言長
五肘廣二肘纖師念言此是沙門衣即答我
已為人纖不復得作如是遍問都无纖者尒
時諸富貴家即取家中成纖疊施僧諸賀
人等先无衣施僧尒時僧得布施
衣不知佛知而故問阿難阿難僧何以得布施衣
阿難即以上事乃至纖師發不善心共作要
令具白世尊佛言呼難陀等汝實尒不答言實尒世尊佛
佛俱問難陀等汝常不聞我讃嘆少欲戒譬多
言此是惡事汝常不聞我讃嘆少欲戒譬多
欲邪佛告諸比丘依心舍衛城者皆悉令集

15

佛俱問難陀等汝實尒不答言實尒世尊佛
言此是惡事汝常不聞我讃嘆少欲戒譬多
欲邪佛告諸比丘依心舍衛城者皆悉令集
十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若居士居士婦使纖師為比丘纖作依是
比丘先不請使往勘纖師言汝知不此衣為我
作汝好纖令緻長廣當與汝錢直食食直是
比丘如是勘與錢錢直食食直得衣者尼薩
耆波夜提居士者家主婦為比丘
者若僧若衆多人若一人纖師者如上說衣
者七種先不請者本不請謂請想請餘人請
已想請與餘物謂衣想使往者往田中家中
物者語令細緻若長廣錢者種種錢直者
餘物直食者麨飯魚肉食直者錢物得
衣者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上
說若比丘語纖師言與我好纖堅纖緻打作
是說時越比尼罪纖師下手打纖時下下波
夜提作成得者尼薩耆波夜提若比丘與纖
師說法纖師手支頰往聽比丘語纖師言此
應耳聽不應手聽手可並作作是語時越比
尼罪若比丘聞為作衣往勘不許而得衣越
比尼罪聞石往勘亦許直得衣者尼薩耆波

16

應耳聽不應手聽手可並作作是語時越比
尼罪若比丘聞為作衣往勸不許費尋衣越
比尼罪聞而往勸亦許直尋衣者尼薩耆波
夜提不聞不勸自與得衣者无罪不聞不勸
亦不與直得衣者无罪若貧婦施衆僧衣比
丘若僧中次第應得此衣婦人語比丘言我
家无人尊者可到織師所經營此衣尊者若
自能往料理者可得疾成亦可得好比丘尒
時得往織師所作如是言長壽汝知疾織知
織織作是語者无罪是故說
佛住舍衛城廣說如上時六群比丘在一聚落
憂安居初安居最朝著入聚落中語諸優婆塞言汝等知義與我憂安
居衣諸優婆塞言非素安居衣時至秋較盡
尒時諸人多有歡喜心當施衣六群比丘言
汝不知世間多有諸難若王水火盜賊難或
為汝父母所遮不得布施汝便不成功德我
則失利優婆塞言尊者但示我諸難而自不
見諸難尊者得安居錢已欲罷道欲除行去
耶何以多欲貪求如是何道之有諸比丘聞
已即以上事具白世尊佛言呼六群比丘來

見諸難尊者得安居錢已欲罷道欲除行去
耶何以多欲貪求如是何道之有諸比丘聞
已即以上事具白世尊佛言呼六群比丘來
來已佛問六群比丘汝實初安居時從諸優
婆塞索安居衣為諸優婆塞呵責種種
呵責尒佛言比丘此是惡事安居未訖而先求
衣從今日安居未訖不得先求安居衣後次
佛住舍衛城尒時波斯匿王大臣名未尼剃
利教道王道一大臣名仙人道多往討罰之
此大臣臨欲行時往到尊者阿難所白言尊
者波斯匿王大臣教道王令道我往罰方伺
強敵身命難保我常年年安居竟飯僧施衣
我今為官所使不得待時欲先施衣得安隱
還者後當施食尊者阿難即以上事具白世
尊佛知而故問阿難安居竟有幾日在答言
十日在佛言從今日聽未至自恣十四日得受
急施衣佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉
令集以十利故與諸比丘制戒乃至一開者
當重開十四日未滿夏三月得急施衣比丘
者得自恣畜至衣時若過時畜者尼薩耆波
夜提十四者從七月六日至七月十五日是

當重聞十日未滿夏三月得急施衣比丘須
者得自取畜至衣時若過時畜者尼薩耆波
夜提十曰者從七月六曰至七月十五曰是
名十曰得急施者若男若女若大若小若在
家出家若欲軍伍行時與伎還時與死時與
女人還歸時與商人去時與施主語比丘言
若今曰不取明曰乃是名急施衣衣者七種
如上說欲取者若須此物應取畜至衣時
時者若乃至迦絺那衣得至八月十五曰有迦
絺那衣得至臘月十五曰若過時畜者尼薩
耆波夜提尼薩者如上說比丘有
五法成就應拜作羯磨不得不作羯磨
受不隨順不隨順不得知是名五
法作羯磨法者應作說大德僧聽某甲
比丘五法成就若僧時到僧許某甲比丘作
羯磨分衣人白如是大德僧聽某甲比丘五
法成就僧今拜某甲為羯磨分衣人諸大德
忍某甲比丘為僧作羯磨分衣人者默然者
不忍便說僧已拜某甲比丘作羯磨分衣人
竟僧忍默故是事如是持受默應白
僧作是言諸大德衣相降四指不等若

通此者我當分若不白而分越比尼罪白已
當分是比丘三月十六曰應語諸檀越授
紙筆條房舍講堂溫室禪房門屋廁溷
水屋廚屋浴室樹下坐處經行處盡跋名應
僧中唱大德僧聽某甲住處有余許床褥余
許共居衣余許食余許呪願物某住處有余
許余許物何緣若住處若去若諸精舍遠者
十二曰十三曰時應分房若是住處
受者得餘處去若還聚落中有精舍者十四曰
十五曰當分餘跋此房舍床褥與上坐當曰
僧某甲住處有余許房舍床褥上坐隨意乘
取已次與第二第三乃至元臧比丘上坐應
作是言房舍次第鋪布施物應平等與余時
應隨上坐處分上坐取已應次第與第二第
三如是乃至元臧比丘若房多者應一人與
二房與二房時若不肯取者應語言此為治
事故與不為受用故與不得與沙彌房若
舍少者二人共房如是房猶不足者當三人

二房與二房時若不肯取者應語言此為治

事故與不為受用故與不得與沙彌房若房

舍少者二人共房如是房猶不足者當三人

共若四人五人乃至十人共與一房若有大

堂若溫室若禪房若講堂一切共入中若不

受者上坐與卧床年少與坐床若復不受者

上坐坐床年少敷地床若復不受者與上坐

草蓐年少結跏趺坐若復不受者上坐應坐

年少應立往若復不受者上坐當立年少出

去若樹下若餘處是比丘六月十六日已後應

當語諸種姓長壽各各辦衣尒時種姓若與

者應語言且著汝遍須待時與若欲軍伍去

與若伺還與若免時與商人去時與女人歸家

時與若今日不取明日乞尒時應取七月五

日已後恐畏時聽三衣中若一衣得寄著

聚落內復次佛住舍衛祇樹給孤獨園夏

安居中衆僧有諍事起佛語憂波離汝往沙

祇國與衆僧知法滅此諍事時長老憂波離

辭不去佛問憂波離汝何以不去答言世尊

我僧伽梨重若彼兩着不可勝而今半安居

中若留衣着尼薩耆佛問憂波離汝何

得往還憂波離白佛言世尊許三日佛二

龍與比丘尼若如是不得若有

比丘比丘衣應與沙彌若復不

曰言諸大德衣時已過衆僧和合作四方僧

卧具若聽者得作四方僧卧具若有人言我

等夏安居住得此衣尒何以作四方僧用應

語此人待來年時當與汝是故說

佛住王舍城尒時諸比丘阿練若處夏安居

諸比丘到時入聚落乞食後故半羊人取新

草人特戶鉤來開諸房門偷衣物時諸比丘

畏偷故盡待衣物入聚落佛知而故問此何

比丘遮致來此諸比丘白佛言世尊是諸比

丘在阿練若處安居乞食去後有人特戶鉤

於後開戶偷諸衣物是以遮致來此佛言從

今日後恐畏時聽三衣中若一衣得寄著

聚落內復次佛住舍衛祇樹給孤獨園夏

安居中衆僧有諍事起佛語憂波離汝往沙

祇國與衆僧知法滅此諍事時長老憂波離

辭不去佛問憂波離汝何以不去答言世尊

我僧伽梨重若彼兩着不可勝而今半安居

中若留衣着尼薩耆佛問憂波離汝何

得往還憂波離白佛言世尊許三日佛二

我僧伽藍重若被兩者不可賸而今半安居
中若留衣者尼薩耆佛問憂波離汝聞
得往還憂波離白佛言世尊許二日佛二
*
曰來二日都計六宿可得往返佛言從今曰
後皆衣得齊六宿憂波離到彼已見此諍事
雖可羯磨即使來還還已礼世尊足却住一
面佛知而故問憂波離汝來還何以遲僧中
諍事竟得滅不答言未滅世尊佛言何以故
答言諍事雖滅非可羯磨第二第三如是說僧已與憂波離一
尼薩耆是故來還佛言從今曰聽一月不失衣
宿作羯磨僧應與求聽作一月不失衣宿羯
磨羯磨者應作是說大德僧聽長老憂波離
今向沙祇國為僧滅諍事若僧時到僧憂波
離欲從僧乞一月不失衣宿羯磨諸大德聽
憂波離欲從僧乞一月不失衣宿羯磨僧忍默然
故是事如是持佛
言已與憂波離一月不失衣宿羯磨若
餘處衣若比丘三衣中若一衣得寄著家內
比丘有因緣事得離六宿若過除僧羯磨尼
薩耆波提安居三月者從四月十六日至七
月十五日未滿者未至夏未月比丘未至滿
月中阿練若處住阿練若處者長五肘弓五
百弓中間无有放人屋是名阿練若比丘隨
者若敗劫奪欲者雖无敗劫奪有欲心畏

二第三乞羯磨人當作是說大德僧聽長
老憂波離欲往沙祇國為僧滅諍事已從僧
中乞一月不失衣宿羯磨若僧時到僧與
*
憂波離一月不失衣宿羯磨白如是大德僧聽
長老憂波離欲向沙祇國為僧滅諍事已從
僧乞一月不失衣宿羯磨僧今與長老憂波
離一月不失衣宿羯磨大德忍與憂波離一
月不失衣宿羯磨者默然若不忍便說是初
羯磨第二第三如是說僧已與憂波離一
月不失衣宿竟僧忍默然故是事如是持佛
問比丘已與憂波離一月不失衣宿羯磨
答言已與佛告諸比丘依心舍衛城住者盡
集以十利與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞夏三月未滿比丘在阿練若處住有怖
畏難處若比丘三衣中若一衣得寄著家內
比丘有因緣事得離六宿若過除僧羯磨尼
薩耆波提安居三月者從四月十六日至七
月十五日未滿者未至夏未月比丘未至滿
月中阿練若處住阿練若處者長五肘弓五
百弓中間无有放人屋是名阿練若比丘隨
者若敗劫奪欲者雖无敗劫奪有欲心畏

百弓中間乃有放人屋是名阿練若處若
著若破却奪疑者雖无破却奪有賊心畏須
臾間當殺人奪人若比丘如是恐怖靈三衣
中若一一衣著僧伽梨乃至恐怖多羅僧要陀會不
得寄僧伽梨要陀會得寄鬱多羅僧著聚落
家內者信人家不得寄可信人家當還寄可
疑家疑家作是念諸比丘等不可復得皆走
防備諸比丘等若有因緣為給為僧事得離
六夜六夜者極齊六夜除僧羯磨者世尊說
无罪若僧羯磨不成就不名羯磨羯磨不成
就者衆不成就羯磨不成就若白成就羯磨
成就衆成就是名僧作羯磨僧中受羯磨
已不得為待供養故往應當疾去若食前作
羯磨食後應去食後受羯磨者明日晨朝應
去去時不得迴道逐種逆當直道去若直
道有難者若師子難虎難毒虫難夫余難尒
時迴道去无罪到彼已不得亭待供養客比
丘飲食若食前到食後便集僧藏淨事若食
後到清旦便集僧藏淨事若食後斯事說便
清旦還若食前斯事說食後便還不得住待
客比丘供養還時不得從迴道來當從直道

115

36

23

*

後到清旦便集僧藏淨事若食後斯事說便
清旦還若食前斯事說食後便還不得住待
客比丘供養還時不得從迴道來當從直道
還若有難者如上說初往到彼時不得誦經
勤舒除衣若斯事說有長功夫得誦經作餘
事若事難斯者中間得誦經勤舒无得受客
比丘供養飲食无罪藏淨事不得趣余取人
當於衆中差堪能有智德力勞者若向緣若
任家寄衣得著家內六夜若過六夜者尼薩
耆波夜提是比丘欲捨衣法當請持律如上
第一戒中說是故說

佛住舍衛城有一乞食比丘時到著入聚落
衣持鉢入城次行乞食到一家有一女人語
比丘言尊者某日我當供僧并施僧衣比丘
言善哉姊妹三不壞法易三堅法身命財也
應疾為之財物无常多有諸難作是語已便
還精舍語諸比丘言我欲語汝好事諸比丘
言有何等好事答言我聞某甲優婆夷欲供
僧飯食布施僧衣時六群比丘聞此語已便
問言汝說何等答言我聞某甲優婆夷欲
供僧飯食并布施衣問言汝知某家處不

116

僧飯食布施僧衣時六群比丘聞此語已便
問言汝說何等善不善言我聞某甲優婆夷歡
供僧飯食并布施衣問言汝知某家處不
為在何巷門戶那向具問已晨朝著入聚落
衣往到其家見已問言長壽安隱不善言安
隱語優婆夷言我聞汝欲供僧飯食布施僧
衣為實尒不善言尊者我有是心但中間多
有雜事如得成不即語言如我先出家長老
比丘汝若施衣者我當著入王家禮敬世尊
若貴勝家若人問我汝何處得我答某信心
優婆夷邊得如是汝得好名稱為眾所識後
與僧比丘言與不與自從汝意作是語已便出
去去已後婆夷作是思惟我若當與是比丘不
與僧者僧是良福田若不與是比丘者是比
丘於王邊有力能為我作不饒益事心畏故
不與僧喚比丘故復不與諸比丘聞已心
是事往白世尊佛言呼難陀優波難陀來
已佛廣問上事汝實尒不答言實尒佛言此
是惡事有二不可斷施者福受者失衣佛語
難陀後波難陀汝常不聞我心无數方便
讚嘆少欲壞譬多欲此非法非律非如佛教
不可心是長養善法佛告諸比丘依心舍衛
城住者皆悉令集心知故與諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘知物向僧自迴
向已尼薩耆波夜提比丘者如上說知者若
自知若從他聞物者八種物時分者七日
終身隨物不淨物淨不淨物淨不淨向者意遮餘物
向僧僧者八種比丘僧比丘尼僧客僧去僧
寫住僧安居僧和合僧不和合僧自向者自
畜自用自入尼薩耆波夜提罪此物應僧
中捨波夜提罪應悔過若不捨而悔者得遮
比尼罪波夜提者如上說若有人來欲布施
問比丘言尊者我欲布施何處與比丘
應答言隨汝心所敬處便與施主復問何等清
果報多答言施僧果報多施主復問何等清
淨持戒有功德僧比丘應答言僧九自已或
不清淨若人持物來施比丘應語言施僧者

W→T1425 22/320B20

問比丘言尊者我欲布施應施何妻那比丘
應答言隨汝心所欲妻便與施主復問何妻
果報多答言施僧果報多施主復問何等清
淨特或有功德僧比丘應答言僧无有犯或
不清淨若人持物來施比丘應語言施僧者
得大果報若言我已曾施僧令心欲施尊者
比丘受者无罪若有人問比丘言我欲以物布
施為置何處使我此物長見果用介時應語
其比丘是坐禪誦經持或若施彼者長得見
若知物何僧迴何已后隆着彼夜提迴與餘
人彼夜提知物何此僧迴與餘僧者越比丘
罪知何此衆多人迴與彼衆多人越比丘罪
知物何此書生迴何餘書生越比尼心悔知
物何僧自迴何已者后隆着彼夜提是物衆
僧應不與衆僧應受用是故說

摩訶僧祇律卷第十一

119

▼斯二八一九號　大般若波羅蜜多經卷第二百五十五

故着一切智智清淨若着一切智智清淨
若一切法空清淨无二无二分无別无斷故
一切智智清淨故清淨或為空般若波羅蜜多清淨清淨
淨故一切法空清淨何以故若一切智智
淨若清淨或為空般若波羅蜜多清淨若
法空清淨无二无二分无別无斷故善現一
切智智清淨故內空清淨內空清淨故一切
法空清淨何以故若一切智智清淨若內空
清淨若一切法空清淨无二无二分无別无
斷故一切智智清淨故外空內外空空大
空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散
空无變異空本性空自相空共相空不可得
空无性空自性空无性自性空清淨外空乃
至无性自性空清淨故一切法空清淨何以
故若一切智智清淨若外空乃至无性自性
空清淨若一切法空清淨无二无二分无別
无斷故善現一切智智清淨故真如清淨故
如清淨故一切法空清淨何以故若一切智
智清淨若真如清淨若一切法空清淨何

587

S→T220 6/289C11
W→ 6/294A29

无斷故善現一切智智清淨故真如清淨故
如清淨故一切法空清淨何以故若一切智
智清淨若真如清淨何以故若一切法空清淨
无二无别无斷故一切智智清淨故法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃
至不思議界清淨故一切法空清淨何以故
若一切智智清淨若法界乃至不思議界清
淨若一切法空清淨无二无别无斷故善現
故善現一切智智清淨故聖諦清淨聖
諦清淨故一切法空清淨何以故若一切
智智清淨若聖諦清淨若集滅道聖諦清
淨若集滅道聖諦清淨故一切法空清淨
何以故若一切智智清淨若集滅道聖諦
清淨故四念住清淨故一切智智清淨若
四念住清淨故四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支清淨故一切智智清淨
若四正斷乃至八聖道支清淨故四无
量四无色定清淨故一切智智清淨若四
无量四无色定清淨故八解脫清淨故一
切智智清淨若八解脫清淨故八勝處九次
第定十遍處清淨故一切智智清淨若八
勝處九次第定十遍處清淨故空解脫門
清淨故一切智智清淨若空解脫門清淨
故无相无願解脫門清淨故一切智智清
淨若无相无願解脫門清淨故五眼清淨
故一切智智清淨若五眼清淨故六神通
清淨故一切智智清淨若六神通清淨故
佛十力清淨故一切智智清淨若佛十力
清淨故四无所畏四无礙解大慈大悲大
喜大捨清淨故一切智智清淨若四无所
畏乃至大捨清淨故一切智智清淨若一

切智智清淨故无忘失法清淨故一切智
智清淨若无忘失法清淨故恒住捨性清
淨故一切智智清淨若恒住捨性清淨故
一切智清淨故一切智智清淨若一切智
清淨故道相智一切相智清淨故一切智
智清淨若道相智一切相智清淨故一切
陀羅尼門清淨故一切智智清淨若一切
陀羅尼門清淨故一切三摩地門清淨故
一切智智清淨若一切三摩地門清淨故
一切三摩地門清淨故一切智智清淨若
一切三摩地門清淨故一切智智清淨故
一切智智清淨若一切智智清淨故一切
智智清淨故一切智智清淨若一切智智
清淨故一切智智清淨故一切智智清淨
若一切智智清淨故一切智智清淨故一
切智智清淨若一切智智清淨故一切智
智清淨故一切智智清淨若一切智智清
淨故一切智智清淨故一切智智清淨若
一切智智清淨故一切智智清淨故一切
智智清淨若一切智智清淨故一切智智
清淨故一切智智清淨若一切智智清淨
故一切智智清淨故一切智智清淨若一
切智智清淨故一切智智清淨故一切智
智清淨若一切智智清淨故一切智智清
淨故一切智智清淨若一切智智清淨故
一切智智清淨故一切智智清淨若一切
智智清淨故一切智智清淨故一切智智
清淨若一切智智清淨故一切智智清淨
故一切智智清淨若一切智智清淨故一
切智智清淨故一切智智清淨若一切智
智清淨故一切智智清淨故一切智智清
淨若一切智智清淨故

故一切智智清淨故四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八
聖道支清淨故一切法空清淨何以故若一
切智智清淨若四正斷乃至八聖道支清淨
若一切法空清淨无二无別无斷故
善現一切智智清淨故空解脫門清淨何以故
脫門清淨故一切法空清淨若一切法空清
淨无二无別无斷故一切智智清淨若佛十
淨无二无別无斷故一切智智清淨
故无相无願解脫門清淨何以故若一切
清淨故一切法空清淨何以故若一切智智
清淨若无相无願解脫門清淨故一切法空
清淨若一切法空清淨无二无別无斷故
智智清淨故善現一切智智清淨若佛十
一切法空清淨何以故若一切智智清淨
善薩十地清淨若一切法空清淨故一切
智清淨故无忘失法清淨无忘失法
无別无斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故一切法空清淨何以故若一切智智清淨
若五眼清淨若一切法空清淨无二无二无
別无斷故一切智智清淨故六神通清淨
六神通清淨故一切法空清淨何以故若一

善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故一切法空清淨何以故若一切智智清淨
若五眼清淨若一切法空清淨无二无二无
別无斷故一切智智清淨故六神通清淨
六神通清淨故一切法空清淨何以故若一
切智智清淨若六神通清淨若一切法空清
淨无二无二无別无斷故善現一切智智
清淨故佛十力清淨佛十力清淨故一切智智
空清淨何以故若一切智智清淨若佛十方
清淨故一切法空清淨何以故若一切法空
清淨若一切法空清淨无二无別无斷故
善現一切智智清淨故四无所畏四无所畏
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨故
无所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智
清淨何以故若一切智智清淨若四无所
畏乃至十八佛不共法清淨若一切法空清
淨无二无二无別无斷故善現一切智智
无忘失法清淨故一切法空清淨无忘失法
无別无斷故一切智智清淨故恒住捨性清
淨恒住捨性清淨故一切法空清淨何以故
若一切智智清淨若恒住捨性清淨若一切

淨恒住捨性清淨故一切法空清淨何以故
若一切智智清淨若恒住捨性清淨若一切
法空清淨无二无二分无別无斷故善現一
切智智清淨故一切智清淨一切智清淨故
一切法空清淨何以故若一切智清淨若
一切智清淨若一切法空清淨无二无二分
无別无斷故一切智智清淨故道相智一切
相智清淨道相智一切相智清淨故一切法
空清淨何以故若一切智智清淨若道相智
一切相智清淨若一切法空清淨无二无二
分无別无斷故善現一切智智清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
法空清淨何以故若一切智智清淨若一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
分无別无斷故一切智智清淨故一切三摩
地門清淨一切三摩地門清淨故一切法空
清淨何以故若一切智智清淨若一切三摩
地門清淨一切三摩地門清淨故一切智智
清淨故一切法空清淨何以故若一切智智
清淨若一切法空清淨无二无二分无別无
斷故

善現一切智智清淨故諸佛无上正等菩提
清淨故一切法空清淨何以故若一切智智
清淨若諸佛无上正等菩提清淨故一切法
空清淨何以故若一切法空清淨若一切智
清淨若預流果清淨預流果清淨故一切法
空清淨何以故若一切法空清淨若預流果
清淨若預流果清淨一來不還阿羅漢果清
淨故一切法空清淨何以故若一切智智清
淨若預流果清淨一來不還阿羅漢果清淨
故一切法空清淨何以故若一切智智清淨
若一來不還阿羅漢果清淨一切法空清淨
故一切法空清淨何以故若一切智清淨若
一來不還阿羅漢果清淨一切法空清淨无
二无二分无別无斷故善現一切智智清淨
故一切法空清淨何以故若一切智智清淨
若一切法空清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故獨覺菩提清淨故一
切法空清淨何以故若一切智智清淨若獨
覺菩提清淨若一切法空清淨无二无二分
无別无斷故善現一切智智清淨故菩薩摩
訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一
切法空清淨何以故若一切智智清淨若菩
薩摩訶薩行清淨若一切法空清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故一
切智清淨故一切法空清淨何以故若一切
智智清淨若一切智清淨若一切法空清淨
无二无二分无別无斷

智清淨故諸佛无上正等菩提清淨故諸佛无
上正等菩提清淨故一切法空清淨何以故
若一切智智清淨若諸佛无上正等菩提清
淨若一切法空清淨无二分无別无斯
故

復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故不可得空清淨何以故若一切智智清淨
若色清淨若不可得空清淨无二分无
別无斯故善現一切智智清淨故受想行識清淨
受想行識清淨故不可得空清淨何以故若
一切智智清淨若受想行識清淨若不可得
空清淨无二分无別无斯故善現一切智智清淨故眼界清淨
故不可得空清淨何以故若一切智智清淨若眼界清淨
清淨何以故若一切智智清淨若眼界清淨无二分无別无斯
故一切智智清淨故耳鼻舌身意界清淨故一切智智清淨若耳鼻舌身意界清淨
若不可得空清淨无二分无別无斯故善
現一切智智清淨故色界清淨故眼界清淨故乃至眼觸為緣所生諸受清淨故
空清淨何以故若一切智智清淨若色界清淨若眼界清淨若乃至眼觸為緣所生諸受清淨若不
可得空清淨无二分无別无斯故善現一切智智清淨故耳界清淨故乃至耳觸為緣
所生諸受清淨故空清淨何以故若一切智智清淨若耳界清淨若乃至耳觸為緣所生諸
受清淨若不可得空清淨无二分无別无斯故善現一切智智清淨故鼻界清淨故乃至鼻觸為緣
所生諸受清淨故空清淨何以故若一切智智清淨若鼻界清淨若乃至鼻觸為緣所生諸
受清淨若不可得空清淨无二分无別无斯故善現一切智智清淨故舌界清淨故乃至舌觸為緣
所生諸受清淨故空清淨何以故若一切智智清淨若舌界清淨若乃至舌觸為緣所生諸
受清淨若不可得空清淨无二分无別无斯故善現一切智智清淨故身界清淨故乃至身觸為緣
所生諸受清淨故空清淨何以故若一切智智清淨若身界清淨若乃至身觸為緣所生諸
受清淨若不可得空清淨无二分无別无斯故善現一切智智清淨故地界清淨故乃至識界清淨故
空清淨何以故若一切智智清淨若地界清淨若乃至識界清淨若不可得空清淨无二分无別无斯

何以故若一切智智清淨若可聚清淨故一切智
可得空清淨无二无別无斷故一切智智清淨故聲聚可識聚又耳觸
所生諸受清淨聲聚乃至耳觸為緣所生諸
受清淨故不可得空清淨何以故若一切智
智清淨若聲聚乃至耳觸為緣所生諸受清
淨若不可得空清淨无二无別无斷
故善現一切智智清淨故鼻聚清
淨故不可得空清淨何以故若一切智智清
淨若鼻聚清淨若不可得空清淨无二无
別无斷故一切智智清淨故香聚鼻識聚
又鼻觸為緣所生諸受清淨故不可得空清淨
鼻觸為緣所生諸受清淨若不可得空清淨何以故若一切智智清淨
故若一切智智清淨若香聚乃至鼻
觸為緣所生諸受清淨若不可得空清淨
无二无別无斷故善現一切智智清淨故
舌聚清淨故不可得空清淨何以故若一切智智清淨故若舌聚清淨若不可得
空清淨无二无別无斷故一切智智
清淨故味聚舌識聚又舌觸為緣所生
諸受清淨味聚乃至舌觸為緣所生諸受清
淨故不可得空清淨何以故若一切智智
淨若不可得空清淨何以故若一切智智

空清淨无二无別无斷故一切智智清淨故味聚舌識聚又舌觸為緣所生諸受清
淨若味聚乃至舌觸為緣所生諸受清淨
故不可得空清淨何以故若一切智智清淨若不可得空清淨无二无
別无斷故一切智智清淨故身聚清淨故不可得空清淨何以故若一切智智清淨
若身聚清淨若不可得空清淨无二无別无斷故善現一切智智清淨故不可得空清淨
何以故若一切智智清淨若身聚清淨若不可得空清淨无二无別无斷故一切智智清淨故
身觸為緣所生諸受清淨故不可得空清淨何以故若一切智智清淨若身觸為緣所生諸受清淨
若不可得空清淨无二无別无斷故一切智智清淨故意聚清淨故不可得空清淨何以
故若一切智智清淨若意聚清淨若不可得空清淨无二无別无斷故一切智智
清淨故法聚意識聚又意觸為緣所生諸受清淨法聚乃至意觸為緣所生諸受清
淨故不可得空清淨何以故若一切智智清淨若

諸受清淨法果乃至意觸爲緣所生諸受清
淨故不可得空清淨何以故若一切智智清
淨若法果乃至意觸爲緣所生諸受清淨若
不可得空清淨无二无二分无別无斷故善
現一切智智清淨故地果清淨故不可得空
清淨何以故若一切智智清淨若地果清淨
若不可得空清淨无二无二分无別无斷故
一切智智清淨故水火風空識果清淨故不
可得空清淨何以故若一切智智清淨若水
火風空識果清淨故不可得空清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故无
明清淨故不可得空清淨何以故若一切智
智清淨若无明清淨故不可得空清淨无二
无二分无別无斷故一切智智清淨故行識
名色六處觸受愛取有生老死愁嘆苦憂惱
清淨故不可得空清淨何以故若一切智智
清淨若不可得空清淨无二无二分无別无
斷故善現一切智智清淨故布施波羅蜜多
清淨故不可得空清淨何以故若一切智智
清淨若不可得空清淨无二无二分无別无
斷故

善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
故不可得空清淨何以故若一切智智清淨
若布施波羅蜜多清淨故不可得空清淨无
二无二分无別无斷故善現一切智智清淨
故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨
故不可得空清淨何以故若一切智智清淨
若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故不可得
空清淨何以故若一切智智清淨若不可得
空清淨无二无二分无別无斷故善現一切
智智清淨故內空清淨何以故若一切智智
清淨若內空清淨故不可得空清淨何以故
若一切智智清淨若內空清淨故外空內外
空空大空勝義空有爲空无爲空畢竟空无
際空散空无變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空清淨何以故若一切智
智清淨若不可得空清淨故不可得空清淨
何以故善現一切智智清淨故真如清淨故
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界清淨故
不可得空清淨何以故若一切智智清淨若
真如清淨故不可得空清淨何以故若一切
智智

故若一切智智清淨若不
空清淨若不可得空清淨无二无二分无別
无斷故善現一切智智清淨无二无二分无別
如清淨故不可得空清淨何以故若一切智智
清淨若真如清淨若不可
二分无別无斷故一切智智清淨故法界法界
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界清淨故不可得空清淨何以故若
一切智智清淨若法界乃至不思議界清淨故
若不可得空清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故善聖諦清淨故苦聖諦
諦清淨故不可得空清淨何以故若一切智
智清淨若苦聖諦清淨故集滅道聖諦清淨故
二无二分无別无斷故一切智智清淨故集
滅道聖諦清淨故不可得空清淨何以故若一切智智
空清淨何以故若一切智智清淨若不可得空清淨
聖諦清淨若不可得空清淨何以故若一切智智
別无斷故

善現一切智智清淨故四靜慮清淨四靜慮
清淨故不可得空清淨何以故若一切智智
清淨若四靜慮清淨若不可得空清淨无二
无二分无別无斷故一切智智清淨故四无
量四无色定清淨故法界法界性不虛妄性
不可得空清淨何以故若一切智智清淨若
四无量四无色定清淨若不可得空清淨无
二无二分无別无斷故善現一切智智清淨
故八解脫清淨故不可得空清淨何以故若
一切智智清淨若八解脫清淨故不可得空清
淨何以故若一切智智清淨若八解脫清淨
若不可得空清淨无二无二分无別无斷故
一切智智清淨故八勝處九次第定十遍處
清淨八勝處九次第定十遍處清淨故不可
得空清淨何以故若一切智智清淨若八勝
處九次第定十遍處清淨若不可得空清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智清
淨故四念住清淨故不可得空
清淨何以故若一切智智清淨若四念住清
淨若不可得空清淨无二无二分无別无斷
故一切智智清淨故四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支清淨故不可得空清淨何以故若
四正斷乃至八

淨若不可得虛清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支清淨何以故若一
聖道支清淨故不可得虛清淨四正斷乃至八
乃至八聖道支清淨何以故若一
切智智清淨若此正
若不可得虛清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故變解脫門清淨變解
脫門清淨故不可得虛清淨何以故若一切
智智清淨若變解脫門清淨若不可得虛清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故無相無願解脫門清淨無相無願解脫門
清淨故不可得虛清淨何以故若一切智智
清淨若無相無願解脫門清淨若不可得虛
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故菩薩十地清淨故菩薩十地清淨
不可得虛清淨何以故若一切智智清淨
善薩十地清淨何以故若一切智智清淨若
無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故不可得虛清淨何以故若一切智智清淨
若五眼清淨若不可得虛清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故六神通清淨

116

善現一切智智清淨故五眼清淨故不可得虛清淨何以故若一切智智清淨
故不可得虛清淨何以故若一切智智清淨若五眼清淨若不可得虛清淨無
無別無斷故一切智智清淨故六神通清淨故不可得虛清淨何以故若一
切智智清淨若六神通清淨若不可得虛清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故六神通清淨故佛十力清淨故不可得虛清淨何以
故若一切智智清淨若佛十力清淨若不可得虛清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故四無所畏四無礙解清淨故不可得虛清淨何
以故若一切智智清淨若四無所畏四無礙解清淨若不可得虛清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨
故不可得虛清淨何以故若一切智智清淨若大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故無忘失法清淨故不
可得虛清淨何以故若一切智智清淨若無忘失法清淨若無
忘失法清淨若不可得虛清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故恒住捨性清
淨恒住捨性清淨故不可得虛清淨何以故
若一切智智清淨若恒住捨性清淨若不可

117

*

得空清淨无二无二分无别无断故善現一
切智智清淨故恒住捨性清淨若不可
得空清淨何以故若一切智清淨故
一切智智清淨若恒住捨性清淨无二无二分
无别无断故一切智清淨故一切智清淨
不可得空清淨何以故若一切智清淨若
一切智智清淨故若不可得空清淨无二无二分
无别无断故一切智清淨故道相智一切
相智清淨道相智一切智智清淨故不可得空
清淨何以故若一切智智清淨若道相智一
切相智清淨若不可得空清淨无二无二分
无别无断故善現一切智清淨故一切陀
羅尼門清淨故不可得空清淨何以故若一切
陀羅尼門清淨故一切陀羅尼門清淨若一切
三摩地門清淨故不可得空清淨无二无二分
无别无断故善現一切三摩地門清淨故
一切三摩地門清淨若不可得空清淨何以故
若一切智智清淨若不可得空清淨无二无二分
无别无断故善現一切智智清淨故預流果
清淨預流果清淨若不可得空清淨无二无
二分无别无断故一切智清淨故一来不
還阿羅漢果清淨若不可得空清淨无二无
二分无别无断故善現一切智清淨故獨覺
菩提清淨故獨覺菩提清淨若不可得空
清淨何以故若一切智智清淨若獨覺菩
提清淨若不可得空清淨无二无二分无别
无断故善現一切智清淨故一切菩薩摩訶薩行
清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨若不可得空
清淨何以故若一切智智清淨若一切菩薩
摩訶薩行清淨故諸佛无上正等菩提清淨故
一切智智清淨故諸佛无上正等菩提清淨若
不可得空清淨何以故若一切智智清淨若
諸佛无上正等菩提清

淨若一切善[illegible]淨故不可得空
淨故無性空清淨何以故若
智清淨故諸佛无上正等菩提清淨故不可得空
若一切智智清淨若諸佛无上正等菩提清
淨若不可得空清淨无二亦无別无斷
故

*

復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故无性空清淨何以故若一切智智清淨若
色清淨若[illegible]空清淨无二亦无別无
斷故一切智智清淨故受想行識清淨受想
行識清淨故无性空清淨何以故若一切智
智清淨若受想行識清淨若无性空清淨
二亦无別无斷故善現一切智智清淨
故眼處清淨眼處清淨故无性空清淨何以
故若一切智智清淨若眼處清淨若无性空
清淨无二亦无別无斷故一切智智清
淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清
淨故无性空清淨何以故若一切智智清淨
若耳鼻舌身意處清淨若无性空清淨无二
亦无別无斷故善現一切智智清淨故
色處清淨色處清淨故无性空清淨何以故

淨故无性空清淨何以故若一切智智清淨
若耳鼻舌身意處清淨若无性空清淨无二
亦无別无斷故善現一切智智清淨故
色處清淨若[illegible]空清淨无二亦无別无斷
故一切智智清淨故聲香味觸法處清淨
聲香味觸法處清淨故无性空清淨何以
故若一切智智清淨若聲香味觸法處清淨
若无性空清淨无二亦无別无斷故善現
一切智智清淨故眼界清淨眼界清淨故无
性空清淨何以故若一切智智清淨若眼界
清淨若无性空清淨无二亦无別无斷
故一切智智清淨故色界清淨色界清淨
故无性空清淨何以故若一切智智清淨
若色界清淨若无性空清淨无二亦无
別无斷故善現一切智智清淨故眼識
界清淨眼識界清淨故无性空清淨何以
故若一切智智清淨若眼識界清淨若无
性空清淨无二亦无別无斷故善現
一切智智清淨故眼觸為緣所生諸受清
淨故无性空清淨何以故若一切智智
清淨若眼觸為緣所生諸受清淨若无性空
清淨无二亦无別无斷故善現一切智
智清淨故耳界清淨耳界清淨故无性空
清淨何以故若一切智智清淨若耳界
清淨若无性空清淨无二亦无別无
斷故善現一切智智清淨故耳觸為緣
所生諸受清淨故无性空清淨何以故

*

淨故无性空清淨何以故若一切智智清淨
若耳界清淨若无性空清淨无二亦无
別无斷故善現一切智智清淨故
色界清淨色界清淨故无性空清淨何以故
若一切智智清淨若色界清淨若无性空清淨
无二亦无別无斷故善現一切智智清淨故
眼界清淨眼界清淨故无性空清淨何以故
若一切智智清淨若眼界清淨若无性空
清淨无二亦无別无斷故善現一切智
智清淨故眼觸為緣所生諸受清淨故
无性空清淨何以故若一切智智清淨
若眼觸為緣所生諸受清淨若无性空清
淨无二亦无別无斷故善現一切智智
清淨故耳界清淨耳界清淨故无性空
清淨何以故若一切智智清淨若耳界
清淨若无性空清淨无二亦无別无
斷故善現一切智智清淨故色界
清淨色界清淨故无性空清淨何以故

龍王遍山充滿爾時諸龍雨栴檀末諸龍
宮悉令清淨尋身心於衆我於過去龍山
有佛出興名曰光明如來不異今佛有佛
出世間可樂種種燒香塗香末香金銀寶珠
華瓔瑪瑙珊瑚由王恪華體蓋作諸音樂往
詣善薩宮中好物悉貴供養時加梨加龍王
與諸眷屬普興大雲降注香雨往詣善薩作
諸伎樂施設供養右繞善薩而讚歎言金色
光明令人樂悅汝宮殿佛出光照種種雜
寶莊嚴大地凡是國地生諸草木悉皆成實
江河陂池靜光風浪聲雅和悅此殊佛出光照
普遍無諸佛出光照辟如清淨佛出光照辟如
晝日月光明不現惡趣清淨佛出光照辟如
有人少失父母年既長大忽然還得心甚歡喜
一切世間覩佛興出亦復如是我等已曾於
無量無邊諸佛世尊今值法王人中師子則我
善過去諸佛世尊今值法王人中師子則我
受生惡不空過舍利弗善薩摩訶薩若
欲軍於方便力取華散坐於善提樹為說
七帝匡念汝坐下坐衆生見如此相舍利弗
復有高行諸大善薩見八萬四千天子數八
萬四千大師子座衆寶合成七寶羅網弥

S→T231 8/709A20-21
N- 8/709B26

大般涅槃經序品第一　標
桃　駮牧　騰將　唼雨　紺目　鵩鵬　嘈嘈　堋　埒　鞠
尒時復有七恒河沙諸王夫人惟除阿闍世王夫人
麥衆生現受女身常觀察
降恶鳥主　那羅延王　善見王為大　大善見王為大　睺波利王為
跋摩婆多王為大　可畏王為大　樂音王為大　夫人　釈
醯　鳥　玟　瑰　碎　蠛　頼　蛇　墟　單
大般涅槃經壽命品之二　第二
乘　童　薨　整
尒是母子遂共俱没如是女人慈念初德尒經之後生於兜
駈　蟻　膽　閻　浮　紹　睨　跡　鞠　瑳
大般涅槃經壽命品之二
悃　眩　罣　礙　乾　駄　拊
大般涅槃經金剛身品第二　鉾　硝
攢　揩
大般涅槃經序品第一
鬱　鬯　俎
大般涅槃經如来性品第四　第四之一
搏　圍　糝　鴦　揄　流　瀖
来性品之二　第五　鹽　豉　捲
華幸　嘶　翀　曜　爍
滓　幹　閘　單　跳
二十五有一切煎熬
取　多論

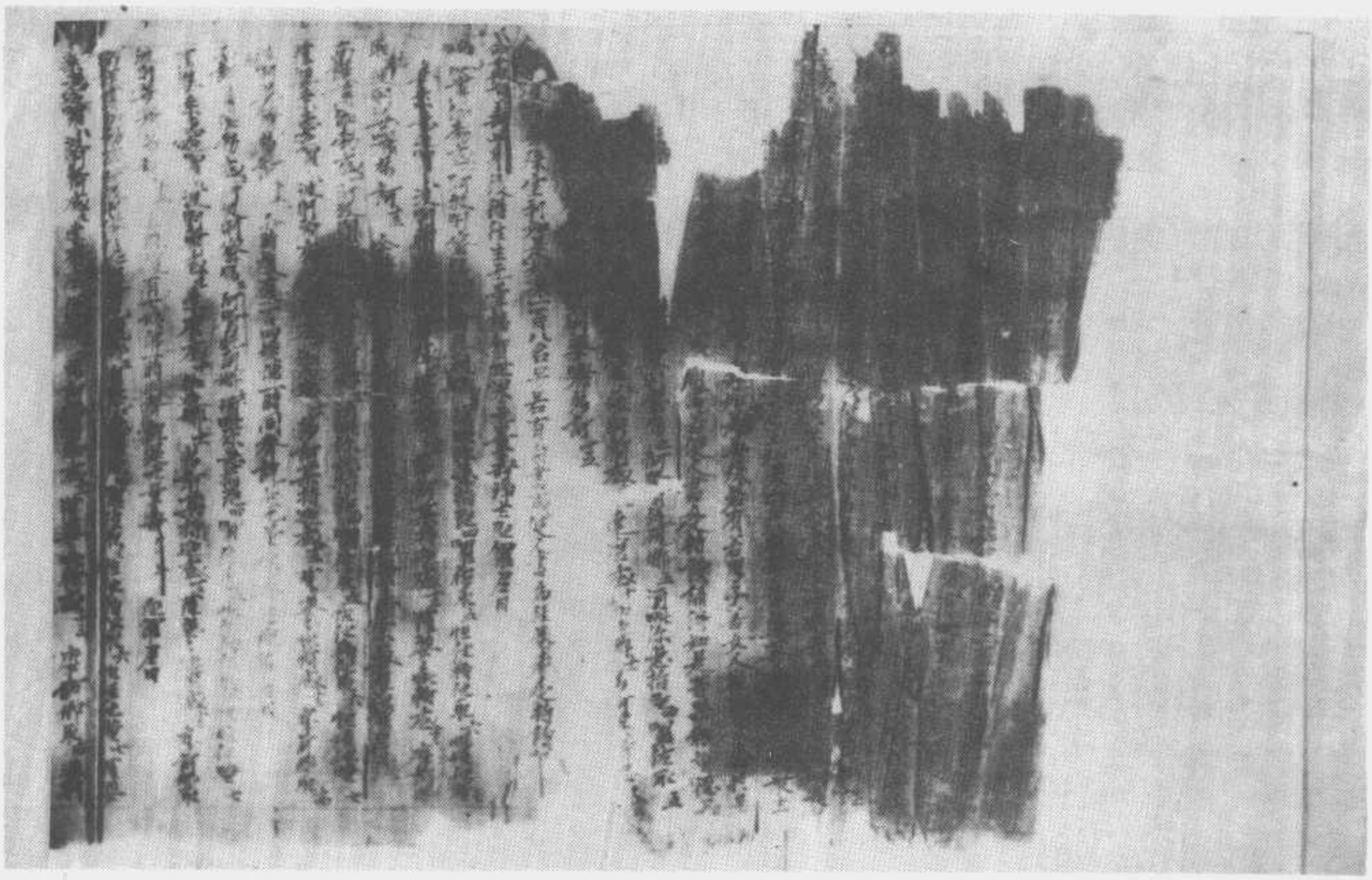
衆性品之二第五 豐致捲
車幸嘶 鄒曝爆
音垂韓 問 單跳 巫
*大般涅槃經如來品之三 第六 踰 肅
隱 稱 照 框已忽 斡 幽
諸 淪 錢 賣 餅 銚 時
洹 洗 喝 銀 報 粒 內 指 容 梢 胄 蛆
細 和 大般涅槃經卷第八 脯 膜 踢 鵬 曉
部 揃 調 唱 著 何 者 德 者 伊 者 部 者 優 者
嘆 者 豹 者 鳥 者 鉈 者 卷 者
仰 者 恒 者 俄 者 遮 者 車 者
吐 者 地 者 茶 者 裡 者 擊 者 者 步 他 者 隨 者 殭
部 者 報 問 視 者 瞬 者 漿 者 病 者 僧 流 愛 根 空 字 說 者 業
者 者 者 嗢 者 漫 者 呵 者 希 者 曾
大般涅槃經卷第九 音 踊 絲 闡
讚 業 報 爭 組 部 根 快 踊 陀 大般涅槃經
現 商 品 第 六 唯 祖 扇 編 銚 龍 鈍 飛 匪 機 堵 作 尺
論 淋 潘 力 痢 大般涅槃經卷第十二 桓 胸 梢
艷 純 寇 揭 壁 撤 壁 補 顛 璃 瑯
*跌 赦 耗 改 叁 叁 壁 駛 鍛 赳 鉗 璃
大般涅槃經卷第十三 蓋 聯 蒲 朐
踰 備 錄 鞘 敦 梵行品第八十五 毬 編
翅 揃 悻 恒 第十六 雛 梵行品第八十七 完 桓
第十八 五十忘 趣 笆 窣 欽 趴 第十九
翼 兒 行 品 第 九 削 奎 昂 第 廿 大般涅槃經莊光明篇
點 高 德 王 菩 薩 品 第 十 卅 栅 槌 鐳 垾 旱 矶
光 前 遮 點 高 貴 德 王 菩 薩 品 第 廿 俎 雅 捕 翠 歡
伺 間 打 同 德 王 菩 薩 品 第 廿 宪 楊 煩 煉
德 王 菩 薩 品 第 廿 四 駛 兒 第 二 十 五 貧
菩 薩 品 第 廿 五 兎 振 師 子 吼 菩 薩 品 第 廿 三 第 廿 七 勝
醚 煽 為 宪 師 子 吼 菩 薩 品 廿 八 搜 豚 跳 盞
師 子 吼 菩 薩 品 第 廿 九 吼 菩 薩 品 廿 羅 第 三 十 藝 謝
誰 勦 耗 茹 和 大般涅槃經卷第廿 五 晉 橋

斯二八二二號　佛經戒律疏（與斯一二三號、及斯四〇六二號相同）

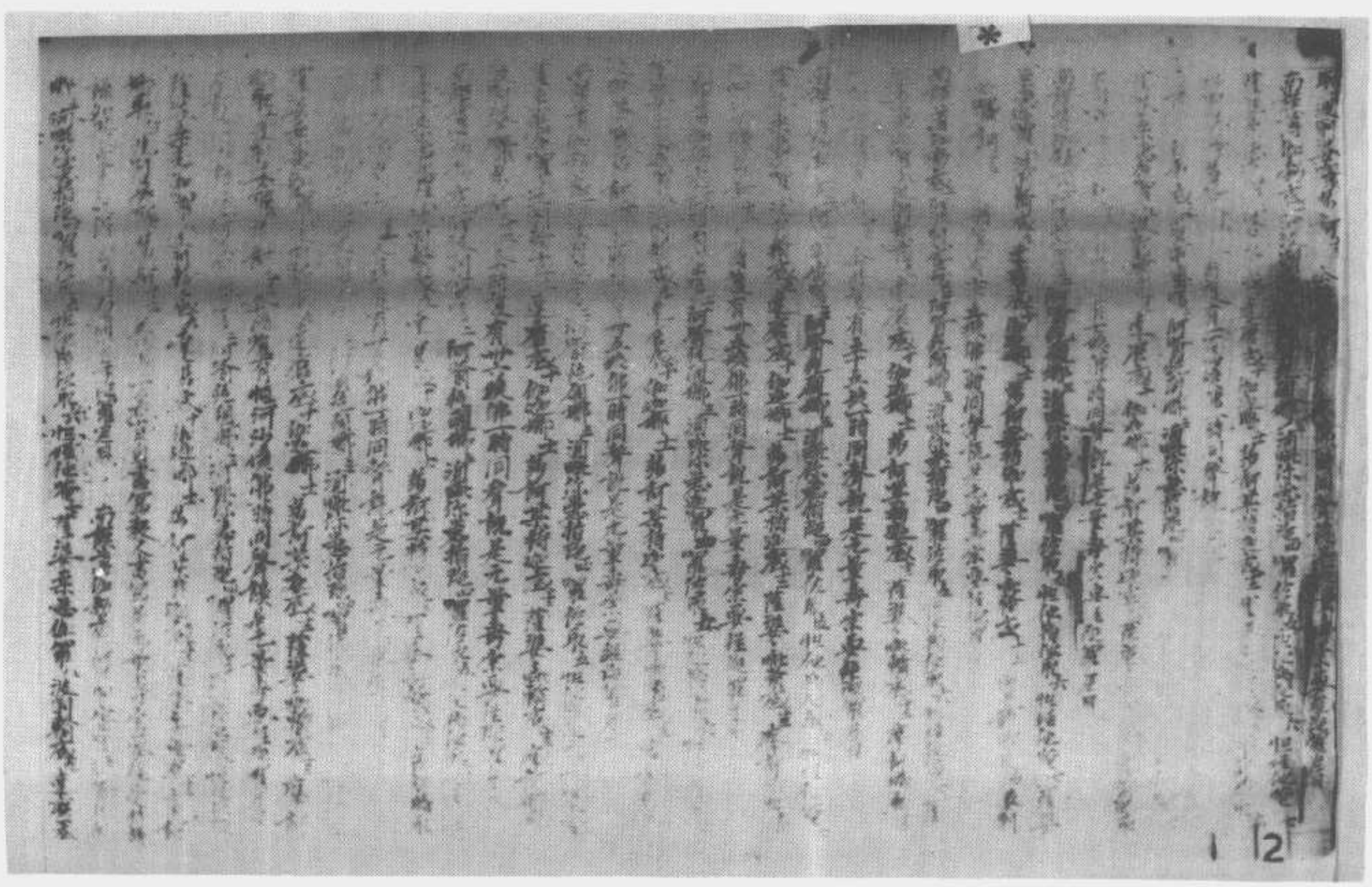
有主重俗有畏得教屈不依教作能教神得畏
屈教得故下主乘佛教作与不作皆主教令
主新主乘犯前主乘犯前主新主乘犯前
屈令新主乘犯前主新主乘犯前主新主
境作具无犯主中无犯主石大若頭不乎
犯或教他過行故无犯有主不犯者有
主新无乘不犯人取物未到城前悔能心
第二過或五乘者一制不遮新名宋主
過失如前乘者凡盜財物令
者受法宋不得教已得物今分非
重是故聖制新乘者通名如前
名之曰盜人共不防一過有畏離治作罪
上別緣具五一有主物二有主想三重物
成重罪四潤離者通潤如前別潤者若潤
重安有九潤潤第二段重物作趣物
犯罪潤第五段得離重方潤前若潤
時有主重二實物六人物二非主物物二
次人物者名物離主離罪後非主物中名
物境須是有主物罪六塵六大三實
段離斷民犯法者无主物及以己物式
非盜境界段犯重有太心者作
盜仏物者若盜仏像物事悔易舍利珠
璎花鬘供養主具物
離主新成重如无離主新施主
僧漫結罪心過主仏像无盜罪仏物无
場改藥多去仏塔寺鳥兒得新物供
佛地事不得盜用得過天神像衣神廟
*舍利諸供養具等但作心供主
是事作如是言无犯盜主物有主過
盜離物新直犯重不時已離後主若燒
而不与令主生厭者前事心未絕故問前
經一回經重者何等仏得盜心礼教法須
事心為已不通然今可不結重生經為他
主結重如无離主新施主施罪若无其重
特開罪盜僧物者前離主結重若主事
一乘主乘僧厨庫主令乘具花乘樹林
不可久用望乘僧新重祕云僧物者
向八重二者十方常主如僧家供僧事
離主新施主新施主新施主新施主新
盜仏物者若盜仏像物事悔易舍利珠
璎花鬘供養主具物
離主新成重如无離主新施主
僧漫結罪心過主仏像无盜罪仏物无
場改藥多去仏塔寺鳥兒得新物供
佛地事不得盜用得過天神像衣神廟
*舍利諸供養具等但作心供主
是事作如是言无犯盜主物有主過
盜離物新直犯重不時已離後主若燒
而不与令主生厭者前事心未絕故問前
經一回經重者何等仏得盜心礼教法須
事心為已不通然今可不結重生經為他
主結重如无離主新施主施罪若无其重
特開罪盜僧物者前離主結重若主事
一乘主乘僧厨庫主令乘具花乘樹林
不可久用望乘僧新重祕云僧物者
向八重二者十方常主如僧家供僧事
離主新施主新施主新施主新施主新

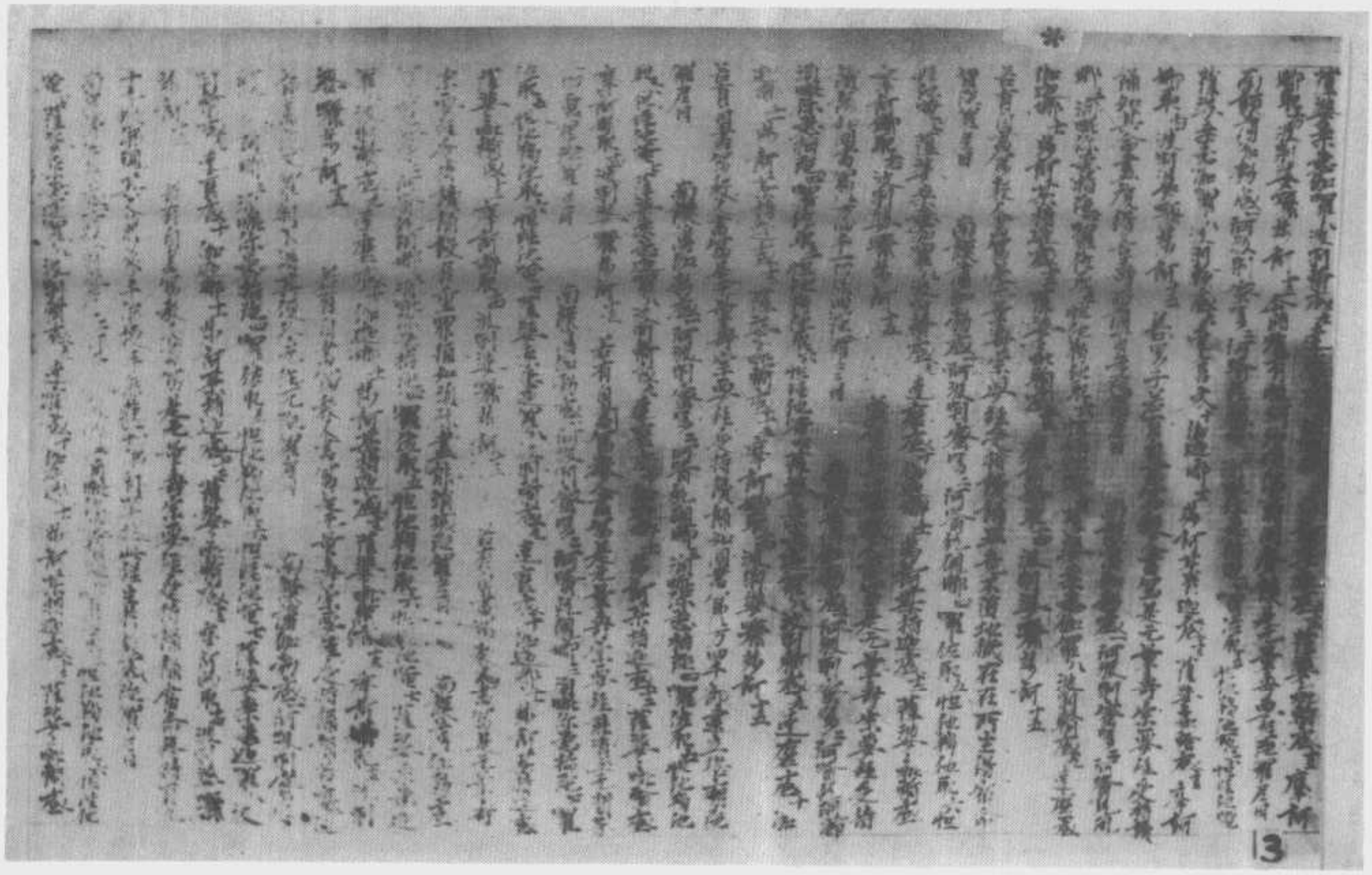
現前應為伸手要物若與物者則生慳貪墮餓鬼中有來經轉求重轉求經可則
雖未開應為前施主索得隨意物後施主物者我現前可得開故雖重轉重轉應
後施主物者我現前可得開故雖重轉輕五百由旬內索具主資物雖
隨逐入阿鼻地獄千出況不逐去
者我不教開求用若求用者墮餓鬼中若用
取僧祇食為具牛馬為主資緣事使後並得心重若欲用僧物隨
於塔者乘僧祇食得用不知食者偷僧祇罪若
房施僧牛房中有物招集男女名招提物若經臘已後四方
多利之可開白若僧祇食得用罪欲供養佛塔
本依經應為僧得用罪欲供養
若由中有主及三寶主盜人者物約二主得罪若取人無主物雖
盜無犯主及善開之主後時父母死者是物無主
人若因破主重後主未統此中有物是物無主又云三國中間無主物相
其所之地有物是物無主盜者無犯非人物者若乘寄接播種神廟
中衣米前入塔前神祀食物天神像米花騰父人餐飯物有護主
者重已上重開罪已下輕開非人無主物者此等物或雖不文
風吹鳥喊在裏更者是物無主義盜取無犯惡心神雖者亦可
摘而知舍施乘之一切衆生物者佛法僧三寶物盜一分重
得表僧祇罪重結還本作得想就人結重十方最
本殘不猶不斷盜取僧食已斷初鳥啄食殘取者亦罪
亦生無主物者罪俱如殘中後開移去捨故就新故處開
犯分無主盜者無犯盜六界者人會無為地獄乃犯罪雖
六有諸仙人處舉行神通集神依仙人等亦見者須與債
真牛並放審偷者一時直犯重者開咒治病不犯事須與債真牛並
審驗討真得重偷戰爭船急然善秘方要術病者必須早差得
真方應作並須就寺治病得差不與債真牛並六界者前六可知
有咒無塗在前上並前施不與真主盜風若起開施他主界物

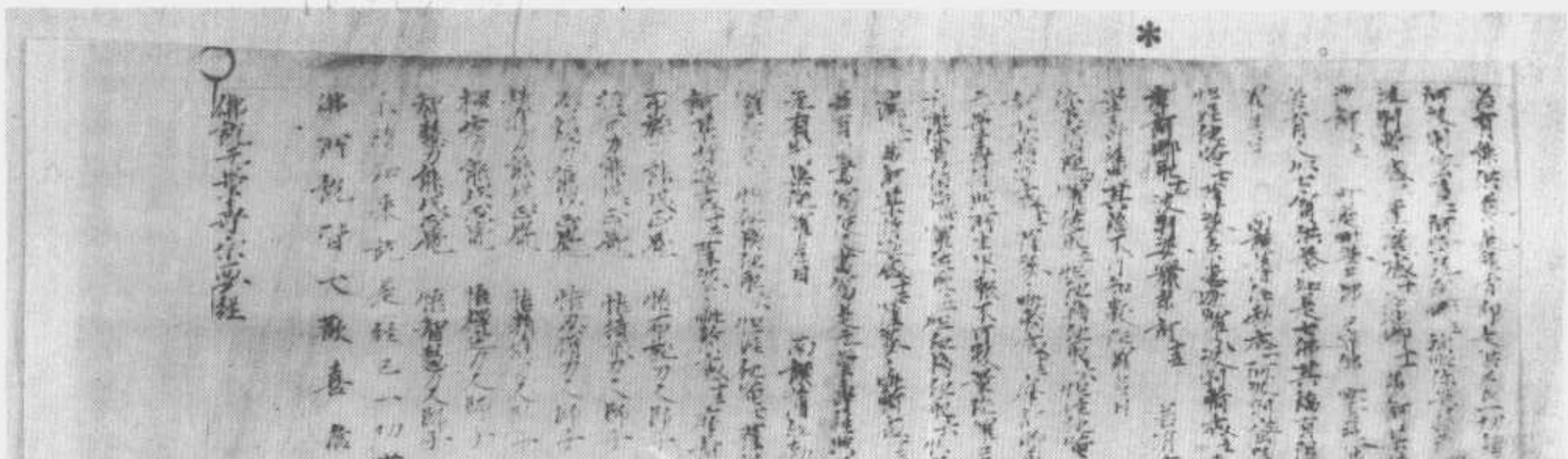
犯分無主盜者無犯盜六界者人會無為地獄乃犯罪雖
六有諸仙人處舉行神通集神依仙人等亦見者須與債
真牛並放審偷者一時直犯重者開咒治病不犯事須與債真牛並
審驗討真得重偷戰爭船急然善秘方要術病者必須早差得
真方應作並須就寺治病得差不與債真牛並六界者前六可知
有咒無塗在前上並前施不與真主盜風若起開施他主界物
*
犯分無主盜者無犯盜六界者人會無為地獄乃犯罪雖
六有諸仙人處舉行神通集神依仙人等亦見者須與債
真牛並放審偷者一時直犯重者開咒治病不犯事須與債真牛並
審驗討真得重偷戰爭船急然善秘方要術病者必須早差得
真方應作並須就寺治病得差不與債真牛並六界者前六可知
有咒無塗在前上並前施不與真主盜風若起開施他主界物
者開父母不淨平以父母不重十六条不犯十九但為利故



斯二八二三號　佛說無量壽宗要經







四五佛而種善根已於無量千万佛所於
諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須菩
提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量福
德何以故是諸衆生無復我相人相衆生相
壽者相無法相亦無非法相何以故是諸衆
生若心取相則為著我人衆生壽者若取法
即著我人衆生壽者何以故若取非法相即
著我人衆生壽者是故不應取法不應取非法
以是義故如來常說汝等比丘知我說法如筏
喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩
提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛
所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩提
亦無有定法如來可說何以故如來所說法皆
不可取不可說非法非非法所以者何一切賢
聖皆以無為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩提
言甚多世尊何以故是福德性是故如來說福德多若復有人於此經中受持
乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故

一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法
皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹
名為入流而無所入不入色聲香味觸法是
名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世
尊何以故斯陀含名一往來而實無往來是
名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得無諍三昧人中最為第一是第一離欲
阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊
我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須

說我得无諍三昧人中最為第一是第一離欲
阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊
我若作是念我得阿羅漢世尊則不說須
菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於
法有所得不世尊如來在然燈佛所於法實无
所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也
世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊
嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清
淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應无所住而生其心須菩提譬如有人身如須
彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚
大世尊何以故佛說非身是名大身須菩提
如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是
諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世尊但
諸恒河尚多无數何況其沙須菩提我今實言
告汝若有善男子善女人以七寶滿爾所恒河
沙數三千大千世界以用布施得福多不須菩提
言甚多世尊佛告須菩提若善男子善女人於
此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福
德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云
何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波
羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提
佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩提白佛言
世尊如來有所說法不須菩提於意云何三千大
千世界所有微塵是為多不須菩提言甚多
世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名微
塵如來說世界非世界是名世界須菩提於
意云何可以三十二相見如來不不也世尊何
以故如來說三十二相即是非相是名三十

意云何可以三十二相見如來不不也世尊
以故如來說三十二相即是非相是名三十
二相須菩提若有善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是人
則為第一希有何以故此人無我相人相衆生
相壽者相所以者何我相即是非相人相衆
生相壽者相何以故離一切諸相則
名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不
驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須
菩提如來說第一波羅蜜即非第一波羅蜜是
名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身體我於爾時無我相無人相
無衆生相無壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
於爾所無我相無人相無衆生相無壽者
相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多
羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香
味觸法生心應生無所住心若心有住則為非
住是故佛說菩薩心不住色布施須菩提
菩薩為利益一切衆生應如是布施如來
說一切諸相非相又說一切衆生則非衆
生須菩提如來是真語者實語者如語者
不誑語者不異語者須菩提如來於法無
有實無虛須菩提若菩薩心住於法而行
施如人入闇則無所見若菩薩心不住法而行
施如人有目日光明照見種種色須菩提當
來之世若有善男子善女人能於此經受持
讀誦則為如來以佛智慧悉知是
人皆得成就無量無邊功德

施如人入闇則无所見若菩薩心不住法而
施如人有目日光明照見種種色須菩提當
來之世若有善男子善女人能於此經受持
讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是
人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙
等身布施中日分復以恒河沙等身布施後
日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千
万億劫以身布施若復有人聞此經典信心
不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解
說須菩提以要言之是經有不可思議不可
稱量无邊功德如來為發大乘者說若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿修羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世
人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多
羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於燃燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功德
於我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一
切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅
度者何以故若菩薩有我相人相衆生相

羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一
切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅
度者何以故若菩薩有我相人相衆生相
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多
羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說
義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐
三菩提佛言如是如是須菩提實无有法
如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有
法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則
不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟
尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是
故然燈佛與我受記作是言汝於來世當得
作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是
名大身須菩提菩薩亦如是若作是
言我當滅度无量衆生則不名菩薩
何以故須菩提實无有法名為菩薩
是故佛說一切法无我无人无衆生无壽
者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提
若菩薩通達无我法者如來說名真
是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是
世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來
有天眼不如是世尊如來有天眼須
菩提於意云何如來有慧眼不如是世
尊如來有慧眼須菩提於意云何如來
有法眼不如是世尊如來有佛眼不如是世
尊

菩提於意云何如來有慧眼不如是
尊如來有慧眼須菩提於意云何如來
有法眼不如是世尊如來有法眼須菩
提於意云何如來有佛眼不如是世尊
*如來有佛眼
須菩提於意云何如恒河中所有沙佛
說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意
云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸
恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世
尊佛告須菩提爾所國土中所有衆生若干
種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非
心是名為心所以者何須菩提過去心不可得
現在心不可得未來心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界
七寶以用布施是人以是因緣得福多不如
是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若
福德有實如來不說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不
不也世尊如來不應以具足色身見何以故
如來說具足色身即非具足色身是名具
足色身須菩提於意云何如來可以具足

不也世尊如來不應以具足色身見何以
如來說具足色身即非具足色身是名具
足色身須菩提於意云何如來可以具足
*諸相見不不也世尊如來不應以具足諸相
見何以故如來說諸相具足即非具足是名
諸相具足
須菩提汝等勿謂如來作是念我當有所
說法即為謗佛不能解我所說故須菩提
說法者無法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為無所得耶如是須菩提我於
阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得
是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等無有高下是名阿
耨多羅三藐三菩提以無我無人無衆生無壽
者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千万億乃至
算數譬喻所不能及

王如是等七寶聚有人持用布施若人以
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千万億分乃至
算數譬喻所不能及

*須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念
我當度衆生須菩提莫作是念何以故實無
有衆生如來度者若有衆生如來度者如
來則有我人衆生壽者須菩提如來說有
我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩
提凡夫者如來說則非凡夫

須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須
菩提言如是如是以三十二相觀如來
佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪
聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我
解佛所說義不應以三十二相觀如來尒時
世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎
為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故是微塵衆實有者佛則
不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆
則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說
三千大千世界則非世界是名世界何以故

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
*說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨多羅
不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者
說諸法斷滅相

須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持
用布施若復有人知一切法無我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不
受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩
不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪
著是故佛說不受福德

須菩提若有人言如來若去若坐若臥
是人不解我所說義何以故如來者無所從
來亦無所去故名如來

不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆
則非微塵衆是名微塵衆世尊如來時說
三千大千世界則非世界是名世界何以故
*若世界實有者則是一合相如來說一合相
則非一合相是名一合相須菩提一合相者則
是不可說但凡夫之人貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽
者見須菩提於意云何是人解我所說義不不
也世尊是人不解如來所說義何以故世尊說
我見人見衆生見壽者見則非我見人見衆
生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見
須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切
法應如是知如是見如是信解不生法相須
菩提所言法相者如來說則非法相是名法相
須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶持
用布施若有善男子善女人發菩薩心者持
持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演
說其福勝彼云何為人演說不取於相如如
不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀

不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
*佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

佛弟子王起敬寫上為亡代父母及妻女并
大地衆生悉願離苦解脫捨邪歸正皆
發菩提心常聞佛聞法

117

得入无生忍　速成就佛身

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十七

爾時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量

无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告妙

勒菩薩摩訶薩阿逸多汝說是如來壽命長

遠時六百八十萬億那由他恒河沙衆生得

无生法忍復有菩薩摩訶薩得聞持陀羅

尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂

說无礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶

薩得百千萬億无量旋陀羅尼復有三千大

千世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪

復有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉

清淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶

薩八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四

四天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨

多羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩

薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提

復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當

得阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微

塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐

三菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨

多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩

得大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼

陀羅華以散无量百千萬億寶樹下師子座

上諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼

佛及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩

及四部衆又雨細末旃檀沉水香等於虛空

中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣垂諸

瓔珞真珠瑠璃摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍

於九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養

大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而

上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌

讚嘆諸佛尒時彌勒菩薩從座而起偏袒右

肩合掌向佛而說偈言

佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量

无數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充滿已

或住不退地　或得陀羅尼　或无礙樂說　善能轉不退

或有大千衆　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪

復有中千衆　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪

復有小千衆　微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道

復有四三二　如此四天下　微塵諸菩薩　隨數生成佛

S→T262 9/44 A 4

復有中千界 微塵數菩薩 各各皆能轉 清淨之法輪
復有小千界 微塵數菩薩 餘各八生在 當得成佛道
復有四三二 如此四天下 微塵諸菩薩 道歡生成佛
或一四天下 微塵數菩薩 餘有一生在 當成一切智
如是等衆生 聞佛壽長遠 得无量无漏 清淨之果報
復有八世界 微塵數衆生 聞佛說壽命 皆發无上心
世尊說无量 不可思議法 多有所饒益 如虛空无邊
爾天雨曼陀羅 摩訶曼陀羅 以散於大會 釋迦牟尼佛
而持用供養 無數諸佛已 如是恒沙等 无數佛如來
天及龍夜叉 乾闥婆阿修羅 迦樓羅緊那羅 摩睺羅伽等
皆悉普供養 諸佛已歡喜 各白於世尊 我等亦於中
而興作伎樂 種種諸音聲 盡此劫讚歎 供養諸世尊
爾時彌勒菩薩摩訶薩 及諸菩薩衆 并諸聲聞衆 皆悉聞佛音
其大菩薩衆 執七寶幡蓋 次第而前進 徧至娑婆界
二諸佛前 皆悉禮佛足 合掌讚佛已 各白於世尊
爾時彌勒菩薩摩訶薩 及諸菩薩衆 并諸聲聞衆 皆悉聞佛音
如是種種事 皆所未曾有 聞佛壽命長 皆悉大歡喜
佛名聞十方 廣饒益衆生 一切具善根 以助无上心
爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩 阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠 如是乃至能生一念信解
所得功德无有限量 若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提故 於八十萬億那由他
劫行五波羅蜜 檀波羅蜜 尸羅波羅蜜 羼提波羅蜜
毘梨耶波羅蜜 禪波羅蜜 般若波羅蜜 除般若波羅蜜
以是因緣 於前所說 功德百分千分百千
萬億劫不及其一 乃至算數譬喻所不能知
若善男子善女人有如是功德 於阿耨多羅三
藐三菩提退者 无有是處 爾時世尊 欲重宣
此義而說偈言

若人求佛慧 於八十萬億 那由他劫數 行五波羅蜜
於是諸劫中 布施供養佛 及緣覺聲聞 并諸菩薩衆
如恒河沙等 无數億萬衆 以是妙樂具 而興作伎樂
天鼓震大音 伎樂百千種 天天千萬種 迭相和合作
天華曼陀羅 摩訶曼陀羅 以散大寶坐 釋迦牟尼佛
及散多寶佛 師子座上者 過去無量佛 亦復如是散
種種奇妙香 自然悉周遍 以供養諸尊 諸佛之所讚
如是等布施 種種諸供養 盡此諸劫數 以用施衆生
若復持禁戒 清淨无缺漏 求於无上道 亦復如是施
若復行忍辱 住於調柔地 設衆惡來加 念佛之力故
諸有得法者 悉於增上慢 為此所輕拂 如是等諸罪
若復懈怠人 惡友不攝故 於无量億劫 墮於大地獄
念念常堅固 於无量億劫 一心不懈息 如是精進行
又於无數劫 住於空閑處 若坐若經行 除睡常攝心
以是因緣故 能生諸禪定 八十億劫數 安住心不亂
指此一心福 願求无上道 我得一切智 盡諸禪定際
是人於百千 萬億劫數中 行此諸功德 如上之所說
有善男女等 聞我說壽命 乃至一念信 其福過於彼
若人惡无有 一切諸疑悔 深心須臾信 其福為如此
其有諸菩薩 无量劫行道 聞我說壽命 是則能信受

有善男女等 聞我說壽命長遠 乃至一念信 其福過於彼
若人悉充有 一切諸疑悔 深心淸淨信 其福為如是
其有諸菩薩 充量劫行道 聞我說壽命 是則能信受

*

如是諸人等 頂受此經典 願我於未來 長壽度衆生
如今日世尊 諸釋中之王 道場師子吼 說法充所畏
我等未來世 一切所尊敬 當於道場時 說壽亦如是
若有深心者 淸淨而質直 多聞能持 隨義解佛語

如是之人等 於此充有疑
又阿逸多 若有聞佛壽命長遠 解其言趣 是
人所得功德 充有限量 能起如來 充上之慧
何況廣聞是經 若教人聞 若自持若教人
若自書若教人書 若以華香瓔珞幢幡蓋香
油燃燈供養經卷 是人功德 充量充邊 能
生一切種智 阿逸多 若善男子善女人聞我說
壽命長遠 深心信解 則為見佛常在耆闍
崛山與大菩薩諸聲聞衆圍繞 說法又見此
娑婆世界其地琉璃 坦然平正 閻浮檀金以
界八道 寶樹行列 諸臺樓觀 皆悉寶成 其菩
薩衆咸處其中 若有能如是觀者 當知是為
深信解相 又復如來滅後 若聞是經而不毀
起隨喜心 當知已為深信解相 何況讀誦
受持之者 斯人則為頂戴如來 阿逸多 是善
男子善女人 不須為我復起塔寺及作僧坊
以四事供養衆僧 所以者何 是善男子善女
人受持讀誦是經典者 為已起塔造立僧坊
供養衆僧 則為以佛舍利起七寶塔 高廣漸
小至于梵天 懸諸幡蓋 衆寶鈴 華香瓔珞
珠香塗香燒香衆伎樂 作衆寶箜篌 伎樂簫笛 盡妙音聲
歌以好音 讚歎唱說頌 則為於充量千萬億
劫作是供養已 阿逸多 若我滅後 聞是經典
有能受持 若自書若教人書 則為起上僧坊
以奇妙種種作諸殿堂三十有二高八多羅樹
高廣嚴好百千比丘於其中止 園林浴池經
行禪窟衣服飲食 牀褥湯藥 一切樂具充滿
其中如是僧坊堂閣 若干百千萬億其數充
量以此現前供養於我及比丘僧 是故我說
如來滅後 若有受持讀誦為他人說 若自書
若教人書 供養經卷 不須復起塔寺及造僧
坊供養衆僧 況復有人能持是經 兼行布施
持戒忍辱 精進一心 智慧其德 安隱勝充量充

嬉供養衆僧況復有人能持是經兼行布施
持戒忍辱精進一心智慧其德最勝无量无
邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊
是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種智
若人讀誦受持是經為他人說若自書若
教人書復能起塔及造僧坊供養讚嘆之法讚嘆菩薩功
衆僧亦以百千萬億諸讚嘆之法讚嘆菩薩功
德又為他人種種因緣隨義解說此法華經
復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无
瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛
攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我
滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者
復有如是諸善功德當知是人已趣道場近
阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是
善男子善女人若坐若立若行處此中便應
起塔一切天人皆應供養如佛之塔今時世
尊欲重宣此義而說偈言

若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表剎甚高廣　漸小至梵天　寶鈴千萬亂　風動出妙音
又於无量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣聚伎樂

懸番油燈燄　周帀常照明　惡世法來時　能持是經者
則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛現在
以牛頭栴檀　起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹
上饌妙衣服　林臥皆具足　百千衆住處　園果諸浴池
經行及禪窟　種種皆嚴好　若有信解心　受持讀誦書
若復教人書　及供養經卷　散華香雜香　以油香酪燈
阿提目多伽　薰油常燃之　如是供養者　得无量功德
如虛空无邊　其福亦如是　況復持此經　兼布施持戒
忍辱樂禪定　不惡口嗔恚　恭敬於塔廟　謙下諸比丘
遠離自高心　常思惟智慧　有問難大義　隨順為解說
若能行是行　功德不可量　若見此法師　應以天華散
應以天華散　天衣覆其上　頭面接足禮　生心如佛想
又應作是念　不久詣道樹　得无漏无為　廣利諸人天
其所住止處　經行若坐臥　乃至說一偈　是中應起塔
莊嚴令妙好　種種以供養　佛子住此地　則是佛受用
常在於其中　經行及坐臥

妙法蓮華經隨喜功德品第十八

今時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊若有善
男子善女人聞是法華經隨喜者得教所福

今時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊善男子善女人聞是法華經隨喜者當得幾所福

而說偈言

世尊滅度後　其有聞是經　若能隨喜者　當得幾所福

今時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多如來滅

後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘智者

長者童幼聞是經隨喜已從法會出至於餘

處若在僧坊若空閑地若城邑巷陌聚落

里如其所聞為父母宗親善友知識力演說

是諸人等聞已隨喜復行轉教餘人聞已

亦隨喜轉教如是展轉至第五十阿逸多其

第五十善男子善女人隨喜功德我今說之汝

當善聽若四百萬億阿僧祇世界六趣四生

衆生卵生胎生濕生化生若有形无形有想

无想非有想非无想之三之四之多之如

是等在衆生數者有人求福隨其所欲娛

樂之具皆給與之一一衆生與滿閻浮提金

銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎魄真珠等七寶所成宮殿樓閣等是大施主如

是布施滿八十年已而作是念我已施衆生

娛樂之具隨意所欲然此衆生皆已衰老年

過八十髮白面皺齒落不久我當以佛法而

訓導之即集此衆生宣布法化示教利喜一

時皆得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅

漢道盡諸有漏於深禪定皆得自在具八解

脫於汝意云何是大施主所得功德寧為多

不彌勒白佛言世尊是人功德甚多無量無

邊若是施主但施衆生一切樂具功德亦

何況得阿羅漢果佛告彌勒我今明語

汝是人以一切樂具施於四百萬億阿僧祇

世界六趣衆生又令得阿羅漢果所得功德

不如是第五十人聞法華經一偈隨喜功德

百分不及其一千分至等數

譬喻所不能知阿逸多如是第五十人展轉

聞法華經隨喜功德尚无量无邊阿僧祇何

況最初於會中聞而隨喜者其福復勝无量

无邊阿僧祇不可得比又阿逸多若人為是

經故往詣僧坊若至若立須臾聽受緣是功

德轉身所生得好上妙象馬車乘珍寶

舉及乘天宮若復有人於講法處坐更有人來

流轉邪所生得好上妙馬車珠寶珍寶

*

舉及衆天宮若復有人於讀法處坐更有人

勸令坐聽若亦座令坐是人功德轉身得帝

釋坐處若梵王坐處若轉輪聖王所坐之處

阿逸多若復有人誦錄人言有經名法華可

於往聽即受其教少至須臾間是人功德

轉身得與阿耨多羅三藐三菩提於生一處利根智慧

百千萬世終不瘖瘂口氣不臭舌常无病口

亦无病齒不垢黑不黃不踈亦不缺落不差

不曲脣不下垂亦不麁惡不瘡胗亦不厚大亦不黑无諸

不歡喜亦不喘齅不瘡胗亦不厚大亦不黑无諸

可惡鼻不臘腝亦不曲戾面色不黑亦不缺

長亦不窊曲无有一切不可喜相脣舌牙齒悉

皆嚴好鼻脩高直面貌圓滿眉高而長額

廣平正人相具足世世所生見佛聞法信受

教誨阿逸多汝具觀是勸於一人令往聽法況

德如此何況一心聽說讀誦而於大衆為人

分別如說脩行尒時世尊欲重宣此義而

說偈言

若人於法會　得聞是經典　乃至於一偈　隨喜為他說

如是展轉教　至于第五十　最後人獲福　今當分別之

如有大施主　供給无量衆　具滿八十歲　隨意之所欲

見彼衰老相　駛目而面皺　齒踈形枯竭　念其死不久

*

我今應當教　令得於道果　即為方便說　涅槃真實法

世皆不牢固　如水沫泡焰　汝等咸應當　疾生厭離心

諸人聞是法　皆得阿羅漢　具足六神通　三明八解脫

最後第五十　聞一偶隨喜　是人福勝彼　不可為譬喻

如是展轉聞　其福尚无量　何況於法會　初聞隨喜者

若有勸一人　將引聽法華　言此經深妙　千萬劫難遇

即受教往聽　乃至須臾間　斯人之福報　今當分別說

世世无口患　齒不踈黃黑　脣不厚麁缺　无有可惡相

舌不乾黑焦　鼻高脩且直　額廣而平正　面目悉端嚴

為人所喜見　口氣无臭穢　優鉢華之香　常從其口出

若故詣僧坊　欲聽法華經　須臾聞歡喜　今當說其福

後生天人中　得妙象馬車　珍寶之輦輿　及乘天宮殿

若於講法處　勸人坐聽經　是福因緣得　釋梵轉輪座

何況一心聽　解說其義趣　如說而脩行　其福不可限

妙法蓮華經法師功德品第十九

尒時佛告常精進菩薩摩訶薩　若善男子善

女人受持是法華經若讀若誦若解說若書

吗見人當得八百眼功德千二百耳功德八

女人受持是法華經若讀若誦若解說若書
寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八
百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二
百意功德以是清淨功德莊嚴六根皆令清淨是
善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三
千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻
地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因
緣果報生處悉見悉知爾時世尊欲重宣此
義而說偈言

普賢大衆中　以先所發心　說是法華經
是人得八百　功德殊勝眼　以是莊嚴故　其目甚清淨
父母所生眼　悉見三千界　內外諸山林
江河及大海　下至阿鼻獄　上至有頂處
悉皆見其中　一切諸衆生　若業因緣果
及見諸龍神　人非人等類　雖見此諸類
而說諸法言　但聞人聲已　遍於三千界
內外所有語　天耳之所聞　分別上中下
種種諸音聲　象聲馬聲牛聲　車聲鳴聲
笳聲笛聲　箜篌琵琶聲　簫聲及鐃鼓
淸淨好歌聲　聽之而不著　種種人所作
男聲女聲童子聲　童女聲　法聲非法聲
苦聲樂聲　凡夫聲聖人聲　喜聲不喜聲
天聲龍聲夜叉聲　乾闥婆聲　阿修羅聲
迦樓羅聲緊那羅聲　摩睺羅伽聲　火聲水聲
風聲地獄聲　畜生聲餓鬼聲　比丘聲
比丘尼聲　求聲緣覺聲　菩薩聲　佛聲
以要言之　三千世界　所有一切　語言音聲
雖未得天眼　肉眼力如是　父母所生耳
清淨悉聞知　於此變不壞　而能分別知
十方世界　衆鳥相呼　其說法之人　於此悉聞之
其諸梵天上　光音及遍淨　乃至有頂天
法師住於此　悉皆得聞之　一切比丘衆
及諸比丘尼

其諸梵天上 光音及遍淨 乃至有頂天 言語之音聲
法師住於此 悉皆得聞之 一切此世衆 及諸比丘尼
若讀誦經典 若為他人說 法師住於此 悉皆得聞之
復有諸菩薩 讀誦於經法 若為他人說 解其義
如是諸音聲 悉皆得聞之 諸佛大聖尊 教化衆生者
於諸大會中 演說微妙法 持此法華者 悉皆得聞之
三千大千界 內外諸音聲 下至阿鼻獄 上至有頂天
皆聞其音聲 而不壞耳根 其耳聰利故 悉能分別知
持是法華者 雖未得天耳 但用所生耳 功德已如是

復次常精進 若菩薩人受持是經 若
讀若誦若解說 若書寫成就八百鼻功德 以
是清淨鼻根 聞於三千大千世界上下內外
種種諸香 須曼那華香 闍提華香 末利華香
瞻蔔華香 青蓮華香 赤蓮華香 青蓮華香
白蓮華香 華樹香 菓樹香 栴檀香 沈水香 多
摩羅跋香 多伽羅香 及千萬種和香 若燒若
丸若塗香 持是經者於此間住 悉能分別 又復
別知衆生之香 象香 馬香 牛羊等香 男香
女香 童子香 童女香 及草木叢林香 若近若
遠所有諸香 悉皆得聞 分別不錯 持是經者
雖住於此 亦聞天上諸天之香 波利質多羅

遠所有諸香 悉皆得聞 分別不錯 持是經者
雖住於此 亦聞天上諸天之香 波利質多羅
拘鞞陀羅樹香 及曼陀羅華香 摩訶曼陀羅
華香 曼殊沙華香 摩訶曼殊沙華香 栴檀
沈水種種末香 諸雜華香 如是等天香和合所
出之香 无不聞知 又聞諸天身香 釋提桓因在
勝殿上五欲娛樂 嬉戲時香 若在妙法堂
上為忉利諸天說法時香 若於諸園遊戲時
香及餘天等 男女身香 皆悉遙聞 如是展轉
乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之 并
聞諸天所燒之香 及聞香煙 丈夫佛香菩薩
香諸佛身香 亦皆遙聞知其所在 雖聞此香
然於鼻根不壞 不錯若欲分別為他人說憶
念不謬 命時世尊欲重宣此義而說偈言

是人鼻清淨 於此世界中 若香若臭物 種種悉聞知
須曼那闍提 多摩羅栴檀 沈水及桂香
及知衆生香 男子女人香 說法者遠住 聞香知所在
大菩薩神通 小轉輪及子 羣臣誦習之 聞香知所在
身所著珍寶 及地中寶藏 轉輪王寶女 聞香知所在
諸人嚴身具 衣服及瓔珞 種種所塗香 聞香知其身
諸天若行坐 遊戲及神變 持是法華住 聞香悉能知

諸人嚴身具　衣服及瓔珞　種種所須者　悉以奉施佛
諸天若供養　遊戲及神通　持是法華經　悉能普現之
諸龍夜叉等　及羅刹鬼神　持經者住此　悉擁護其人
諸山深險處　惡獸千萬群　侍從圍繞來　安慰說法者
鉢圖山大海　地中諸衆生　持經者悉見　皆令得安隱
阿脩羅等衆　及其諸眷屬　聞法悉恭敬　隨順不敢惱
嚬呻瘖瘂等　諸根有缺者　手腳不具足　聾盲背傴僂
悉皆得端正　無病諸惡瘡　亦無憂惱者　顏貌甚清淨
不生貧窮家　形色無醜陋　衆生所樂見　如慕清涼池
諸天童女等　執持幢幡蓋　來迎供養之　梵音深妙好
所說皆法音　隨其所應度　若在大衆中　一心說法時
現無量神力　廣長舌相至　上至於梵天　身出諸光明
普照於佛土　演說第一法　以諸因緣喻　無量智慧力
說此妙法華　隨有聞法者　乃至於一偈　皆與授佛決
或有人供養　恒沙等劫已　為護佛法故　而生於此間
或現在國王　為法故捨樂　捨於諸臣妾　及國城妙好
深入諸禪定　善學無漏法　得阿羅漢道　具足六神通
或得三明智　及住於淨地　若有惡比丘　聞說真實道
而懷諂曲心　得未曾有法　歡喜而隨順　或見持經者
惡口罵詈等　加刀杖瓦石　念佛故應忍　此人功德大
如是千萬億　善護持佛慧　當於此世界　廣宣如來道
諸天龍夜叉　恭敬合掌聽　或有國土中　應以大身現
若有說法者　自現其形前　或現比丘身　及比丘尼等
優婆塞經典　及優婆夷等　樂於佛道故　恭敬諸國王
現婆羅門婦　長者居士身　及諸小王等　其有所說法
皆現其前聽　或現帝釋身　說是微妙法　或現梵王形
而於大衆中　轉不退法輪　或現轉輪王　具七寶千子
圍繞時至尊　以是妙音聲　遍滿三千界　隨衆生所樂
而為現其身　處處聞法信　一心求佛慧　或為童男身
及童女形像　或現天龍等　乃至非人類　及以諸小王
婆羅門婦女　乃至其說法　聞者悉能知　其事無所違
隨所應現身　說無上佛道　一切諸世間　天人及阿修
見其住處所　若天龍鬼神　及夜叉等輩　其有所說法
隨順而得入　菩薩悉堅固　世尊一切衆　皆來在佛前
聞經皆歡喜　如法而脩行　聞衆悉能知　衆生在中者
若有懷妊者　未辯其男女　兄根及非人　聞者悉能知
以聞香力故　知其初懷妊　成就不成就　安樂產福子
以聞香力故　知男女所念　染欲癡恚心　亦知脩善者
地中衆伏藏　金銀諸珍寶　銅器之所盛　聞者悉能知
種種諸瓔珞　无能識其價　天上諸華等　曼陀曼珠沙
天上諸宮殿　上中下差別　衆寶華莊嚴　閻浮檀金色
天園林勝殿　諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞者悉能知
諸天若駕法　或受五欲時　未往行生時　聞者悉能知
天女所著衣　好華香瓔珞　聞香悉能知　在處遊戲時
如是展轉上　乃至於梵世　入禪出禪者　聞香悉能知
光音遍淨天　乃至有頂地　初生及退沒　聞香悉能知
諸比丘衆等　於法常精進　若坐若經行　及讀誦經法
或在林樹下　專精而坐禪　得經有聞香　悉知其所在
菩薩志堅固　坐禪若讀誦　或為人說法　聞香悉能知

117

*

或在林樹下　專精而坐禪　得經有聞香　悉知其所在
菩薩志堅固　坐禪若讀誦　或為人說法　聞香悉能知
在在方世尊　一切所恭敬　愍衆而說法　聞香悉能知
衆生在佛前　聞經皆歡喜　如法而脩行　聞香悉能知
雖未得菩薩　无漏法生身　而是持經者　先得此鼻相
復次常精進　若善男子善女人受持是經若讀
若誦若解說若書寫得千二百眼功德　亦得
好若醜若美不美及諸惡香悉聞其香根
皆悉成上味如天甘露无不美者雖於大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆
令歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是
深妙音聲有所漏說言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女緊那羅緊那
羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來
親近承事供養及比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子羣臣眷屬小轉輪大轉輪王
七寶千子由外眷屬乘其宮殿俱來聽法以
是善薩善說法故婆羅門居士國內人民盡
其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩
諸佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處

118

其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩
諸佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法
音令時世尊欲重宣此義而說偈言

若有比丘　其心甚清淨　知彼淨琉璃　及阿僧祇等
又知淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見此所有
唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸羣萌
天人阿脩羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆於身中現
諸天等宮殿　乃至於有頂　鐵圍及須彌　摩訶薩海水
諸大海水等　皆於身中現　諸佛及聲聞　佛子菩薩等
若獨若在衆　說法悉皆現　雖未得无漏　法性之妙身
以清淨常眼　一切於中現

復次常精進若善男子善女人如來滅後　受持
是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達无量无邊之義解是義已能演說一句一
偈乃至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其義
趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法三千大千世界
六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆悉
知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如此
是人有所思惟籌量言說皆是佛法无不
真實亦是先佛經中所說今時世尊欲重宣

W→T262 9/50B22

知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如此
是人有所思惟籌量言說皆是佛法无不
真實亦是先佛經中所說今時世尊欲重宣
※此義而說偈言

是人意清淨 明利无穢濁 以此妙意根 知上中下法
乃至聞一偈 通達无量義 次第如法說 月四月至歲
普世界內外 一切諸衆生 若天龍及夜叉鬼神等
其在六趣中 所念若干種 持法華之故 一時皆悉知
十方无數佛 為衆生說法 悉聞能受持 自福莊嚴相
眾惟无量義 終始不忘錯 以持法華故 說法亦无量
悉知諸法相 隨義說次第 後名字語言 如所知演說
此人有所說 皆是先佛法 以演此法故 於衆无所畏
持法華經者 意根淨若斯 雖未得无漏 先有如是相
是人持此經 安住希有地 為一切衆生 歡喜而愛敬
能以千萬種 善巧之語言 分別而說法 持法華經故

妙法蓮華經卷第六

▼斯二八二六號　金剛般若波羅蜜經

金剛般若波羅蜜經

如是我聞一時佛在舍衛
與大比丘衆千二百五十人俱
時世尊食時著衣持鉢入舍衛大
城乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已
敷座而坐時長老須菩提在大衆中即從
座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言
希有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸
菩薩世尊善男子善女人發阿耨多羅
三藐三菩提心應云何住云何降
伏其心佛言善哉善哉須菩提如汝所說如來
善護念諸菩薩善付囑諸菩薩汝今諦聽當為
汝說善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如
是住如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏
其心所有一切衆生之類若卵生若胎
生若濕生若化生若有色若无色若有想
若非有想若非无想我皆令入无餘涅槃
而滅度之如是滅度无量无數无邊衆生實
衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有
衆生相人相衆生相壽者相即非菩薩

S→T235 8/748C15
W→ 8/752C3

滅度之如是滅度无量无數无邊衆生實滅度者何以故須菩提若菩薩有
衆生相人相衆生相壽者相即非菩薩
*復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
耶謂不住色布施不住聲香味觸法布
施須菩提菩薩應如是布施其福德不可思量
須菩提於意云何東方虛空可思量不不
須菩提南西北方四維上下虛空可
思量不不也世尊須菩提菩薩无住相布施
福德亦復如是不可思量須菩提菩薩但應如所
教住須菩提於意云何可以身相見如來不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相
皆是虛妄若見諸相非相即見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是
言說章句生實信不佛告須菩提莫作是說
如來滅後後五百歲有持戒備福者於此章
句能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所種
諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須菩
提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量福德
何以故是諸衆生無復我相人相衆生相壽者
相无法相亦非无法相何以故是諸衆生若心

*相取則為著我人衆生壽者何以故若取法
為著我人衆生壽者是故不應取法不應取
非法以是義故如來常說汝等比丘知我說
法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中
乃至受持四句偈等為他人說其福勝彼
何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅
三藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛
法者即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得
須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須
陀洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作

陀洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊
佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一
離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅
漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則
不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實
无所行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是
名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是
生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸
法生心應无所住而生其心
須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何
是身為大不須菩提言甚大世尊何以
說非身是名大身須菩提如恒河中所有沙
數有如是沙等恒河於意云何是諸恒河
沙寧為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河
尚多无數何況其沙須菩提我今實言告
汝須菩提我今實言告汝若有善男子善
女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊
佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃
至受持四句偈等為他人說而此福德勝前
福德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等
當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養
如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提
當知是人成就最上第一希有之法若是經
典所在之處則為有佛若尊重弟子
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是
名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是
生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸
何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若

時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云
何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須
菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅
蜜須菩提於意云何如來有所說法不須
菩提白佛言世尊如來无所說須菩提於
意云何三千大千世界所有微塵是為多
不須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如
來說非微塵是名微塵如來說世界非世
界是名世界須菩提於意云何可以三十
二相見如來不不也世尊何以故如來說
三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等
身命布施若復有人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說其福甚多

16

*

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲
泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深
經典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之
經世尊若復有人得聞是經信心清淨則
生實相當知是人成就第一希有功德世尊
是實相者則是非相是故如來說名實相
世尊我今得聞如是經典信解受持不足

*

為難若當來世後五百歲其有衆生得聞
是經信解受持是人則為第一希有何以
故此人无我相人相衆生相壽者相所以者
何我相即是非相人相衆生相壽者相即
是非相何以故離一切諸相則名諸佛佛告
須菩提如是如是若復有人得聞是經不
不怖不畏當知是人甚為希有何以故須菩
提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是名
第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔
為歌利王割截身體我於爾時无我相无
人相无衆生相无壽者相何以故我於往
昔節節支解時若有我相人相衆生相壽者
相應生恨嗔須菩提又念過去於五百世
作忍辱仙人於爾所世无我相无人相
相无壽者相是故須菩提菩薩應離一切
相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生
心不應住聲香味觸法生心應生无所住心
若心有住則為非住是故佛說菩薩心不

17

相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生
心不應住聲香味觸法生心應生无所住心
若心有住則為非住是故佛說菩薩心不
應住色布施須菩提菩薩為利益一切衆
生應如是布施如來說一切諸相即是非相
又說一切衆生則非衆生須菩提如來是實
語者實語者如語者不誑語者不異語者
須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无見若菩薩心不住法而行布施如
人有眼光明照見種種色

18

須菩提當來之世若有善男子善女人能於
此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉
知是人悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為
人解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔
如來何稱多羅三藐三菩提何以故須菩提
若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則
於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在
在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應
供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍
遶以諸華香而散其處復次須菩提善男
子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人
先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世
罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛
前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供
養承事无空過者若復有人於後末世能
持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功
德百分不及一千万億分乃至算數譬喻所
不能及須菩提若善男子善女人在後末世
有受持讀誦此經所得功德我若具說者或
有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是

19

不能及須菩提若善男子善女人在後末世
有受持讀誦此經所得功德我若具說者或
有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是
經義不可思議果報亦不可思議

*

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆
生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度者
何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者
相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發
阿耨多羅三藐三菩提者

須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈
佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法

*

如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提
於是中无實无虛是故如來說一切法皆是
佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來

如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如
來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未
來心不可得須菩提於意云何若有人滿三
千大千世界七寶以用布施是人以是因緣
得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚
多須菩提若福德有實如來不說得福德
多以福德無故如來說得福德多

112

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見
何以故如來說諸相具足即非具足是名諸
相具足須菩提汝勿謂如來作是念我當
有所說法莫作是念何以故若人言如來有
所說法即為謗佛不能解我所說故須菩
提說法者無法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐
三菩提為無所得耶如是如是須菩提我於
阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可
是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提
是法平等無有高下是名阿耨多羅三藐三
菩提以無我無人無衆生無壽者修一切善
法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言
善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他
人說於前福德百分不及一百千万億分乃至
算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我

113

人說於前福德百分不及一百千万億分乃至
算數譬喻所不能及
*
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者
則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡
夫者如來說則非凡夫須菩提言如是如是以
以三十相觀如來不須菩提若以三十二相
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相
觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提言如是
佛言世尊如我解佛所說義不以具足相故得
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提
者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布
施若復有人知一切法无我得成於忍此菩

耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相
*
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布
施若復有人知一切法无我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩
不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩
薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應
貪著是故說不受福德
須菩提若有人言如來若坐若卧
是人不解我所說義何以故如來者无所從
來亦无所去故名如來須菩提若善男子
善女人以三千大千世界碎為微塵於意云何
多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者
佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆
則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三
千大千世界則非世界是名世界何以故若
實有則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如來
說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者
見即非我見人見衆生見壽者見是名我見

說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者
見即非我見人見衆生見壽者見是名我見
人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知是見
如是信解不生法相須菩提所言法相者
說即非法相是名法相須菩提若有人以滿
无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈
等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為
演說不取於相如如不動何以故

一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

沙門法成於甘州修

如是我聞一時薄伽梵住於
舍衛天及龍藥叉羅刹執
毗那耶迦等呼諸大會日月
銀星毘羅睺羅星羅睺神二
悉皆讚歎請大金剛薩埵
師子座上與諸菩薩同會一
菩薩摩訶薩金剛忿怒菩
菩薩摩訶薩金剛安慰菩
菩薩摩訶薩金剛藏菩
薩摩訶薩觀自在菩薩摩
摩訶薩世間吉祥菩薩摩訶
薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶
摩訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶
等諸大菩薩皆前後圍遶雕
廣大莊嚴如意寶珠初中後善
種清白梵行
爾金剛手菩薩觀於大衆
力旋遶世尊數百千匝作
以善踴跃雕視大衆以金剛
白佛言世尊有其愚惑
心色形忿怒惱亂有情奪
判或奪其命長壽有情令作
等作短壽以一切

心色熱急怒惱亂有情奪其精氣或奪命
制或奪其命長壽有情令作短壽即其現一切
有情孤是等故唯願世尊開顯法門守護一
切有情之願世尊若我善哉具大慈
悲利一切諸有情故開祕密如來善說真
言能除一切怨敵惡心呪讀恨成就
令神聽善思念之我當說其要
隨之法及說供養行施念誦祕密之法
若行供養當供養
如是諸星刑色等
諸天及與諸非天
緊那羅等及諸龍
人及加夕百多那
諸藥叉等并羅刹
猛利威德諸大神
祕密言辭供養法
今時釋迦如來從自心上而放慈心悲光
明入於諸星頂髻之中是時日月一切星神皆
座而起以諸天供即以供養釋迦如來足
著地合掌作敬而白佛言世尊如來應供
正真等覺利益我等唯願世尊宣說法門
令於我等而聚廣益已守衛
尊得壽慶遠離刀杖消滅毒藥及作厭
爾時釋迦如來即便為說供養星法及以密
言陀羅尼曰
唵誐呼羅迦耶誐訶 奄多
落當伽俱尊攞 唵報頭也報頭也莎訶 奄落
唵報伽阿悉陀頭也莎訶 奄
阿須囉薩多那 莎訶 唵吃哩志婁敬囉耶
莎訶 唵蒔室鞞多薩埵耶
當作十二相一色香燈中共供養
室般等諸華歌供養二佛
過金剛手然後誦此諸星母陀羅尼
辟隔足七遍一切諸星而作守護所有災
悉得解脫命時欲重而說頌言
多姿蓋反烏波索迦烏波斯迦多姿
頭若反耳根而不中欠金剛手諸星母陀
供養已每日而誦誦者彼諸星
如彼所願速令滿足與彼同類
皆得清淨
余時釋迦如來即便為說諸星母陀羅尼
即說呪曰
南謨佛陀耶 南謨婆伽
遮囉耶 南謨普度婆阿囉
波囉帝 曷那 南謨誐多
奢囉尸那 怛也他 歲反
鉢明鉢明 染囉染囉 鉢
囉三婆囉 莫多耶莫多
說陀普說陀 伽婆耶 薩
嚕普耶 奢那 乞舍波耶 莎

說陀鷹說陀　伽頻耶　薩婆勃達　修多羅
嚕呀那呀那　吃舍波耶　高座
頻鷹耶頻鷹屯　咄　嚕多你　達奢耶　陽
鷹兩　薄伽薄帝　諾又耶諾又爺　婆婆
波哩波蓋　婆囉波薩　都毛遮蔡　薩婆
吃訶　那七奢多囉　陀多鷹鞞你　鞞囉
徐　鞞囉薄伽薄底　鷹訶鷹屯　薩耿
耶咄悉蔡鷹奢耶　波波你　鷹賀底賀底
都嚕都嚕　贊底　謀摩謀摩　資謀資
謀　訶婆訶鞞　屋屯哩屋吃訶　參建首
囉耶迷　求好多蓋　薩婆恒他咄　多
阿伝卷伝　婆鷹耶莎訶　伴莎訶　伴莎訶
紇哩莎訶　吽莎訶　悝鞞耶莎訶　鉢鷹頻囉
紇哩莎訶　吽莎訶　悝鞞耶莎訶　鉢鷹鞞
莎訶　阿室多耶莎訶　燕雁耶莎訶　頻
婆須多耶莎訶　誤他耶莎訶　勃多悉陀任
屯莎訶　伽伽囉耶莎訶　吃奢耶陀耶莎訶
囉訶鞞話訶　雞多鞞陀訶　浸他耶莎訶
鞞拶達囉耶莎訶　鉢鷹頻囉莎訶　拘鷹
囉耶莎訶　諾七沙多囉難莎訶　薩婆烏鉢
多囉鞞難莎訶　唵薩婆鞞底八哈莎訶
金剛手此是諸星母陀羅尼秘密吃句成辦
一切諸事根本金剛手陀此羅尼秘密吃句成辦
從於九月白月　七日而起於首　具足長淨垂
十二日終　養諸星而受持之月十五日若無
晝夜而讀誦者　星猶九年無　其死畏不離
星隨墮落　怖畏亦無　月宮作愛　怖畏亦離
命亦能供養一切諸星一切諸隨　其所願而授
與之尒時諸星礼世尊已　讚言善哉
然不現
諸星母陀羅尼經一卷　梵本

S 2718 P 2718 826~27
B 8 1203

於過去心不可得現在心不可得
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德
以福德无故如來說得福多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何佛可以具足諸相見不
不也世尊如來不應以具足諸相見何以故如來
說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得
阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无有
少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次
須菩提是法平等无有高下是名阿耨多羅
三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者修
一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌
王如是等七寶聚有人持用布施若人以
此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无
有衆生如來度者若有衆生如來度者如來
則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者
則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是以三
十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相觀
如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛
言世尊如我解佛所說義不應以三十二相
觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如

觀如來不以具足色身見如來不應以具足諸相見於汝意云何豈以具足色身觀如來不須菩提言不也世尊不應以具足色身觀如來何以故如來所說具足色身即非具足色身是名具足色身須菩提於汝意云何豈以具足諸相見如來不須菩提言不也世尊不應以具足諸相見如來何以故如來所說具足諸相即非具足諸相是名具足諸相須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於諸法斷滅相須菩提於意云何若人滿無量阿僧祇世界七寶布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼何以故須菩提從此經出生諸佛阿耨多羅三藐三菩提諸佛須菩提所謂佛法者即非佛法須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹名為入流而無所入不入色聲香味觸法是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故斯陀含名一往來而實無往來是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名為不來而實無不來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不世尊何以故實無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人眾生壽者世尊佛說我得無諍三昧人中最為第一是第一離欲阿羅漢世尊我不作是念我是離欲阿羅漢世尊若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實無所行而名須菩提是樂阿蘭那行

*

世界實有者佛則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說凡夫之人貪著其事須菩提凡夫者如來說則非凡夫是名凡夫須菩提於意云何可以三十二相見如來不須菩提言如是如是以三十二相見如來佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如來爾時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

*

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提若作是念發阿耨多羅三藐三菩提說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥是人不解我所說義何以故如來者無所從來亦無所去故名如來

*

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當有所說法莫作是念何以故若人言如來有所說法即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者無法可說是名說法爾時慧命須菩提白佛言世尊頗有眾生於未來世聞說是法生信心不佛言須菩提彼非眾生非不眾生何以故須菩提眾生眾生者如來說非眾生是名眾生須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為無所得耶如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以無我無人無眾生無壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如來說非善法是名善法須菩提若三千大千世界所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用布施若有善男子善女人發菩提心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何

*

三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說凡夫之人貪著其事須菩提凡夫者如來說則非凡夫是名凡夫須菩提於意云何可以三十二相得見如來不須菩提言如是如是以三十二相得見如來佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如來爾時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

*

世界實有者佛則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說凡夫之人貪著其事須菩提凡夫者如來說則非凡夫是名凡夫須菩提於意云何可以三十二相得見如來不須菩提言如是如是以三十二相得見如來佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如來爾時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

金剛般若波羅蜜經

S.T.D.h.2 ; 11A17~26

斯二八二九號　妙法蓮華經卷第二

舍利弗汝於未來世過无量无邊不可思議
劫供養若千千万億佛奉持正法具足菩薩
道已當得作佛号曰華光如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴
飾安隱豊樂天人熾盛琉璃為地有八交道
黃金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常
有華菓華光如來亦以三乘教化衆生舍利
弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法
其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國
中以菩薩為大寶故彼諸菩薩无量无邊不
可思議算數譬喻所不能及非佛智力无能
知者若欲行時寶華承足此諸菩薩初發
意皆久殖德本於无量百千万億佛所淨修
梵行恒為諸佛之所稱歎常修佛慧具大神
通善知一切諸法之門質直无偽意念堅固
如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫授堅滿菩薩何謂
多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩

劫華光如來過十二小劫般壞滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是壞滿菩薩
次當作佛号曰華光其佛國土亦復如是舍利弗
訶三藐三佛陀其佛壽十二小劫余時世尊欲重宣
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫余時世尊欲重宣
此義而說偈言

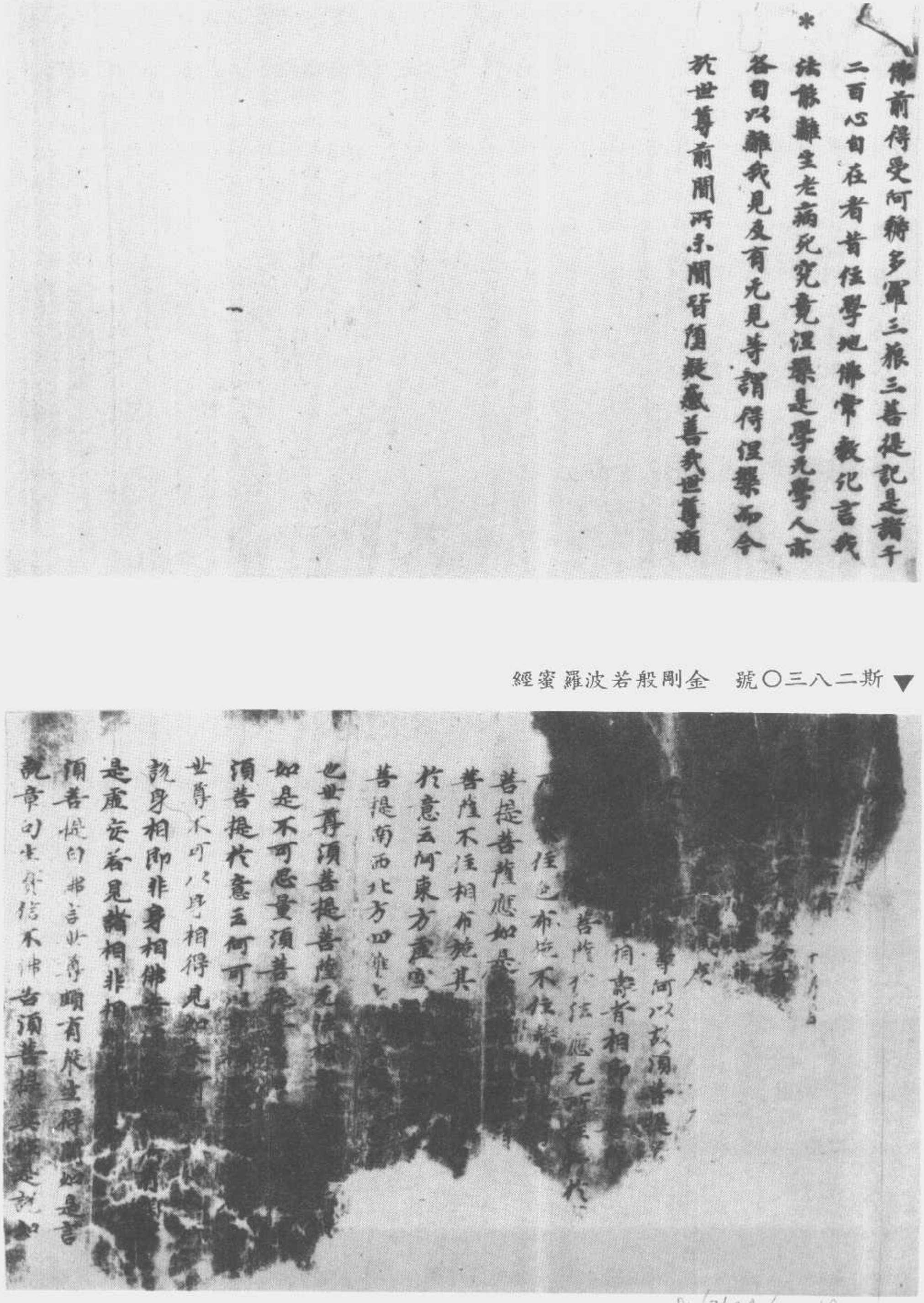
舍利弗未世　我佛普聞尊　号名曰華光　當度无量衆
供養无數佛　具足菩薩行　十力等功德　證於无上道
過无量劫已　劫名大寶嚴　世界名離垢　清淨无穢穢
以平地為地　金繩界其道　七寶雜色樹　常有華菓實
菩薩淨道心　深念常堅固　神通波羅蜜　皆已悉具足
於无數佛所　善學菩薩道　即是等大士　華光佛所化
佛為王子時　棄國捨世樂　於最末後身　出家成佛道
華光佛住世　壽十二小劫　國土人民衆　壽命八小劫
佛滅度之後　正法住於世　三十二小劫　廣度諸衆生
正法滅盡已　像法三十二　舍利廣流布　天人普供養
華光佛所為　其事皆如是　其最之聖尊　照曜无倫匹
爾時是諸身　當應諸佛道　重迴向佛道

余時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫
身所著上衣以供養佛釋提桓因梵天王等
與无數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶
曼陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中
而自迴轉諸天伎樂百千万種於虛空中一
時俱作雨衆天華而住是言佛昔於波羅柰
初轉法輪今乃復轉无上最大法輪余時諸
天子欲重宣此義而說偈言

昔於波羅柰　轉四諦法輪　分別說諸法　五衆之生滅
今復轉最妙　无上大法輪　其有聞法者　皆得不退智
我等從昔來　數聞世尊說　未曾聞如是　深妙之上法
世尊說是法　我等皆隨喜　大智舍利弗　今得受尊記
我等亦如是　當得作佛　於一切世間　最尊无有上
佛道亦忽說　方便隨宜說　所有諸善業　今皆悉迴向
各見佛功德　亦迴向佛道

余時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親於
佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸千
二百心自在者昔住學地佛常教化言我

S-2540 12B8



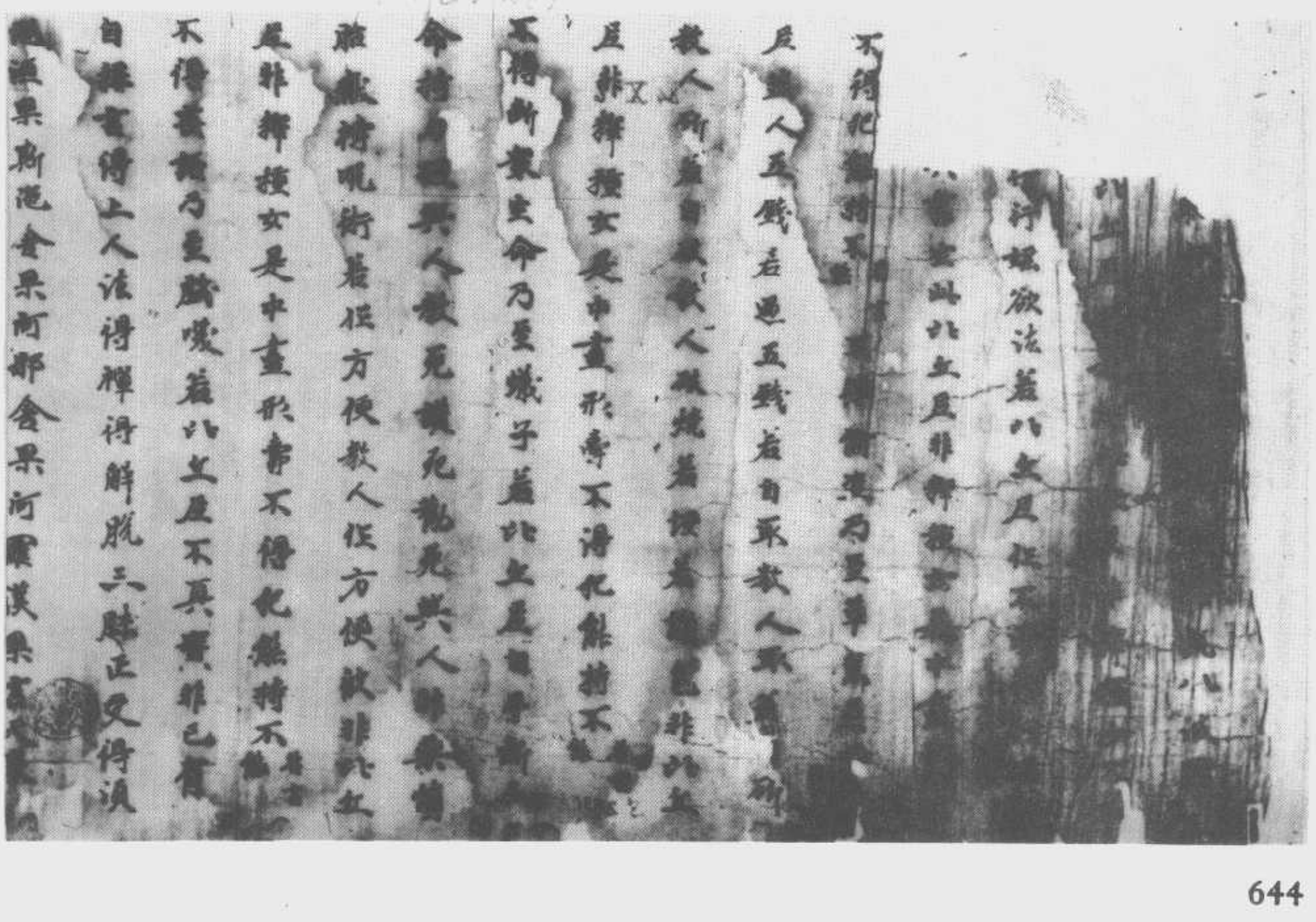
S->T235　8/749A4-19
N->　8/750A29

菩提白佛言世尊佛說章句生實信不佛
*
來滅後後五百歲
句能生信心以此
佛三四五佛而種善
種諸善根聞是章
菩提如來悉知悉見是
德何以故是諸
相壽者相无法相
般生若心取相則
取法相即著我人衆生
法相即著我人衆
應取非法以是義故
說法如筏喻者法尚
須菩提於意云何
菩提耶如來有所說
佛所說義无有定
提亦无有定法
法皆不可取不可
一切賢聖皆以无
須菩提於意云何若
實以用布施是人所得福德寧為多不
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
*
是故如來說福德多須菩提若
持乃至四句偈等為他人說其福
故須菩提一切諸佛及諸佛阿
三菩提法皆從此經出須菩
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作
陀洹果不須菩提言不也世尊
洹名為入流而无所入不入色聲香
是名須陀洹須菩提於意云何
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來
斯陀含須菩提於意云何
我得阿那含果不須菩提言不也世尊
故阿那含名為不來而實无來是
含須菩提於意云何阿羅漢能作
得阿羅漢道不須菩提言不也世尊
實无有法名阿羅漢世尊若
我得阿羅漢道即為著我人衆
佛說我得無諍三昧人中最為第一是
欲阿羅漢

佛說我得无諍三昧人中最為
第一是第一離欲阿羅漢我不作是念我是
離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿
羅漢世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行
而名須菩提是樂阿蘭那行以須菩提實
無所行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法
有所得不世尊如來昔在然燈佛所於法
實无所得
須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世
尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應无所住而生其心須菩提譬如有人身如
須彌山王於意云何是身為大不須菩提言
甚大世尊何以故佛說非身是名大身

須菩提於意云何如是沙等恒河於
是諸恒河中所有沙數佛世界如是寧為多不
甚多世尊佛告須菩提爾所國土中所有衆生若干種心
如來悉知何以故如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施
是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若復有人於此經中乃至受持四
句偈等為他人說而此福德勝前福德

須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
意云何可以三十二相見如來不不也世尊
不可以三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四
句偈等為他人說其福甚多



不得要證乃至戲笑若比丘尼不真實、非己有
自稱言得上人法得禪得解脫、六眛正受得須
陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天衆
來供養我彼非比丘尼非釋種女
是中盡形壽不得犯能持不 若言能
不得身相觸乃至共言空若比丘尼有染汙心與
男子身相觸捉已下至膝已上若摩若牽
若逆摩若順摩若拳若推若排若
急牽彼非比丘尼尼非釋種女是中盡形壽不得
犯能持不 若言能
不得犯八事乃至共言空若比丘尼有染汙心與
男子更捉手捉衣至屏處屏處屏處立屏處
捉若共行若身相近若共期行犯此八事彼非此
丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不 若言能
不得犯能持不 若言能
中盡形壽不得犯能持不 若言能
不得隨彼舉比丘僧乃至沙彌若比丘尼尼
為僧所舉如法如毘尼如佛所教犯威儀未懺
悔不住共住便隨順彼比丘彼比丘尼尼有
比丘尼言大姊彼比丘為僧所舉如法如毘尼如
佛所教犯威儀未懺悔不住共住便隨順彼
比丘彼比丘尼尼此比丘尼言
大姊彼比丘為僧所舉如法如毘尼如佛所教

比丘彼比丘尼此比丘尼反言、

大姊彼比丘為僧所舉如法如毘尼如佛所教

*汝義莫憶未憶悔不共住莫順彼比丘彼比丘

隨此比丘尼所作不捨波比丘尼應乃至三

諫捨此事故乃至三諫捨者善若不捨者波羅

比丘尼非舉彼亦非舉是中當作如是說

犯僧殘法此比丘尼應共二部僧中如法

犯僧殘法此比丘尼應共二部僧中如法

如是展轉乃至滿十人是中一人能作羯磨

一人羯磨三人教授餘如上說

此比丘尼犯僧殘法應在一部僧中如法

此比丘尼犯僧殘法應在一部僧中如法

如是展轉乃至滿十人是中一人能作羯磨

一人羯磨三人教授餘如上說

此比丘尼犯僧殘法應在二部僧中如法

此比丘尼犯僧殘法應在二部僧中如法

如是展轉乃至滿二十人是中一人能作羯

磨

松而非延早就雅頌風著仁慈何圖遽逐
風奄棄窀路孫子等扣地擗踊天泣血恨
慈顏遠隔思侍奉之死由丁罰至深蓼毒何
*及但以炎涼遂往厥管屢移略訊不得之
俄屆信　女人慈氣稟松筠貞節孤立勤
念禮諧和厥心敎德理於家有聲聞於外勉訓風
水相交便起波濤之疾地火遄越已成伏枕之痾
惶惶滿家求藥孟路子愛生於白髮女侍損於
紅顏復傷同氣之心每數覲罹之念不逮鴒鶺
莫託金師願投法水之清灌洗危身之患仰
結清遊集祥福則近事女之作也貞節孤立常
心禮誡不貪色境之塵有志菩提之路頃頓煩
疾危命將盡啓告金師莫欲賓療作念已畢
聖心垂矜清涼暗投契惱將息方知樂因既發苦
果尋離正信幾興耶山自到若欲保安宗眷會
遊福德之功讓念資身要藉善根之力信性和
*良克孤操閨室長未成立領殞其身嗟感顏以
埋沈數叢花之早落哀生父母痛及連枝　女蘭

良克孤操閨室長未成立領殞其身嗟感顏以
埋沈數叢花之早落哀生父母痛及連枝　女蘭
*儀雅秀惠問馳芳奠操霜明清衿月朗豈訂實
山慶辭玉樹儀猴送妙質於憤殞殞於擾野賜歸所
別氣絕長辭幽路隱遇未知何託生知攸寄殞若歸
冥路遊魂知永痛情　三兄弟惟公有天生之性抱風
雲之志敎信克和二孝恭禮何期奄及長辭
泉扉孤悵悲号万右摧之哀痛連枝而永逝
恩彼鶺鴒痛連枝而永逝光基遂日遠
魂不返奄經某日　惟公圓著秀實雅重超群
德並貞松神風獨朗每思驚波易起飛電難留
慮隙之彼年迫桑桑之歩知萬事安身之本善
為養性之原方欲出煩惱之愛河趣菩提之妙境於
是尊卑合契大小同心仰三寶以歸依況六波而限想
燼燃百和饌溢八珍魚梵揚音聖衆雲臻勝業
恭聞覺體潛融絶百非於實相法身業滿圓万德
於真儀於是金色開容掩大千之日月玉毫揚采耀
百億之乾坤然而獨校繁雞猶現雙林之滅孤起象
累尚諍丈室之病況蠢蠢三生豈不大風而為命惟
地水而成質浮幻聚於朽宅假名而幻業

累尚哮丈室之痾況叅錐三四生集大風而為命惟三六萬
地水火戔籟浮幻景於乳城保危形於枯宅假六万劫
*光流逾時但一刹那終期虚滅者●惟願諸親眷
三災霧卷五福雲飛海岳有崩竭之期福本有衰殘
之限然後届禪林而光葉道樹而啓覺花復
遊同自在之天宮杜衆苦他化之妙境家傳餘慶前之
代襲衮冠究之業男則惟孝惟忠六藝先於家國文則
唯誠唯慎四德播於閨閫徽猷与天地而寿長令問与
山河之不朽●伏惟太守公奇才天縱撫字以仁慈
之心異策通神於國家而竭忠節政風清草靡文儒雄百姓
衆歌政風清草靡文儒雄百姓哀而愛之妻恓孤
寒涓一言而懐暖是以人無貴賤野無老幼行歌乱詞不
興野歌泯絶不遺所請敷詔無移●善後十疾
所減猶獲風之帰佃慶万善俱縁似逝流而希大海
一鎚乃銀釣鳴雁玉藤飛笑載曹花以来慶世洪
而清火宅●是禪師惟性淨天機夐純自本妙年
慕道便耙高風授記於花厳尊者之門手附於梨
寄印悟而能悟如親是以千里舞燈四生滅仰理合摩
尼之廣法燈閻相自試河面有為
不生無為将滅●時到夏林春神去庵驚鳥哀天地失
*色白月逾深霜雪屢改空存忌日試用追崇門徒
未親奉意珠花葉相暎想像尊儀奉慕如昨無
已遠託惟福是資謹於此辰追斯福祐時雨物霑蚑蠕
不飛涼風自来須陁果看陳衆水具甘鮮要解脱
香展無生益想法良田伏願神居勉業慈眼遍観道
攴死生遠垂加護提拔我未脱品并撥我生雲同證
真師資門人代代不絶燈燄明慈命遐長色身
堅固●春雲散野淑氣浮天惜華爛漫淑景爭
輝●扁以元臣物色万物惟新淑氣浮雲動光動色
瑞雲蔵暉炎光奄晦香雨沉濃時和節清
●来律謝期金風肅物時雨洗腦郊原新緑
景光燦爛而弥鮮華樹霏徹而変色秋雲
増愁細雨霏霏而逾密冬日悄悄而至孝増悲寒
風切切而長聲遍耶夜裏瑞雲若已散
度晴雲似抖擻之貝葉●白蔵已謝玄英復臨野
應江南飛塔弄月山鄉嶺北隠穴潜躬聊
亦生無為将滅●時到夏林春神去庵驚鳥哀天地失

度晴雲似拘礙之貝業。◉白蔵已謝玄英後臨
應江南飛塔弄月山勢嶺北隱穴潛躯海龍王賢
*慈雲布作蓋金山風伯飄瑞雪而成華。中黙喫日。全在
世猶泡幻之不堅若樂方途乃自撃之可驗但貧苦者
由慳貪布不得富樂者回布施而來三寶福田義看大
也假使七珍共滿室不救宝路資糧一毫寄於堅窟藏
中劫壊誰能獲●増伏惟大師證如来心迹垂八宝施
大教網慈清四禅遊使万乗西顧下龍軿而展敬后妃敬
信捨寫養布救心空海内帰依如来生地貴品高仰如雲
湊山我和上淳貴賤於一如無心易於平等随悲済物直雲
於五辰惟此院大徳親校真言諦而無怯以悲増故住其蔵
徳持戒則精苦於秋霜發慈則悲光於春日故得栴檀
心地花開詞條言應之而成章理班三乗近日徳出群伴高峯
貫於白雲碧下於心海水澄於秋月の法師十二分之深旨
談高論之文観門了達於十方五重方便語有相入無相与
智相應詮有為入無為如来真教●隔梨水浄禅飛雲
惟願諸公慈光洗除心垢甘露良薬兼注身田 美竹
開月心大悲前行迴平清物日唯一食滅半共於病人三昧持身餘
折西南之郡鴛鴦風吹東北之雲大人痛割於心永懐君子
仗施於貧下門人等追惟心意春神悲痛人天眼滅法燈沉
懐幼男失訓割心摧骨鶺鴒小女無依氣咽魂断空願
獅吠一聲則大地悲生動愁眉則天雲慘色。日豈各
載柳尋思是情可〻撥若忽不排憂高蕃紅幡春亭午之
花月圓照愁心半景鴛鴦飛入匡牀●女人貴族靈源
音希變美百味后明徳齊蕃紅幡春亭午之
清風徘董只合抛李心動堂堂碁重朝雲青松貞石
生従父母早〻来隣及通他永開曽南國河期天盟不顧冬

清風徘徊白合桃李心動堂前國河期天霊不願老
生徒父母平以来隣及遠他来聞学而帰者 ● 惟
* 頃秋霜遽凋松竹之青蓋謝栄枯之歳形況諸日暁雲
飛散生門於是喪服掩於夜壑 ● 次惟今月乳朝嶽
天和冲歳外楊列光内泉清潔於家條孝鳴之民挙
● 国重忠貞之節名高千史位列百城志孝兩全文武兼備公
當人不識為国之棟梁而化隣人如風靡草蓋坐往載若泰
随形甘棠樹下霜威肅粛寒熊階前狩鳥光寺静雅屏
跡泰統之昔新至五載死敵屏矣力之勤逐外戸不閉国
国皆空路不拾遺里無訴訟是知主賞詩世志在裏民
伏惟 ● 夫人幹含芳情映月潤布紫姿徹於栄振加以夜態洪雄之勤倣玉学命遥泰朝陪清
梵之香懇軍供帥遠赴公同建営白来之事作梁立現世之
船投救先已之幽魂訓乳哺之深恩鴛鴦貝業之金場蓮
花之妙宿於是作善慶倶蓉会長空清静合掌
閻花開半之頌徳業光垢之道場三洞貴冠執玉門帝入
會清風与恵風合扇仏日将聖日交輝悲智双修天厨香燃海
岸種之福田恒沙応算奉用資勲先亡 ● 伏願公官
長孫遂時増常為聖代之肱股永作明時之爪牙伏願
夫人諸郎君又幸逾遠乗寶馬而参朝小娘子別藥
関璃賀珠輪和帝室合門家之眷 ● 惟頼寿逾金石

夫人諸郎君又幸逾遠乗寶馬而参朝小娘子別藥
関璃賀珠輪和帝室合門家之眷 ● 惟頼寿逾金石
* 不堕瑤瑛厥遂月照六度逸亡 惟系道増福栄令床
逐遠開五眼而縁十種浄三輪而図六度 ● 惟系道之増長
法鼓常鳴開解脱之門照長年之福 ● 惟系於報恩
樹蔭荣用大地之金銀服長生之栗 ● 惟系於病
乗念誦之消除三業善因應五珠而勝集 ● 惟系於積悪
刀落刃疾樹摧鋒三覚速長色身堅固 ● 惟系道鏡
徹銷衆生石砕珠明空水光秀禅林 ● 惟頼飛珠
日益恒為三灾之厭方定水澄明水作四生之道 ● 惟頼飛
珠圓浄徳業清高八敬恒遵四儀無替
心普済善念倶怜故能置義井於途中引妙泉於路側救
渇来賓去客得免渇乏之憂去馬来牛共飲清泉之栗
脱服 ● 三年受服之盡於今朝栄歳厳霊之終於即夕但
以先王立禮事難遵終制有時三不可越祝前 ● 栄側無
咲泣之聲帳後増前永絶悲嘶之響営斎宅内脱図衰
建福家夜着斯吉服回茲受吉三則長安稽古除凶之尋
氷散 ● 十二月時景無陰晴雲雪諧節
問亟春初建令年遵景入韶序〻未深去歳残氷帯餘
雪而上在 ● 中旬年光初啓淑序新登曠氣未深寒風
尚切 ● 正月幸子新
下旬行蒼陸叶建寅陽去年蟄隅於兩旬今歳

雪而上在 ●中旬手光初碧淑氣未深寒
尚初 下旬行春陸叶建青陽去年曉隔於西旬今歲
*欲葬於二月 ●三月上旬深春仲月日在上旬氣景漸暄
園林欲笑 ●中旬仲月雖深詔光上淑桃花灼灼未吐金紅
折葉依依繞帥半綠 ●下旬仲春將暮麗景弥暄看廬
青苔增前陳樹不味終花 ●三月上旬在暮春景
臨遲日燔花似笑言鳥如歌 ●中旬弥景甚暄暮春
將半家家櫻桃綠碧初以垂帳庁落 花應夜雨辞歸
下旬弥序將暮殘春漸何家笛飛柳草如袍廬舍落花堪
掃 ●四月上旬 三春既終四月夏初 ●中旬孟夏將半炎光轉盛
上紅 ●中旬孟夏將半炎光轉盛前花向盡新葉將繁
下旬孟夏將終啼鳥語聲尚嶮殘花漸盡新條葉
五月上旬中夏初登炎光已盛白雲片々叶作奇峯深樹
垂陰伝咸曲盡 ●中旬畏景推移悲風動物長衢廣
陌光有行車方戸牛憧掘圃有 ●下旬炎風蕩沿不覺
微凉非懽非驚誰知流汗 ●六月上旬季當季夏景
在上旬炎半啼月之時溽暑燠山之日 中旬赤日如火雲間若拳
一熏風来即知陶暑雖堂樹影便欲納凉 ●下旬赤追叙
窮未明將教風来樹下亦覺氣炎日名門前倦掃閭肩
肩 ●七月上旬光徳新登思念倍事當孟秋之際雖
漸涼辞季夏以非遥尚多餘熱 ●中旬孟秋新半
殘暑未除涼風時來餘熱尚在 ●下旬金風漸高露將
*凝蒼於二月 ●二月上旬淑春仲月日在上旬氣景漸暄
園林欲笑 ●中旬仲月雖深詔光上淑桃花灼灼未吐金紅
折葉依依繞帥半綠 ●下旬仲春將暮麗景弥暄看廬
青苔增前陳樹不味終花 ●三月上旬在暮春景
臨遲日燔花似笑言鳥如歌 ●中旬弥景甚暄暮春
將半家家櫻桃綠碧初以垂帳庁落 花應夜雨辞歸
下旬弥序將暮殘春漸何家笛飛柳草如袍廬舍落花堪
掃 ●四月上旬 三春既終四月夏初 ●中旬孟夏將半炎光轉盛
上紅 ●中旬孟夏將半炎光轉盛前花向盡新葉將繁
下旬孟夏將終啼鳥語聲尚嶮殘花漸盡新條葉
五月上旬中夏初登炎光已盛白雲片々叶作奇峯深樹
垂陰伝咸曲盡 ●中旬畏景推移悲風動物長衢廣
陌光有行車方戸牛憧掘圃有 ●下旬炎風蕩沿不覺
微凉非懽非驚誰知流汗 ●六月上旬季當季夏景
在上旬炎半啼月之時溽暑燠山之日 中旬赤日如火雲間若拳
一熏風来即知陶暑雖堂樹影便欲納凉 ●下旬赤追叙
窮未明將教風来樹下亦覺氣炎日名門前倦掃閭肩
肩 ●七月上旬光徳新登思念倍事當孟秋之際雖
漸涼辞季夏以非遥尚多餘熱 ●中旬孟秋新半
殘暑未除涼風時來餘熱尚在 ●下旬金風漸高露將

使持節來催退公郊麗水夏守命作 ●歲●月13

元日侍應新年之時列起於三春万物更添於一歲

●平五日初入三春新迎十五燈籠大樹爭點九陌之時幷唱歌送大君千金之夜 ●二月八日時當二月景在仲春惟慨王宮之時如來踰城之日其儀似彷來賢之遊 ●三月十五日沖春二月十五幸臨雙林入滅之時黃行先常之日人天歸哀白鶴悲空于今上痛 ●三月三日暮春上巳祓事良辰三月重三水神掬水心之日 ●四月八日時屬四月準八如來誕生步蓮花既至於日九龍吐水灌於益辰 ●五月五日節名端午事出三國既稱長命之辰亦爲白尋之日

●七月七日屬七夕牽牛渡河織女上針樓之夜 ●七月十五日盂蘭大齋實供齊河畢中渡銀漢之辰歲三尊之時青提先亡離八難之苦出在香盆 ●九月九日

千種之花非關春日陳泊歲之菓出在秋天 ●九月九日將菊初繁香奠氛懷極重陽之高節 ●十月一日冬至日吾移長慶氣改周正復卦別生於一陽黃鐘更茂於甲子 ●臘月八日時屬臘寒月景在仲辰如來誕生之時祇城浴衆僧之日故河請拓已盡先滅煩惱寒之時祇城浴衆僧之日故河請拓已盡先滅煩惱之根塵淨法身證鷲功德之水 ●臘●嘉平應

惜臘居辰良詞責石之時野衍如來之日 ●歲除日鋼

*

●春初雪和風入律青雨應時群卉敷榮百川 ●春半風雲四起甘雨義零驚方帶黃希心開 ●春半風雲四起甘雨義零驚方葉希奇珠落千花雨灑玉 ●帝德 龍德在天大明御世德 德遍覃乎六合道證冢宇恩霑率土徒三邊伏威四表消寇 ●又德 德過覃乎六合道證冢宇恩霑率新化洽業宇恩霑率土消四表之塵 ●孫應軍御六龍帝安萬國 大嘆齋公爲設 ●爰大齋公爲設 ●爰大齋之時青提先亡離八難之苦出在香盆 ●九月九日將菊初繁香奠氛懷極重陽之高節 ●十月一日冬至日吾移長慶氣改周正復卦別生於一陽黃鐘更茂於甲子 ●臘月八日時屬臘寒月景在仲辰如來誕生之時祇城浴衆僧之日故河請拓已盡先滅煩惱寒之時祇城浴衆僧之日故河請拓已盡先滅煩惱之根塵淨法身證鷲功德之水 ●臘●嘉平應

惜臘居辰良詞責石之時野衍如來之日 ●歲除日鋼

*

●春初雪和風入律青雨應時群卉敷榮百川 ●春半風雲四起甘雨義零驚方帶黃希心開 ●春半風雲四起甘雨義零驚方葉希奇珠落千花雨灑玉 ●帝德 龍德在天大明御世德 德遍覃乎六合道證冢宇恩霑率土徒三邊伏威四表消寇 ●又德 德過覃乎六合道證冢宇恩霑率新化洽業宇恩霑率土消四表之塵 ●孫應軍御六龍帝安萬國 大嘆齋公爲設 ●爰大齋公爲設 ●爰大齋之時青提先亡離八難之苦出在香盆 ●九月九日將菊初繁香奠氛懷極重陽之高節 ●十月一日冬至日吾移長慶氣改周正復卦別生於一陽黃鐘更茂於甲子 ●臘月八日時屬臘寒月景在仲辰如來誕生之時祇城浴衆僧之日故河請拓已盡先滅煩惱寒之時祇城浴衆僧之日故河請拓已盡先滅煩惱之根塵淨法身證鷲功德之水 ●臘●嘉平應

惜臘居辰良詞責石之時野衍如來之日 ●歲除日鋼

*

●是日也藏清四弟素蓂擢秀氣芙蓉擢瑞謀和志春供備 ●上戴德者福辰格遂寄龜齡齊年何期皇天不祐奄喪大祥俄屆公乃奉爲先賢之則終服三年素表霜於今辰漬眼仍於旬日爰於此辰崇齋奉福 ●是日也藏清四弟素蓂擢秀氣芙蓉擢瑞謀和志春供備 ●上戴德者福辰格遂寄龜齡齊年何期皇天不祐奄喪大祥俄屆公乃奉爲先賢之則終服三年素表霜於今辰漬眼仍於旬日爰於此辰崇齋奉福 ●是日也藏清四弟素蓂擢秀氣芙蓉擢瑞謀和志春供備 ●上戴德者福辰格遂寄龜齡齊年何期皇天不祐奄喪大祥俄屆公乃奉爲先賢之則終服三年素表霜於今辰漬眼仍於旬日爰於此辰崇齋奉福

白是經開覺業梵奏矣山珠若具陳爐香鈔組淨諸

如上功德奉用安慶之靈彩勝神妙境生上品之蓮

白足經開見業梵奏白吳山珠著具陳爐香敬願115
如上切德奉用疾厭去靈祇勝神妙境生上品之通
*臺寶厭楼前開真淨之正法在願● 以此
東隣美同南園花容始發玉貝初開何期楼業現
眼芳蘭羅秀三春苑內凋落芙蓉明鏡臺前流
埋斤玉鮮花發已遂狂風煩業將抽掩從霜雪又
毋念其遘血悲切傷心親戚想望平生志為業盛
●律師事 美玉三磨純金百鍊行嶺外之松淨
秋天之月●又德之德重神資法器天假福貧鵝珠
之譽能全草業之心迴四谷之寶為方之念德將為
長燈法炬永曜啓衛堂為忽報慈光長歸大夜
因產厄●惟靈白鵠南國資越來供金軌天生規華
白舉班氏之風光於九族並母之德福於六姻將為
天比壽至聖齊年倘期天降斯禍靈為突因產歸於巨
夜嗟乎驪珠未見安盡龍沒于歸永分芳藥柯
摧●原夫生滅理常始終幻跡聖具本免人其若何是
以先具大悲之嗟仲尼有逝川之歎去留運徙其大矣
哉●伏惟公貫清育之才懷山海之量忠懇奉●國孝
岸承家士君竭九殷之誠五躬秉難棄之志文行守信
温恭慈和有注時救人之才慷俗安人之術所望壽齊116

*婦龜永固長春豈期積善無徵奉同風燭但以遊水
東注光境西沉日諸月君莖俄屆公乃連枝意重花
萼情深忽鵾鴒鹿之行又折鵾鴒之羽金鼎寒於
玉鉉長沉●伏惟靈素質懿貞識令淑動儀
眉之精彩振務女之仙花四德共春色有輝六行与秋
霜比潔容雲成彩月既浦昭新豈謂亂雲和而不歸
仰桃原而長慟●滿月事 惟大人清風澄路桂
竹良霜千賢森星之中星應賢蓂荊山之玉加以慶
流香閨音降芳閨感仙童之降靈耀瓊光之琳瑞
親屬歡忻玉之浮輝父母慶明珠而在掌
閒日月雖明假星辰以成象●君王志聖蒼民将
"父邊故位今三事前王建劍二官那具百察往
帝興造佐之任今有外為造佑內清孝心啓願於爾
役誠大覺者斯何謂●公等奉為奉●使先我小
有遠和今得痊損軍府慶慰振烈謀設清齋之所
為伏惟公神降考氣美骨天姿永福是用漢情多
有立後河海之心天地風雲之氣張設皇綱万姓高欽
撫育清規三軍奉仰震芳聲於宇內馳令美於寮

有生後河濱之心天地風雲之氣張設皇綱万姓畜[17]
撫育請勉三軍奉仰慶旁舞於宇内馳令妻於嘯
*中故得千里慶清三邊靜霧卷●朝夜聞善政之
歌里巷賀來穫之慶近爲勞邊心若小有違
和貴德易乖所疾潛起●公等自拜穢慶備衆
厚遇令妻依理委任尋城忽聞違和日夜憂灼
惶之滿城求藥無路不啓上綸旨投熱惱斯
清齋是賽作念已竟力酒如清來聞授乃差清來訓佛力是日也
退院衆僉遂爲敢慢清濫宮嚴慶華宇供陳香積供金容遠遊靈契
覺近請五尊聖賢云云●君阿純寒境携胡林武將
徒來假拙莫非于當重稚俄屈彼歸迎疎父母
之鄉考幼我歲之地自幻歲長倫厝鄰危聽南風以起
悲嘯北鴈而度信開山可望生死難明予悚泣無言
毋作陳生之新辜以天假其命人豈有幾警旨不拾
於朝勞明珠再生於掌上其來也踏山履水晝救
夜行向日月而爲心望星辰而作路行垂北地遂乎中
天忽聞華下之風重含蕊顏之面●於是夜張琴
幕宅弄花惱香卿伴愁雲荒聲零雨添哭
聲●十二月時屬新年之初百靈納慶南浦之水仍[18]
殘氷桃李之梅乍含春色秀已垂侍滿于花散盈衢
*梵聲零雨添哭聲音宛將而入雲鐘磬合雜而涌
寺●十二月　時也風烈地雲氣陰雲氷粘長河路塞
大野●從軍陣平安迴惟公懷忠奉國抱義爲時名振
蓽閭之中聲震衰序之外忽見蛟星夜朗慈氣朝凝胡
笳鳴而曉吹朔風驚漢馬斯而陣雲合●時刹三令
三五霜寒天色青愛日光白　●遠山雲投大野合暮
草蒼三帝垂露風蕭三帝寒磬●炎風弄雪深山增翠
葉曉珠露花文歸酸●幽荒林華歲捨葉帝庭文帳青
山華隊吐銀花而散結●月滿珠殿風青寶珠●晴夏
無雲晴空若鏡紅日流照燦鷹不飛晴空若鏡　太陽
光普容無片雲●初陰　龍吟滄海雨生君雲細而
微三清而欲灑●雨　雲生滄海雨落晴階蹴派
而來張簷龍音流而相續●華雨　一道雲起叢聲
震雷雨灑清空風搖深樹　雨晴●殘雲初卷甘雨纔
收葉重三帝垂珠花熏三帝新洗●霧　雲煙白月霧
曙清林滿露如珠凝露可菊●雪　天中柳絮片三
飛來雲外梨花紛遊亂　同　衆雲廣布含三雪飛地爰
山川枝爲玉樹●風　長風颯颯吹草樹ヶ依昂清吹
颯颯動幡花而搖颯風昏黄六雲籠被紅日悽澹猛風
残氷桃李之梅乍含春色秀已垂侍滿于花散盈衢

山川被馬玉樹●風
颸颸動惰花而揺颸風感昔黄雲飛紅日悠悠暮颸
*颸起蒼虚惰飛●巳月南鴈告歸東風解凍樹変春
色旁生溪枝和氣収寒氷開碧沿陽風入樹花動条
枝和氣収寒●三月梅花乗空灼灼日顋卉啼鶯欲舒
梅花半坼●三月鞠花乗空灼灼日顋卉啼鶯欲舒
鴛飛入戸鳥聲滿林顋草半青華花藩檻地
四月徳帆初三春晩景夜前新葉尚未雅花林上黄
●馬隊蔵春葉●五月炎光灼燦蟲ミ通人審葉森
陰晝永作益●六月氣在三秋日辰流光炎風送
看●七月螽鼾砧樹秋色動林涼風物生颯忠
八室●八月三霜園早百葉将来金風動林ミ葉物
落●九月胡鳥歸樹黄葉将晩菊秀金花霜
災若露●歸樹秋鼾樹葉ミ黄菊暎葉物開
葉開颸ミ秋風驚林掃樹葉ミ黄菊暎葉物開
●十月日照寒林風掃枯葉霜明野草庶叶長変
●十一月風掃枯林霜露野草蒲日凝蕃寒色倉忠
●十二月陰風劒揚寒色凝空雪點清山氷堅溝塹
●悲風颸颸添孝竽之斬魂哀聲滿空憶愁人
之甫切●雲中若雨与悲滅而俱垂白雲添愁

●悲風颸颸添孝竽之斬魂哀聲滿空憶愁人
之甫切●雲中若雨与悲滅而俱垂白雲添愁
*寒心而鼾切●夜中若霧雲悲帳以酸嘶日色照於
長空青煙愁夜樹●氣哀ミ而作愁雲滅霏帝
戒若雨●秋中啼鳥喜作哀聲鼾蕃外悲風更増
悽已●夫人傷摧腸下之花兄弟痛發青春之妹
三日●惟狻子稟乾坤而為質永泉山而已作霊志
和也而春花秀林聡敏也則秋霜並採翔蒙枝
永栽冠蓋雲集豈期珠欲圓而急碎花正芳而降
霜致使聚沙之廉命伴無辜挽李園中招花挽歌
●或則池邊荘嶂或則林下聚砂遊蔵尋常大適歴足
豈謂春芳花葉横被飛霜之洞穿上明珠急砕庶雅
之口嘆娠子八歳之容華喪作九泉之戻記此紅蓮自
玉作蕊文之去●悼庶主哀誄●伏惟天機逸拔神
識朗悠解越古賢行踰先哲詞挙上聲高出白雲義
海蹋添碧澤見底若乃割文前之義則乱写驪珠
●釋義文之則撰抗白玉於是我劒持利秋霜見若倫
鏡高懸太陽将暗威則威久明則明馬實可謂尚嶋
貞松倚悲巌而千尺長天皎月照滄澤而万尋加ら数
廉稜林一枝獨秀千家暗雲共照一燈●夫金鏡西照

廉擬林一枝獨秀千峯暗雲共照一燈●夫金鏡西一
＊律林東流摩騰奉十二部之高馬之淨蘭陀今應來爲之荷
歲八歲侍漢明之音四分譯梵異之時載業淋於覺明
振雲風於北魏昊哲繼律焰增明者誰即有律處
主常矣●伏惟神機遠出問義投生行高也拔被流以
倚天其操之律風箭而寒竹加可以清晚氷月若即
擬霜戒月而淨心雖排慶防之衰●帝天花自養可頂
一片奈鏡珊瑚滿堂康泉也如孤峯出雲昇座也若
長天熙月若不點者自得其美步雲集愛道坐馳鳴寒
磬已寂時引香風而遠座問義者如海島投泉奉
行者如飢烏隨何聽士來明之育拜教趣風白藏之辰
律言養曜告羅此道則恰何極時厲景帶九旬蓮臺
羅佛花莞寂燠慶斯羅人將去留水月無色階前
涿草煙葱去人遠砌紅花覺笑留客●辰聞動天千
眾膽色無以擬其情極辰生靈覆載之分方其化故以
人歡帝業世仰●慈風荷大覺之鴻休帶皇王之重
理伏惟●負桥拔之資懷遠大之略貴降鍾鼎大
襲軒裳列去尋征谷荷佐國者則我相國彭城王堯
當其人矣伏惟●我徨州刺史御史大夫南陽張公
三台之門肆三天之位躬弓銓於騭足多詮廊

＊星飛以悲實蜕於秦壘每及臨人財食●長史清
春權桂白面從官百城恩洽委棚贊之長卞 千里
政脩存弼建之力尺●我賜長官亮節簡人調弦御陰
風霜勵節冰鏡清心 量子孰雄於柔門野老康歌
於境上●伏有上將侍御保公之孝備三端謀深七
縱玉塞作高名之將燕臺為獨步之良●賓客
康公●高公英氣東山岳戒生傷國士名地代
識量弘深於營馳百戰之功貝陣文方合之策
●梁州像彩春擇惟賢暴法辟公清聲更美人喜
此寺●經維 宿德諸聞梨等並神宗孤秀堂
右谷為拄石於梵場作蓮門之經紀更有清信優
婆塞感心善女人莫不覓善空門爭摯道財
高預勝事悉有何福●奉為上都●安國寺
大法和尚侍經告罪慶講修齋舉斯意也伏惟
法和尚龍門貫族道樹瓊枝出受銅以餅親敷
浮蒙入道所以攝心六度為舟慧為楫之明燈拔推四
生作巨川之舟楫或說如來性海則花雨諸天講
大般涅盤則鷹為千業故以西餘●帝開東踊

生作尼川之舟檝或說如來性海別花雨諸天
大般涅盤則應為千業故以西餘●帝開東謁
*昭王我相公如●漢過摩騰奉
誓潤香斜円報●漸仁長講真蹤持副 把所
更復將經自遠化邊人於白檀義方公性莞似
目前教喻真空磐默心地況聞題大呂罷卷
深春共建清勳逾揚盛事於是指實察我
蓮宮教道場而崎嶇爭春卦惱花雨雲霞
對日畫將勝祐伏獻●我皇家伏願聖躬
永固帝業長春●相公稟命与天地齊体
恵命等江山而共壽●大夫功名轉大 長史
則冤蓋騰芳●侍御則開國発家●将軍等
日動日貴●府縣僚采幕下雙賢並顯榮名
日新公門納吉伏願●我法和尚龍天華衛覺
宍資慈雲灑潤於三千恵日垂光於
百億此寺●經維閑梨等道風与津風俱扇
戒月与春月齊明●助供維那岸上人定水
澄清穂珠日瑩●徒聽尼衆等道樹發三昧
之色覺花含三月之芳俗衆善女善男法雨

澄清穂珠日瑩●徒聽尼衆等道樹發三昧
之色覺花含三月之芳俗衆善女善男法雨
*洞於身田道芽生於心地黙 後擇門清奉党
宇廣宴皇澤洋々無遠不屆●
仏幡調御赤号遍知有形尅從
惟公氣宇神姿天骨草黙神情与寶劫
爭暉意浄也若泰臺照曜信也千里義
重断金●公乃拂心珠於遠宇散信花於
仏前揮素手已傳香殿神感而趣席
●梵堂啓噴出鑪煙寶地濕而時傾香飾仏
従拾衛雅八部已来巡信白蜻聞烈四衆
而今坐實頭盧擇于從昨日乗鵞而来白
足上人今朝騰空降下是日也鑪上香煙報
飛碧色塔前縁樹散布清音仙客降大
羅之天僧尼烈布金之地道場烈滿目花雲
噴金雖令空務合積恩業祐量等太虚充
用猶厳●公之所履惟於多生業障今日尽
時並消除滅世脉法寶兩相随現用無窮
盡伏願北堂長樂常供甘翠之歡南

時並消除滅世財法寶兩相隨現用無窮
盡伏願北堂長樂常供甘翠之獻東閤長門
*不罷琴瑟之典 ●惟願夫人桃李之顏長
春万代嶋鶴齊壽永保千春管絃日奏
新聲福慶年增後孫
鬻撒鳶臺 ●女即為烈
小娘子身随日長變頻遊出籠監攝公私
上下水乳和同出入往來善神視衛 ●抜折羅
大将駈疫氣去悪鬼於他方蹄頭賴吒業八神
而従後報障業障随念仏片逐雲消却後善
牙因說供而運曽發 ●惟願夫人德過書氏着
班家母儀也世上傳名歳誠也流於雅操
●惟願夫人青儀長茂等椿栢与休年玉燭挂
貞並江河之麗日珊瑚戸内長壽多羅之星与
戴瑠窓間點紅顔与初暉善曰集如舞蜂湊花
祥瑞真如等溝逐猶翠蘂 ●惟夫人嫉桃与蛾
眉同翠紅粉与仙徒齊芳羅服常卦於瓊身歳
誠長流於胤族 ●小娘子釋欲飛悪紅頬而
難追巫山盡月質是眉生 ●惟小娘子俄三
与若桃李爭暉色逐芙容似春光而發秀

雖追巫山盡月質是眉生 ●惟小娘子俄三
与若桃李爭暉色逐芙容似春光而發秀
*惟小娘子俄眉長添雲鬢初軽等巻圖而模
啓真門同龍女坐成佛果 ●女即嶺上寒梅一枝獨秀 ●賢郎
國安家 ●女即嶺上寒梅一枝獨秀 ●男即令問令望貴
君文武不墜中孝雙隆心飛白鶴之風河秀青
雲之表 ●郎君不勞鑒壁動覧詩書不費聚螢
〃包三史 ●惟公五百問生當代美哲門侍鼎族
玉葉相茎量呑江海氣雄燕霞搖風筆而端落
花開(動)清文而日下錦歸夫人管絃即日奏新聲
福慶年増後孫 ●福壽江山与同海澤門楝
世封之榮宅納千春之栄時也道協烈滿目花
生噴金爐念空勝合 ●夫人乃邑之艶質稔之
凝姿嬪葉含芳花發朝夕 ●春見花開知有
情之是妄秋見葉落悟衆色之皆空孝子等
想孤魂而泣漑覩顰而増悲思乳哺之深恩
恨幽魂而阻隔 ●律公飛珠光潔道樹芳榮燃
燈照黒闇之間繋法蔵開大千之外黙及四生冊機
作六趣津梁蒙七代先霊離六廻纏縛仏說無
無常成呑衆物 ●仏說常樂淨悟怕假使大小蔵

作六趣津梁榮七代光靈雖六炤蹔停仏說無常盛吞衆物●仏說常樂淨恬怕倏使大小
*囲必沒隨悉蜕非想壽命却盡倫匕走故過去金師奄歸雙樹未來慈氏生兜王宮是聖人所得者不感不生兌境惻者去留未免●夢有燼藁金香張施甘饌者則有即座孝子比丘乃反衆等奉為亡故尊宿律和尚舉袈之所設也伏惟●和尚華山氣像澄泉寶珠量閑太虛德深宜涛可謂法王柱石律綱大匠火宅之日同請爭百城皆節使歸依玉侯頂拜況今歲傳戒方等永終何面他界戀天宮業就奄赴靈宴預羅化緣諍起塔於兩州欲茶毗而未果於是北盡幽南盡帝都莫不聞之聽驚失聲殞指咸日一川秋月夜落秋天戶蟹大舟潛移逝水●孝子等恨不久居左右有闕溫清飛蓬遠荷棣廷聽忽聞凶疊痛黃心髓衰殞訴天碎身無地遍相謂曰將何欲報師徒之德無如諷念金言飯潜之福是時也片云悲雲紫空未散開云啼鳥聲近香樓梵宇開扉幡煙參霞以籠茲勝妙莫

*恨因先用奉資和尚靈識擧指奉碧引向西方乘步金繩踐寶地千葉蓮座擁入天宮五色採雲徃詣仏國●過去諸仏坐十劫之道場當來遍知者廣法臺於沙界仏大聖所願魂諧今日張曳幕以接華宇教弥席布同廣莚七衆咸林五部魚貫競清梵以步跪花蓮布衆纏心倾玉毫拜首皇覺大權那主則我今官公伏惟公氣含風雲質象天欽承國況寵錫天宗內為元首股肱寮恒瞻慵●伏惟公峻峒降靈武略神授明則霽海生月清則玉塵瞑氷書六滌而千里風清帶二天百城潤色軍州文武官莫不義同魚水契合經倫功蓋一時名貫千古興此返者傾為ま
●郊生我馬來人乾流公以憂人為心蒼生是念冀保軍州無事內外清休此非至聖弘慈安能若是所以大庫藏用單誠報奉祿之財捨戶高之衆振給軍幕百姓廣達良回是日也挪金臺而請仏

是所以大事歲用軍誠奉祿之財捨民高之
振給里幕百姓慶述良因是日也佛金臺而請
*嚴實坐以還借賢聖雲屯龍神將集●福開仏
日揮照幽冥布開實相如来分身百億演化歷十方
布遍滿大千布慈雲而法雨勝潤潅甘露而星霑
潤●說三乘教網群生過以心開廣演五部之教
紹六趣開而道大悲之力旋轉無窮雖可稱譬
莫伏惟●我今皇帝道合乾坤德過堯舜布三
皇之氣垂五帝之澤加復躬行十善等赤子於襁
抱運慈悲惣含生普濟悲憫黔黎力推為栗殺之
王聖德臨軒應此身而化物伏惟●尚書性稟孝
慈量含滄海能良能忠寔干宝國之家基機神之智
垂沉慶之心宝君子之風儀人民之準繩●行軍夏
山高之志把人子之心於
悴之堂思雪追浴聲滿大邦伏惟●中書令文
大雅之大士雪月卯樓月將鷺鳴蛟乃雲鳥不驚畫
心懐千里之謀德及爽霜之志威摧白刃使戎狄
魂驚六軍前途愛通雲日●侍御史及諸判司
世心清水鏡忠烈孤霜浮海名流衣冠影族軍府
軍等皆是秀清天生氣量高亮*鷹鳴鉉即夫職威儀●縣章府百里之風懐澄之
氣親雷天澤歌謠帝鄉乃有三異之德人封五袴之
財上順帝心下以望諸賢慇懃等公清之美賢治
君子懐仁抱義立榮畫身故能馨首靈山
歸心淨刹割所愛之妳帛遂降清涼捨無價
之名衣崇斯妙洪●其山也豐峰千重而孤峯
万刃鞭蓂掛月青松纏紅花色稱而異種難名
蜂蝶芬芳帝香滿嚴谷●其所也孤峯聳力上
接紅霓綠水灑漫潛通澤前望天城蘭若如覩
掌上之文迴顧諸峯似對蓮摩勒菓是也韶光
面畫朱夏初臨百花覺秀於巖間芳草勝香於
遠谷時也藏千般之美饌万聖降臨設無價之名衆
龍神以集更有他方菩薩來詣會中異國真僧咸
該應供用斯福祐廣濟群生先以資薰我今
●皇帝伏願長居帝閑永為大國之王福壽萬齡
鎮作蒼生之主●尚書以清心奉國早座廟堂
中坐天書曲臨北門永鎮侍御及諸公寿赤心依國
常簡帝心中孝榮永興三寶衆多施主福願

鎮作蒼生之主●尚書以清心奉國早庭扇堂
中丞天書曲臨北門永鎮侍御及諸公齊赤心佐
帝簡帝心中孝榮永興三寶衆多施主福願

＊若春山之樹清風拂而紅花乱飛衆生身如孤露之捨
秋月照而片雲常翠●伏惟長官氣亮弘深風神雅秀手司徒法則
令譽偏高執中丞典璋吳華獨美即知同吹一管
氣善者音清共撫一琴弦和者聲雅帰朝昊雲李
務覆夜月而退功可為一軍風規万戸永鏡具瞻
客過野新帰滿鄉路絶黄田村無壊壁圖圖之
内雀羅以張公門之前桃李長含吾君故年仲秋
華有佳宜問於同寮日孤寡惸獨務心存也果那
溝渠官所首也奈謀以定乃命有司登門命陳禮
饋施向熟而尊容覺変為是書日公府神勞豈
損耶為是登峙崎嶇力盡身洗為耶是規度隙駆
風氣所衝耶為是枝竹都龍聚神用所及耶不知
何回忽至於此宜有不樂則万人喈嗟似沐康和則
百里歓嘆守衣者盡述竭聖者趣其詞僧辰罄
轉念之力彌官申道引之妙我長官既内起宿敬

＊●夫人久叶順乃心将奉稼之資為経像之福盡何
弥陀仏一鋪丹青開相好之義造大菩薩幢盡端厳之妙幡乃弘光殿繋耀五彩於華堂
経也琅軸金題陳一乗於實条藩之動也引善尼身
九一経也開也説吾君心神一清重悦肌膚如月圓之
漸之事清神氣似澄水之注之即知法門無底寄
之聞神襄有招慕之應吾君有後鵬三度矜持
数時解以縮融任自飛翥望雲霄希欲去願攜
掻而又来望極惜夜似悪軒屏而黙黙日向君坐
而曲窺数蕾花毛接遊風而逐扇●聞夫生有滅
候急百霊是法皆空電露何在我釋迦大覚上現
滅於雙林衆識有霊冥可逾於苦海弟子起奉為
雙目氣嘘侍香長跪捧盧悲煙掌起奉為
伏惟霊素質温柔恵懐貞淑習聞惟帝即母滅
爾之指婦礼則聲聞洋訊子行孟氏之風和親
有謝家之則所既大椿此壽霊鶴齊年豈為
疾疹●奄然遊矣至孝摽辦躃踊奉攀已無回

有謝家之則所既大捨此壽靈臨春年坐五
疾云。●春秋遠矣至孝摩訶陽奉揣已無
*江血劣心痛問安之無厭授告惟福是資於是仏
開月面之等僧祇金言之倘玉偈接中天之洪慶
喫合上界之香已斯業招福不可量先開往嚴
●伏願鳥悩壹上師花蓮布引風鵬珊珠林中聲明
珠布遍鶯孔雀入香水池内撫拍青波向金砂浅
流棒紅蓮希要滌塵劫之垢●帝閉武威越聖
哲不能易其年有矯有翼天地不能保其壽陰坐
陽謝徂死吾送之期日徙月往於是衆動神里嘖心稽門者誰云。●大武覺皇
光臨聽部儻千衆化慈悲利生無壽侶者其
悋大悲觀世音菩薩摩訶薩鳥有真言号廣大無守
悲心請持功德福利不可量也厥有捧爐瞻
仰等願者誰即有比丘尼遠斯拿者奉為滿
真言終畢咨詔仏菩薩之恩也悕何師子乃一
聞妙句喜躍心懐發意請持尋精不倦一旬未
畢遂聞告終懸河迸流孰写頌注若非九遠親近
安可見聞故知生三習而逾增世之於布施廣書

登逸鵬三陽而送故迎万象以惟新作夜星霜上
陰而並謝今朝天地浮春色以歸來 ● 恒沐天徐
永啓寵誉或克伏鎮清漢邊藥命休於布嶽

*貴賀於北堂 ● 福稼堅永松鶴寶貞龜祝叁昌令
望冕旒保康寧於万古垂仏蔭於千春 門來八
庭宅納三台天地齊年榮貴終古 ● 恵令聆久福
樹恒芳空花掃盡於精田性珠增瑩於心地 法巌
高懸恵香芬郁心珠自瑩定水澄清法燈横照於
天衢智炬且揚於闇室早悟慶心速階真境珠明
若戒朗月澄神命逐江海之隊福若立山之重 ●
一戸 廣筆不涘道通清居踐愛前道離塵遠花獲
業心隨仏日而開合識含智月以澄清願展玩均鑒
鑒神常御雲捜永餐香閣鳴武林下振鴻玉威度
未度人猶未殉者 ● 穹滄溟源日月負其廊傍溥
載象山河枯其固故河餘逸東度金亟而難奉境
來得望蘭斯記似浮滄海之巌球出似嶽山之岸 ●
是知今疊之義不殊析金之理斯在戒法華經略
与垢衣殊相穢去淨土鼻埃将寶地分刑不然者昌
浮天下吳亳訓誦露於環宇是知甘露之門明珠
滿蔵旛裡之莞香奏成扉時則花揚瑞日菜咄
啓運勝三陽而送故迎万象以惟新作夜星霜上
陰而並謝今朝天地浮春色以歸來 ● 恒沐天徐
永啓寵誉或克伏鎮清漢邊藥命休於布嶽

傳之貴祖習五良清松此德白月為心調絃百里四
生製鄉一壺氷結 ● 是也景色澄廊風華滿堵
*河草初暖布柚黃夜冥時寒布未除 ● 乃隨喜事
施翠摩周迴鄉苗上下華蓋於是吹雲合奏海
著飯僧香烟牲羣布夜儀雲遶彩花開帝室古
度見彼彩此功德 ● 是也月近珠明春深柳暗
悟也歸嵊在目芳雁也雲燈滿室嚴道場晚似
賢種 ● 聖祐德 ● 福田 ● 大士 庭前情 ● 望國月
人增悲恨來 ● 對孤燈而思切 開念 ● 孤雪獨
廣林巖經布增悲別鶴含悲觀琴聲而弄曲
● 普者素王所歎苗而者於不秀只有項託早亡秀
而者於不實只歎顏回之少死已拓方今悉不殊悲
者猴子乃脫明月目淨瑠珠頻桃園李之花開眉
雪 ● 海月初曲旅行三步五步起坐未分學語一言
而言等比丘辭豈謂鳳鵠無比先賢五色之毛龍駒
未便先惟千里之足悲母日悲流掌上之珠巖痛
失恨中之玉歸展薰淚用虞猴子實路 橘正貫

● 大法中有 王幸屋大聖上逆兜率下應王宮垂余皇象
於王宮垂白象於紫雲之中降神濕於摩耶右脇者
知有緣西感法水遠東流託夢漢宮夜明閻室天
*上天下獨号人師三千大千是稱西覺者擇迎金屋
灵時有五受降城使 ● 趙公乳字宏峻割鑒識
武濟時德起令古乃家業正信門傳善風保玄珠
於巨海之中求法寶於福山之上逐梅奉祿敬造
等容金面初開如瞻滿月故使歸依者消殃壽
福迴向者去危而雅安百寶香有慙威德於塵側施
事成畢彩餙成歌作礼奏香歌讃曰
● 嶽三聖等 ● 妙相難論 ● 化洽三界 ● 誘歸一門
慈悲廣大 ● 辯說无窮 ● 金口宣揚 ● 耶山自砕
● 圓滿相 ● 圓滿容 ● 善一重乎妙一重 ●

若波羅蜜多性空與一切陀羅尼門一切三摩
地門无二无二分故慶喜由此故說佛施
波羅蜜多等无二為方便无生為方便无所
得為方便迴向一切智智俱智一切陀羅尼門
一切三摩地門世尊云何以布施波羅蜜多
无二為方便无生為方便无所得為方便
迴向一切智智俱智等菩提慶喜菩薩訶薩行般若
施波羅蜜多布施波羅蜜多性空與彼
以布施波羅蜜多性空何以故
无二无二分故世尊云何以淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多性空與彼无二无二分
故慶喜由此故說以布施波羅蜜多等
无二為方便无生為方便无所得為方便迴向
一切智智俱智等菩提慶喜菩薩訶薩行般
若波羅蜜多性空何以故以淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多性空與彼无二无二分
故世尊云何以四靜慮四无量四无色定
无二為方便无生為方便无所得為方便迴向
一切智智俱智等菩提慶喜菩薩訶薩行般
若波羅蜜多性空何以故以四靜慮四无
量四无色定與彼无二无二分故慶喜由
此故說以四靜慮四无量四无色定
无二為方便无生為方便无所得為方便迴
向一切智智俱智等菩提慶喜菩薩訶薩行
般若波羅蜜多性空何以故以四念住
與彼无二无二分故世尊云何以四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支與彼无二无二分故慶喜由此故說以
四念住乃至八聖道支等无二為方便无
生為方便无所得為方便迴向一切智智俱
智等菩提慶喜菩薩訶薩行般若波羅蜜多
性空何以故以空解脫門與彼无二无二分
故世尊云何以空解脫門與彼无二无二分
故慶喜由此故說以空解脫門等无二為
方便无生為方便无所得為方便迴向一切
智智俱智等菩提慶喜菩薩訶薩行般若
波羅蜜多性空何以故以一切陀羅尼門
與彼无二无二分故世尊云何以一切陀
羅尼門與彼无二无二分故慶喜由此故
說以一切陀羅尼門等无二為方便无生
為方便无所得為方便迴向一切智智俱智
等菩提慶喜菩薩訶薩行般若波羅蜜多
性空何以故以一切三摩地門與彼无二
无二分故世尊云何以一切三摩地門與
彼无二无二分故慶喜由此故說以一切
三摩地門等无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智俱智等菩提
慶喜菩薩訶薩行般若波羅蜜多性空
何以故以布施波羅蜜多與彼无二无二
分故慶喜由此故說以布施波羅蜜多
等无二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智俱智等菩提慶喜菩薩
訶薩行般若波羅蜜多性空何以故以
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多與彼
无二无二分故世尊云何以淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多與彼无二无
二分故慶喜由此故說以淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多等无二為方便
无生為方便无所得為方便迴向一切智
智俱智等菩提慶喜菩薩訶薩行般若
波羅蜜多性空何以故以四靜慮四无
量四无色定與彼无二无二分故慶喜
由此故說以四靜慮四无量四无色
定无二為方便无生為方便无所得為
方便迴向一切智智俱智等菩提慶喜
菩薩訶薩行般若波羅蜜多性空何以
故以四念住與彼无二无二分故世尊
云何以四念住四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支與彼无二无二分
故慶喜由此故說以四念住乃至八聖
道支等无二為方便无生為方便无所
得為方便迴向一切智智俱智等菩提
慶喜菩薩訶薩行般若波羅蜜多性空
何以故以空解脫門與彼无二无二分
故世尊云何以空解脫門與彼无二无
二分故慶喜由此故說以空解脫門等
无二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智俱智等菩提慶喜菩
薩訶薩行般若波羅蜜多性空何以
故以一切陀羅尼門與彼无二无二分
故慶喜由此故說以一切陀羅尼門
等无二為方便无生為方便无所得為
方便迴向一切智智俱智等菩提慶喜
菩薩訶薩行般若波羅蜜多性空何以
故以一切三摩地門與彼无二无二分
故慶喜由此故說以一切三摩地門
等无二為方便无生為方便无所得為
方便迴向一切智智俱智等菩提慶喜
菩薩訶薩行般若波羅蜜多性空何以
故以布施波羅蜜多與彼无二无二分
故慶喜由此故說以布施波羅蜜多
等无二為方便无生為方便无所得為
方便迴向一切智智俱智等菩提慶喜
菩薩訶薩行般若波羅蜜多性空何以
故以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
與彼无二无二分故慶喜由此故說
以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
等无二為方便无生為方便无所得為
方便迴向一切智智俱智等菩提慶喜
菩薩訶薩行般若波羅蜜多性空何以
故以四靜慮四无量四无色定與彼
无二无二分故慶喜由此故說以四
靜慮四无量四无色定无二為方便
无生為方便无所得為方便迴向一切
智智俱智等菩提慶喜菩薩訶薩行般
若波羅蜜多性空何以故以四念住
與彼无二无二分故世尊云何以四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支與彼无二无二分故慶喜
由此故說以四念住乃至八聖道支
等无二為方便无生為方便无所得
為方便迴向一切智智俱智等菩提
慶喜菩薩訶薩行般若波羅蜜多性
空何以故以空解脫門與彼无二无
二分故世尊云何以空解脫門與彼
无二无二分故慶喜由此故說以空
解脫門等无二為方便无生為方便
无所得為方便迴向一切智智俱智
等菩提慶喜菩薩訶薩行般若波
羅蜜多慶喜四无量四无色定四无量无色

切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若多廣慶喜四无量四无色定四无量四无色定四无量四无色定性空性空何以故以四无量四无色定性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若多无二无二分故廣慶喜由此故說以四靜慮等无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若多无二為方便无生為方便迴向一切智智安住內空乃至无性自性空世尊云何以四靜慮等无二為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散空无變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空无性空自性空廣慶喜由此故說以四靜慮等无二為方便无生為方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界世尊云何以四靜慮等无二為方便无生為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性定法住實際虛空界不思議界廣慶喜四靜慮性空何以故以四靜慮性空與彼內空乃至无性自性空廣慶喜四无量四无色定性空何以故以四无量四无色定性空與彼內空乃至无性自性空廣慶喜四无量四无色定性空何以故以四无量四无色定性空與彼內空乃至无性自性空廣慶喜由此故說以四靜慮等无二為方便无生為方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界世尊云何以四靜慮等无二為方便无生為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性定法住實際虛空界不思議界廣慶喜四无量四无色定性空何以故以四无量四无色定性空與彼真如乃至不思議界无二无二分故廣慶喜由此故說以四靜慮等无二為方便无生為方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界世尊云何以四靜慮等无二為方便无生為方

慧等无二為方便无生為方便无所得為
方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界
世尊云何以四靜慮无二為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智安住菩薩
滅道聖諦慶喜四靜慮四無色定性空何以
故以四靜慮性空與彼菩薩集滅道聖諦无二
无二分故世尊云何以四无量四无色定无二
為方便无生為方便无所得為方便迴向一
切智智安住菩薩集滅道聖諦无二无
无色定四无量四无色定性空何以故以四无量
四无色定性空與彼菩薩集滅道聖諦无二
二分故慶喜由此故說以四靜慮等无二為
方便无生為方便无所得為方便迴向一切
智智安住菩薩集滅道聖諦无二為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智修習四靜慮
四无量四无色定慶喜由此故說以四靜慮性空
何以故以四靜慮性空與四无量四无色定
定无二无二分故世尊云何以四无量四无色
定无二為方便无生為方便无所得為
方便迴向一切智智修習四靜慮四无量
四无色定慶喜四无量四无色定性空何

方便迴向一切智智修習四靜慮四无量
四无色定慶喜四无量四无色定性空何
以故以四靜慮无二為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智安住菩薩
滅道聖諦慶喜四靜慮四無色定性空何以
故以四靜慮性空與彼菩薩集滅道聖諦无二
无二分故世尊云何以四无量四无色定无二
為方便无生為方便无所得為方便迴向一
切智智安住菩薩集滅道聖諦无二无
无色定四无量四无色定性空何以故以四无量
四无色定慶喜四无量四无色定性空何
以故以四靜慮无二為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智修習四靜
慮四无量四无色定慶喜由此故說以四靜
慮性空何以故以四靜慮性空與八解脫八勝處
九次第定十遍處无二无二分故慶喜由此故說
以四靜慮等无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智修習八解脫
八勝處九次第定十遍處世尊云何以四
靜慮无二為方便无生為方便无所得為
方便迴向一切智智修習四念

尊云何以四無量定无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智相應習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜四無量定四无色定无二无二分故慶喜四無量定性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支无二无二分故世尊云何以四无量四无色定无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智相應習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支无二无二分故慶喜由此故說以四無量定无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智相應習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支无二无二分故慶喜四无量四无色定性空何以故以四无量四无色定性空故慶喜由此故說以四無量定无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智相應習空解脫門无相解脫門无願解脫門慶喜由此故說以四無量定性空與空解脫門无相解脫門无願解脫門无二无二分故世尊云何以四无量四无色定无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智相應習空解脫門无相解脫門无願解脫門慶喜四无量四无色定性空何以故以四無量定性空故慶喜由此故說以四無量定性空與空解脫門无相解脫門无願解脫門无二无二分故世尊云何以四无量四无色定无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智相應習五眼六神通慶喜四无量四无色定性空何以故以四無量定性空故慶喜由此故說以四無量定性空與五眼六神通无二无二分故慶喜由此故說以四無量定无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智相應習五眼六神通世尊云何以四无量四无色定无二為方便无

便无所得为方便迴向一切智智修智无二为方便无
六神通世尊云何以四静慮无二为方便无
生为方便无所得为方便迴向一切智智
随習佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法慶喜四静慮四静
慮性空何以故以四静慮性空與佛十力四
无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法无二无二分故世尊云何以四无
量四无色空无二为方便无生为方便无所
得为方便迴向一切智智修智佛十力四
无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法慶喜四无量四无色空性空與佛十力
色定性空何以故以四无量四无色定性空
與佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法无二无二分故慶喜
由此故說以四静慮无二为方便无生为
方便无所得为方便迴向一切智智修智佛
十力四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大
捨十力八佛不共法世尊云何以四静慮无二
慮四静慮性空何以故以四静慮性空與无

切智智修習无忘失法恒住捨性慶喜四静
慮四静慮性空何以故以四静慮无二为方便
忘失法恒住捨性无二无二分故世尊云何
以四无量四无色定无二为方便无生为方
便无所得为方便迴向一切智智修智无忘
失法恒住捨性慶喜四无量四无色定四无
量四无色定性空何以故以四无量四无色
定性空與无忘失法恒住捨性无二无二分故
慶喜由此故說以四静慮无二为方便无
生为方便无所得为方便迴向一切智智
随習无忘失法恒住捨性世尊云何以无忘
失法恒住捨性无二无二为方便无生为
方便无所得为方便迴向一切智智修習佛
十力四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法慶喜四静慮无二无二分
故世尊云何以四无量四无色定无二为方
便无生为方便无所得为方便迴向一切
智智修習一切智道相智一切相智慶喜
四无量四无色定性空何以故以四无量四无色
定性空與一切智道相智一切相智无二
无二分故世尊云何以四静慮无二为方
便无生为方便无所得为方便迴向一
切智智修習无忘失法恒住捨性慶喜四静
慮四静慮性空何以故以四静慮性空與无

如智一切相智无二无二分故慶喜由此故說
以四靜慮菩无二為方便无生為方便无所
得為方便迴向一切智智復次慶喜諸菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時應觀一切相智如
實了知一切相智世尊云何以四靜慮无二為方
便无生為方便无所得為方便迴向一切智智
復次慶喜諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
應觀一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜四靜
慮性空何以故以四靜慮性空與
一切陀羅尼門一切三摩地門无二无二分故
世尊云何以四无量四无色定无二為方便
无生為方便无所得為方便迴向一切智智
復次慶喜諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
應觀一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜
智復次慶喜諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
應觀一切智智无上正等
由此故說以四靜慮菩无二為方便无生為
方便无所得為方便迴向一切智智復次
切陀羅尼門一切三摩地門世尊云何以四靜
慮无二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智復次慶喜由此
空與彼菩薩摩訶薩行无二无二分故世尊
云何以四无量四无色定无二為方便无生
為方便无所得為方便迴向一切智智復次
菩薩摩訶薩行慶喜四无量四无色定性空
量四无色定性空何以故以四无
定性空與彼菩薩摩訶薩行无二无二分故
慶喜由此故說以四靜慮菩无二為方便无
生為方便无所得為方便迴向一切智智
慮性空何以故以四靜慮性空與彼
一切菩薩摩訶薩行世尊云何以四靜慮
无二為方便无生為方便无所得為方便迴
向一切智智復次慶喜諸菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜多時應觀一切智智无上正等
慮四靜慮性空何以故以四靜慮性空與彼
无上正菩提无二无二分故世尊云何以四
无量四无色定无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智復次慶喜諸
菩提慶喜四无量四无色定性空何以故
定性空與彼无二无二分故慶喜由此
故說以四靜慮菩无二為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智復次慶喜
諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時應觀一
切智智无上正等菩提慶喜四靜慮四无
量四无色定性空何以故以八解脫无二為方
便无所得為方便迴向一切智智復次慶喜

提世尊云何以八解脫无二為方便无生為方便迴向一切智智俱智布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多廣說乃至以八解脫八解脫性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多无二无二分故世尊云何以八解脫八解脫性空无性自性空无二无二分故

眾无二无二亦故世尊云何以八脉衰九次第
空十遍衰无二為方便无生為方便无所得
為方便迴向一切智智安住衰如法眾法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界眾不思議界衰喜八脉衰九
次第空十遍衰八脉衰九次第空十遍衰性
空何以故以八脉衰九次第空十遍衰性空與
彼真如乃至不思議界无二无二亦故廢喜
由此故說以八解脫等无二為方便无生為
方便无所得為方便迴向一切智智安住衰
眾无二无二亦故世尊云何以八解脫无二為方
便无生為方便无所得為方便迴向一切智智
安住若集滅道聖諦廢喜八解脫八解脫
衰九次第空十遍衰性空與四靜慮四无量四无
色定无二无二亦故廢喜由此故說以八解脫
性空與彼眾集滅道聖諦无二无二亦故廢
衰九次第空十遍衰无二為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智安住眾苦
集滅道聖諦廢喜八解脫八解脫衰九次第
空十遍衰八脉衰九次第空十遍衰性空何以故
以八脉衰九次第空十遍衰无二无二亦故廢
喜由此故說以八解脫等无二為方便无所得
為方

聖諦无二无二亦故廢喜由此故說以八解
脫等无二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智安住衰如法眾法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界眾不思議界衰喜八脉衰九
次第空十遍衰八脉衰九次第空十遍衰性
空何以故以八脉衰九次第空十遍衰性空與
四靜慮四无量四无色定无二无二亦故廢
喜由此故說以八解脫性空與彼眾集滅
道聖諦无二无二亦故廢喜八脉衰九次
第空十遍衰无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智安住眾苦集滅
道聖諦廢喜八解脫八解脫衰九次第空
十遍衰八脉衰九次第空十遍衰性空何以故
以八脉衰九次第空十遍衰无二无二亦故
廢喜由此故說以八解脫八解脫性空何以故
以八解脫性空與八解脫衰九次第空十
遍衰无二无二亦故廢喜由此故說以八解
脫等无二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智安住衰如法眾法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界眾不思議界衰喜八脉衰九
次第空十遍衰八脉衰九次第空十遍衰性
空何以故以八脉衰九次第空十遍衰性空與
彼真如乃至不思議界无二无二亦故廢喜
由此故說以八解脫等无二為方便无生為
方便无所得為方便迴向一切智智安住
眾无二无二亦故世尊云何以八脉衰九次
第空十遍衰无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智安住衰如法
眾法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界眾不思議界衰喜
八脉衰九次第空十遍衰八脉衰九次第空
十遍衰性空何以故以八脉衰九次第空十
遍衰无二无二亦故廢喜由此故說以八解
脫等无二為方便无生為方便无所得為方

八解脫九次第定十遍愛元二元二亦故
*
為方便元生為方便元何得為方便迴向
一切智智修習八解脫八勝處九次第定十
遍愛八勝處九次第定十遍愛性空與四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支元二元二亦故說以八解脫等元二為方
便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支元二元二亦故說以八解脫等元二為方便元生為方便
元何得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支元二元二亦故說以八解脫等元二為方
便元生為方便元何得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支元二元二亦故說以八解脫
九次第定十遍愛性空何以故以八解脫九次第定十遍愛性空
為方便元生為方便元何得為方便迴向一切智智修習八解脫八
勝處九次第定十遍愛性空與四念住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支元二元二亦故說以八解脫等元二為方便元生
為方便元何得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支元二元二亦故說以八解脫九次第
定十遍愛性空何以故以八解脫九次第定十

勝處九次第定十遍愛八勝處九次第定十遍愛元二元二亦故
十遍愛性空何以故以八勝處九次第定十遍愛元二元二亦故
遍愛性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
元二元二亦故說以八解脫等元二為方便元生為方便元何得為
方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍愛八勝
處九次第定十遍愛性空何以故以八勝處九次第定十遍愛性
空何以故以八解脫等元二為方便元生為方便元何得為方便
迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍愛性空與四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支元二元二亦
故說以八解脫等元二為方便元生為方便元何得為方便迴向
一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支元二元二亦故說以八解脫九次第定十遍愛性空何以故
以八解脫九次第定十遍愛性空與四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支元二元二亦故說以八解脫等元二為
方便元生為方便元何得為方便迴向一切智智修習四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支元二元二亦故說以
八解脫九次第定十遍愛性空何以故以八解脫九次第定十

便无所得为方便迴向一切智智俱習
空解脫門无相解脫門无願解脫門菩
＊云何以八解脫无二為方便无生為方便无所
得為方便迴向一切智智俱習五眼六神通
慶善八解脫八解脫性空何以故以八解脫
性空與五眼六神通无二无二分故世尊五
何以八勝處九次第定十遍處无二為方便
无生為方便无所得為方便迴向一切智智
俱習五眼六神通慶善八勝處九次第定十
遍處八勝處九次第定十遍處性空何以故
以八勝處九次第定十遍處性空與五眼六
神通无二无二分故慶善由此故說以八解
脫等无二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智俱習佛十力四无所畏四
无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
无二无二分故慶善由此故說以八解脫等
无二為方便无生為方便无所得為方便迴
向一切智智俱習佛十力四无所畏四无礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法无二
无二分故世尊云何以八解脫无二為方便
无生為方便无所得為方便迴向一切智智
俱習佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法

＊迴向一切智智俱習佛十力四无所畏四无礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶
善八勝處九次第定十遍處性空何以故以
八勝處九次第定十遍處性空與佛十力四
无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法无二无二分故慶善由此故說以
八解脫等无二為方便无生為方便无所得
為方便迴向一切智智俱習佛十力四无所
畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法

大般若波羅蜜多經卷第百六

斯二八三五號　大般涅槃經卷第三

→T374 12/382B16

身如燕等諸白佛言世尊如佛所說如
尋我愚不見唯見凡常敗壞處處塵穢食等身
何以故如來實入於涅槃故佛言迦葉於今
*
莫謂如來之身不壞可壞如凡人身善男子
於汝意云何如來之身非諸天人身善男子
人天身非思惟身非業合身如來之身非
是身不生不滅不衆不備凡夫是凡有是
諸凡如凡夫參凡是凡行
不住不住無味凡夫非是有色
行非識非心非識不可是識常
聞心亦不聞心異心平等凡有
衆而常去衆不破不壞不斷不
非常非樂非我非不樂非果非
門是師子大師子如身非不身不
一法相不可平等清淨的不壞但
爭有急疾就如是凡夫修此功德
有如來乃如是相非諸聲聞緣覺
如是功德成如來身非是部食所
起貪如來真身功德如是云何道場
當免肥不瘦如坑無那迦葉如來所以示病
苦有為滅訶伏諸衆生故善男子於今有如
如來之身為食利身法從今日常
惟此義莫令食身亦有為人說如來
法身迦葉菩薩白佛言世尊如來成就如是

提比丘衣食身亦有為人說如來身具是
法身迎葉等菩薩白佛言世尊如來成就如是
功德況其身云何有病苦无常破壞我從今
日常有居止如來之身是常法身無為之身
亦有為他如是應說世尊如來法身金
剛不壞而未能知可得成就是金剛身世尊我
護持正法四眾欲得成就是金剛身世尊我
於住世護法四眾金剛身者若有比丘
不壞善男子受持正法者不受五戒不修威
儀應持刀仗自為前導守護擁衛此丘
比丘尼優婆塞優婆夷於世尊前大作師
子吼言我是人為真比丘
護佛正法是人亦應執持刀仗守護擁衛此丘
若有隨逐守護者行住坐臥是等皆名
善比丘護持正法世尊若有比丘聞
是說法不生疑惑不謗正法當知是人
已曾供養百千諸佛於諸佛所深種善根
乃能於我大涅槃經生如是解

略問答世尊如來常說一切諸法悉入大涅槃
中猶如大海一切江河悉入海中一切諸法悉
入大涅槃亦復如是迦葉菩薩白佛言世尊
如來所說一切諸法悉入大涅槃者云何
名為大涅槃佛言善男子大涅槃者名為
常住不變易法名為大涅槃善男子大涅
槃者名為大我名為大身名為大智名為
大慧名為大施名為大舍名為大藏名為
大會名為大集名為大道名為大乘名為
大明名為大光名為大炬名為大照名為
大導師名為大商主名為大福田名為大
歸依名為大救護名為大洲渚名為大
安隱名為大解脫名為大滿足名為大
清淨名為大平等名為大不二名為大
無比名為大無等等名為大寂靜名為大
善名為大吉祥名為大不可壞名為大
堅固名為大無礙名為大無障礙名為大
無量名為大無邊名為大不可稱名為大
不可思名為大不可量名為大不可數名
為大無有為名為大無作名為大無生
名為大無滅名為大無盡名為大無
為名為大究竟名為大彼岸名為大
離名為大離垢名為大離熱名為大
離一切煩惱名為大一切智地名為大
一切智所住名為大一切智所行名為大
一切智所得名為大一切智所見名為大
一切智所知名為大一切智所斷名為大
一切智所證名為大一切智所修名為大
一切智所成就名為大一切智所莊嚴名
為大一切智所清淨名為大一切智所
究竟名為大一切智所到名為大一切
智所至名為大一切智所入名為大一
切智所出名為大一切智所生名為大
一切智所長名為大一切智所增名為
大一切智所廣名為大一切智所流名
為大一切智所潤名為大一切智所
益名為大一切智所安樂名為大一
切智所饒益名為大一切智所利名
為大一切智所利益名為大一切智
所安隱名為大一切智所解脫名為
大一切智所滿足名為大一切智所
清淨名為大一切智所平等名為大
一切智所不二名為大一切智所無
比名為大一切智所無等等名為大
一切智所寂靜名為大一切智所善
名為大一切智所吉祥名為大一切
智所不可壞名為大一切智所堅固
名為大一切智所無礙名為大一切
智所無障礙名為大一切智所無量
名為大一切智所無邊名為大一切
智所不可稱名為大一切智所不可
思名為大一切智所不可量名為大
一切智所不可數名為大一切智所
無有為名為大一切智所無作名為
大一切智所無生名為大一切智所
無滅名為大一切智所無盡名為大
一切智所無為名為大一切智所究
竟名為大一切智所彼岸名為大一
切智所離名為大一切智所離垢名
為大一切智所離熱名為大一切智
所離一切煩惱名為大一切智地名
為大一切智所住名為大一切智所
行名為大一切智所得名為大一切
智所見名為大一切智所知名為大
一切智所斷名為大一切智所證名
為大一切智所修名為大一切智所
成就名為大一切智所莊嚴名為大
一切智所清淨名為大一切智所究
竟名為大一切智所到名為大一切
智所至名為大一切智所入名為大
一切智所出名為大一切智所生名
為大一切智所長名為大一切智所
增名為大一切智所廣名為大一切
智所流名為大一切智所潤名為大
一切智所益名為大一切智所安樂
名為大一切智所饒益名為大一切
智所利名為大一切智所利益名為
大一切智所安隱名為大一切智所
解脫名為大一切智所滿足名為大
一切智所清淨名為大一切智所平
等名為大一切智所不二名為大一
切智所無比名為大一切智所無等
等名為大一切智所寂靜名為大一
切智所善名為大一切智所吉祥名
為大一切智所不可壞名為大一切
智所堅固名為大一切智所無礙名
為大一切智所無障礙名為大一切
智所無量名為大一切智所無邊名
為大一切智所不可稱名為大一切
智所不可思名為大一切智所不可
量名為大一切智所不可數名為大
一切智所無有為名為大一切智所
無作名為大一切智所無生名為大
一切智所無滅名為大一切智所無
盡名為大一切智所無為名為大一
切智所究竟名為大一切智所彼岸
名為大一切智所離名為大一切智
所離垢名為大一切智所離熱名為
大一切智所離一切煩惱名為大一
切智地名為大一切智所住名為大
一切智所行名為大一切智所得名
為大一切智所見名為大一切智所
知名為大一切智所斷名為大一切
智所證名為大一切智所修名為大
一切智所成就名為大一切智所莊
嚴名為大一切智所清淨名為大一
切智所究竟名為大一切智所到名
為大一切智所至名為大一切智所
入名為大一切智所出名為大一切
智所生名為大一切智所長名為大
一切智所增名為大一切智所廣名
為大一切智所流名為大一切智所
潤名為大一切智所益名為大一切
智所安樂名為大一切智所饒益名
為大一切智所利名為大一切智所
利益名為大一切智所安隱名為大
一切智所解脫名為大一切智所滿
足名為大一切智所清淨名為大一
切智所平等名為大一切智所不二
名為大一切智所無比名為大一切
智所無等等名為大一切智所寂靜
名為大一切智所善名為大一切智
所吉祥名為大一切智所不可壞名
為大一切智所堅固名為大一切智
所無礙名為大一切智所無障礙名
為大一切智所無量名為大一切智
所無邊名為大一切智所不可稱名
為大一切智所不可思名為大一切
智所不可量名為大一切智所不可
數名為大一切智所無有為名為大
一切智所無作名為大一切智所無
生名為大一切智所無滅名為大一
切智所無盡名為大一切智所無為
名為大一切智所究竟名為大一切
智所彼岸名為大一切智所離名為
大一切智所離垢名為大一切智所
離熱名為大一切智所離一切煩惱
名為大一切智地名為大一切智所
住名為大一切智所行名為大一切
智所得名為大一切智所見名為大
一切智所知名為大一切智所斷名
為大一切智所證名為大一切智所
修名為大一切智所成就名為大一
切智所莊嚴名為大一切智所清淨
名為大一切智所究竟名為大一切
智所到名為大一切智所至名為大
一切智所入名為大一切智所出名
為大一切智所生名為大一切智所
長名為大一切智所增名為大一切
智所廣名為大一切智所流名為大
一切智所潤名為大一切智所益名
為大一切智所安樂名為大一切智
所饒益名為大一切智所利名為大
一切智所利益名為大一切智所安
隱名為大一切智所解脫名為大一
切智所滿足名為大一切智所清淨
名為大一切智所平等名為大一切
智所不二名為大一切智所無比名
為大一切智所無等等名為大一切
智所寂靜名為大一切智所善名為
大一切智所吉祥名為大一切智所
不可壞名為大一切智所堅固名為
大一切智所無礙名為大一切智所
無障礙名為大一切智所無量名為
大一切智所無邊名為大一切智所
不可稱名為大一切智所不可思名
為大一切智所不可量名為大一切
智所不可數名為大一切智所無有
為名為大一切智所無作名為大一
切智所無生名為大一切智所無滅
名為大一切智所無盡名為大一切
智所無為名為大一切智所究竟名
為大一切智所彼岸名為大一切智
所離名為大一切智所離垢名為大
一切智所離熱名為大一切智所離
一切煩惱名為大一切智地名為大
一切智所住名為大一切智所行名
為大一切智所得名為大一切智所
見名為大一切智所知名為大一切
智所斷名為大一切智所證名為大
一切智所修名為大一切智所成就
名為大一切智所莊嚴名為大一切
智所清淨名為大一切智所究竟名
為大一切智所到名為大一切智所
至名為大一切智所入名為大一切
智所出名為大一切智所生名為大
一切智所長名為大一切智所增名
為大一切智所廣名為大一切智所
流名為大一切智所潤名為大一切
智所益名為大一切智所安樂名為
大一切智所饒益名為大一切智所
利名為大一切智所利益名為大一
切智所安隱名為大一切智所解脫
名為大一切智所滿足名為大一切
智所清淨名為大一切智所平等名
為大一切智所不二名為大一切智
所無比名為大一切智所無等等名
為大一切智所寂靜名為大一切智
所善名為大一切智所吉祥名為大
一切智所不可壞名為大一切智所
堅固名為大一切智所無礙名為大
一切智所無障礙名為大一切智所
無量名為大一切智所無邊名為大
一切智所不可稱名為大一切智所
不可思名為大一切智所不可量名
為大一切智所不可數名為大一切
智所無有為名為大一切智所無作
名為大一切智所無生名為大一切
智所無滅名為大一切智所無盡名
為大一切智所無為名為大一切智
所究竟名為大一切智所彼岸名為
大一切智所離名為大一切智所離
垢名為大一切智所離熱名為大一
切智所離一切煩惱名為大一切智
地名為大一切智所住名為大一切
智所行名為大一切智所得名為大
一切智所見名為大一切智所知名
為大一切智所斷名為大一切智所
證名為大一切智所修名為大一切
智所成就名為大一切智所莊嚴名
為大一切智所清淨名為大一切智
所究竟名為大一切智所到名為大
一切智所至名為大一切智所入名
為大一切智所出名為大一切智所
生名為大一切智所長名為大一切
智所增名為大一切智所廣名為大
一切智所流名為大一切智所潤名
為大一切智所益名為大一切智所
安樂名為大一切智所饒益名為大
一切智所利名為大一切智所利益
名為大一切智所安隱名為大一切
智所解脫名為大一切智所滿足名
為大一切智所清淨名為大一切智
所平等名為大一切智所不二名為
大一切智所無比名為大一切智所
無等等名為大一切智所寂靜名為
大一切智所善名為大一切智所吉
祥名為大一切智所不可壞名為大
一切智所堅固名為大一切智所無
礙名為大一切智所無障礙名為大
一切智所無量名為大一切智所無
邊名為大一切智所不可稱名為大
一切智所不可思名為大一切智所
不可量名為大一切智所不可數名
為大一切智所無有為名為大一切
智所無作名為大一切智所無生名
為大一切智所無滅名為大一切智
所無盡名為大一切智所無為名為
大一切智所究竟名為大一切智所
彼岸名為大一切智所離名為大一
切智所離垢名為大一切智所離熱
名為大一切智所離一切煩惱名為
大一切智地名為大一切智所住名
為大一切智所行名為大一切智所
得名為大一切智所見名為大一切
智所知名為大一切智所斷名為大
一切智所證名為大一切智所修名
為大一切智所成就名為大一切智
所莊嚴名為大一切智所清淨名為
大一切智所究竟名為大一切智所
到名為大一切智所至名為大一切
智所入名為大一切智所出名為大
一切智所生名為大一切智所長名
為大一切智所增名為大一切智所
廣名為大一切智所流名為大一切
智所潤名為大一切智所益名為大
一切智所安樂名為大一切智所饒
益名為大一切智所利名為大一切
智所利益名為大一切智所安隱名
為大一切智所解脫名為大一切智
所滿足名為大一切智所清淨名為
大一切智所平等名為大一切智所
不二名為大一切智所無比名為大
一切智所無等等名為大一切智所
寂靜名為大一切智所善名為大一
切智所吉祥名為大一切智所不可
壞名為大一切智所堅固名為大一
切智所無礙名為大一切智所無障
礙名為大一切智所無量名為大一
切智所無邊名為大一切智所不可
稱名為大一切智所不可思名為大
一切智所不可量名為大一切智所
不可數名為大一切智所無有為名
為大一切智所無作名為大一切智
所無生名為大一切智所無滅名為
大一切智所無盡名為大一切智所
無為名為大一切智所究竟名為大
一切智所彼岸名為大一切智所離
名為大一切智所離垢名為大一切
智所離熱名為大一切智所離一切
煩惱名為大一切智地名為大一切
智所住名為大一切智所行名為大
一切智所得名為大一切智所見名
為大一切智所知名為大一切智所
斷名為大一切智所證名為大一切
智所修名為大一切智所成就名為
大一切智所莊嚴名為大一切智所
清淨名為大一切智所究竟名為大
一切智所到名為大一切智所至名
為大一切智所入名為大一切智所
出名為大一切智所生名為大一切
智所長名為大一切智所增名為大

淨眼護正法住世九萬億劫修十善得有
一切衆比丘后日覺德多有供養爲四迭
鉢師子吼經宣演說九部經典劇問此丘不
比丘聞佳是說得未曾有歡喜心執持刀杖護是法
師是時國王名曰有德聞是事已爲護法故
即便往至說法者所與是衆會此丘衆
共戰鬪今說法者得免害王於今時勇猛
力能荷負之劇況乃免命終之後當生
佛言世尊若諸比丘比尼是等爲欲
爲破佛正法第一弟子於未來世聞佛四部
戰鬪有有護者有一切不護善惡之心命終
當生阿鼻地獄受大苦惱佛告比丘汝等
善哉善哉阿難汝善能護持如來正法
是四衆我於今日得無礙智以日夜辯說無
法身不可壞身即與是衆等護復白佛言世尊如
來有身猶如畫石佛告阿難善哉善哉
是四衆故比丘比丘尼優婆塞優婆夷
有能如護持正法護法衆者天龍鬼神
是故護法優婆塞等應執持刀杖擁護是法
持法比丘若有受持正法之者不得爲
衆人也不受正法爲護正法乃名大衆
法者應有執持刀劍弓箭鬪戰如菩薩
佛言世尊若諸比丘比尼是等爲欲
人善男子我涅槃後後五百歲之世四正法
刀杖者於爲仲尼爲有即爲爲元帥于爲
持法爲是故爲佛者即與其前是等爲護
人善男子我涅槃後後五百歲之世四正法
刀杖者於爲仲尼爲有即爲爲元帥于爲
持法爲是故爲佛者即與其前是等爲護
法者應有執持刀劍弓箭鬪戰如菩薩
佛言世尊若諸比丘比尼是等爲欲
爲破佛正法第一弟子於未來世聞佛四部
戰鬪有有護者有一切不護善惡之心命終
當生阿鼻地獄受大苦惱佛告比丘汝等
善哉善哉阿難汝善能護持如來正法
是四衆我於今日得無礙智以日夜辯說無
法身不可壞身即與是衆等護復白佛言世尊如
來有身猶如畫石佛告阿難善哉善哉
是四衆故比丘比丘尼優婆塞優婆夷
有能如護持正法護法衆者天龍鬼神
是故護法優婆塞等應執持刀杖擁護是法
持法比丘若有受持正法之者不得爲
衆人也不受正法爲護正法乃名大衆
法者應有執持刀劍弓箭鬪戰如菩薩
佛言世尊若諸比丘比尼是等爲欲
人善男子我涅槃後後五百歲之世四正法
刀杖者於爲仲尼爲有即爲爲元帥于爲
持法爲是故爲佛者即與其前是等爲護
法者應有執持刀劍弓箭鬪戰如菩薩
佛言世尊若諸比丘比尼是等爲欲
爲破佛正法第一弟子於未來世聞佛四部
戰鬪有有護者有一切不護善惡之心命終
當生阿鼻地獄受大苦惱佛告比丘汝等
善哉善哉阿難汝善能護持如來正法
是四衆我於今日得無礙智以日夜辯說無
法身不可壞身即與是衆等護復白佛言世尊如
來有身猶如畫石佛告阿難善哉善哉
是四衆故比丘比丘尼優婆塞優婆夷
有能如護持正法護法衆者天龍鬼神
是故護法優婆塞等應執持刀杖擁護是法
持法比丘若有受持正法之者不得爲
衆人也不受正法爲護正法乃名大衆
法者應有執持刀劍弓箭鬪戰如菩薩
佛言世尊若諸比丘比尼是等爲欲
爲破佛正法第一弟子於未來世聞佛四部
戰鬪有有護者有一切不護善惡之心命終
當生阿鼻地獄受大苦惱佛告比丘汝等
善哉善哉阿難汝善能護持如來正法

稱或迦葉言護正法者訶是正見能廣宣說
大乘經典終不捨於三寶是善男子善護
*
菩薩不為利養親近國王大臣婆羅門
種姓心无諂曲具足威儀推伏破戒諸惡人
等是名持戒護法之師能為衆生真善知識
其心弘廣如大海也衆善有比丘以利養
故為他說法是人可有佛聖衆善有比丘捨
衆利養是人如是便可攝衆迎衆有三
衆一者比丘二者比丘尼三者清淨信
士女如佛在時無諸外道利養可
不能壞云何破戒僧善有比丘捨衆
易利養故與破戒者坐起行來共相親附同
其事業是名破戒亦名破僧云何名
有比丘於阿蘭若處讀誦修習方等
欲食於說戒日及自恣時擯諸弟子清淨
如如來常住不壞无有變異我今善學亦
為人廣宣是義尒時佛讚迦葉菩薩善哉善
哉如來者即是金剛不可壞身菩薩應當
如是善學正見正知若能如是了了知見即
是見佛金剛之身不可壞身如於鏡中見諸
色像

W-T374 12/384 c25

南无解脫憧佛　南无供養佛
南无甘露清淨佛　南无寶聚光明佛
南无牧步佛　南无功德積佛
南无可清淨光明佛　南无阿耨那縢佛
南无師子吉佛　南无縢佛
南无花德佛　南无法光明佛
南无常勤摩頂佛　南无快疾嚴佛
南无不空行佛　南无合劍佛
南无惟无明憧佛　南无智自在佛
南无樂解脫佛　南无寶住持佛
南无聞慧海佛　南无孔雀聲佛
南无斷愛根佛　南无不扁佛
南无月起佛　南无不動金寶佛
南无教聲佛　南无栴檀德燃燈佛
南无威德力佛　南无善月佛
南无善諦嘆佛　南无佳者慧色佛
南无勝花佛　南无法智威德力佛
南无善衰佛

S→楼(上) 110
10→楼(上) 137

經名佛　號六三八二斯

*

南无善衰佛　南无燃燈堅固佛
南无奮迅佛　南无天聲佛
南无舞靜佛　南无日面佛
南无樂解脫佛　南无累光明佛
南无住行佛　南无堅固起佛
南无樂智自在佛　南无香光明佛
南无念自在佛　南无廣光明佛
南无尋憧佛　南无甘露器佛

S-T262 9/10B22
W-T262 9/11A5